

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سُورَةُ الْفُرْقَانِ
مَكِّيَّةٌ مَثْنَى خَمْسِينَ آيَةً

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

(Quranic Studies Publishers)

فہرست مضامین معارف القرآن جلد چہارم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲	موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام	۴۲	آیات نمبر ۱۳ تا ۱۳۶ فارسلنا علیہم الطوفان	۱۱	بقیہ سورہ اعراف از آیات ۹۴ تا ۱۱۱
۶۲	دار الفاسقین کے دمعنی	۴۶	ساحروں کے مقابلہ کے بعد یسار	۱۳	انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کی تاریخ قرآنی اسلوب میں
۶۳	آیات نمبر ۱۴ تا ۱۵۱ ساحر عن آیاتی الذین	۴۹	حضرت موسیٰ مصر میں مصروف تبلیغ رہے اور ذبح گاوڑوں کے عطا ہوئے	۱۴	برکت کے معنی اور اس کی حقیقت
۶۶	مکبر انسان کو فہم سلیم اور عظیم اکہیہ سے محروم کر دیتا ہے	۴۹	آیات نمبر ۱۵ تا ۱۵۱ داود ثناء القوی الذین کانوا	۱۵	قر بصورت مہر
۶۷	سامری کا زیورات سے بچھڑانا اور قوم موسیٰ کا اس کو خدا ماننا	۵۱	فرعونیوں کے انجام بد اور بنی اسرائیل کی فتح و کامرانی کا ذکر	۱۶	آیات ۱۰۰ تا ۱۰۲ اولم یہد للذین یرتدون الارض
۶۸	القاء کے معنی اور اس پر ایک سوال کا جواب	۵۵	آیت نمبر ۱۴۲ وعودنا موسیٰ ثلثین لیسلمہ	۱۸	لا یفقیہون کی بجائے لا یسمعون قرآنے میں حکمت
۶۹	آیات نمبر ۱۵۲ تا ۱۵۶ ان الذین اتخذوا العجل	۵۶	تیس راقول پر دس کا اضافہ کرنے میں حکمت	۲۱	آیات نمبر ۱۰۳ تا ۱۱۰ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ باآیاتنا
۷۳	بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے	۵۷	مسلل تیس رات دن روڑے رکھنے پر ایک سوال اور اس کا جواب	۲۳	لا اظہی کا سانپ بن جانا معجزہ ان طور پر چھٹا
۷۴	مشرع بنی اسرائیل کا انتخاب اور ان کی ہلاکت کا واقعہ	۵۷	عبادت میں قمری حساب معتبر ہے	۲۵	معجزہ اور جادو میں فرق
۷۵	رحمت خداوندی کا غضب پر سابق ہونا	۵۸	ذبیوی معاملات میں شمسی حساب کی گنجائش ہے	۲۶	آیات نمبر ۱۱۱ تا ۱۲۳ قالوا انما نرى فرعون انما نعتم بہ
۷۷	آیت نمبر ۱۵۷ الذین تبعون الرسول النبی	۵۸	اصلاح نفس میں چالیس دن رات کو خاص دخل ہے	۳۲	فرعون پر حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ کی تہنیت
۷۸	خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے مخصوص صفات و فضائل	۵۹	انسان کو اپنے سب کاموں میں بتدیج اور آہستگی کی تعلیم ضرورت کے وقت ناظم امور کو اپنا خاتم مقام تجویز کرنا	۳۷	فرعون پر حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ کی تہنیت
۸۰	تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات	۶۰	آیات نمبر ۱۳۳ تا ۱۴۰ ولما جاء موسیٰ لمیقا تئا وکلہ	۳۸	آیات نمبر ۱۲۸ تا ۱۳۲ قال موسیٰ لقومہ استعینوا
۸۱	ام المومنین اور بنی المومنین کے خصوص صفات	۶۱	دنیا میں رویت باری کا عقلاً ممکن اور متنع الوقوع ہونا	۴۱	مشکلا و مصیبات کا فتنہ اکیر حکومت و سلطنت حکمران طبقہ کا امتحان ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۳	آیت نمبر ۸ تا ۱۵۵ و متن مختلف	۱۰۷	دین میں جبر و اکراہ نہیں، اس کا صحیح مطلب شبہ کا جواب	۸۶	قرآن کے ساتھ سنت کا اتباع بھی فرض ہے۔
۱۳۸	آیات نمبر ۸۶ تا ۱۸۷ متن قصیل	۱۰۷	آیات ۱۷۲ تا ۱۷۷ و اذاخذ ربکم من بنی آدم	۸۷	رسول کا صرف اتباع ہی کافی نہیں، ادب احترام اور محبت بھی فرض ہے۔
۱۴۰	لفظ ساعۃ کی لغوی و اصطلاحی تحقیق	۱۰۸	عہد الست کی تفصیل و تحقیق	۸۹	آیات نمبر ۱۵۸ تا ۱۵۹ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم
۱۴۳	آیات نمبر ۱۸۸ تا ۱۹۳ قل لا املک نفسی نفعاً	۱۱۱	بیعت لینے کی حقیقت	۹۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کے لئے تاقیات ہے، اسی کو آپ پر نبوت نعمت ہے۔
۱۵۰	چند احکام و فوائد	۱۱۲	روایات حدیث میں عہد الست کی تفصیلات	۹۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات۔
۱۵۰	آیات ۱۹۳ تا ۱۹۸، ان الذین تدعون من دون اللہ	۱۱۳	عہد ازل کے متعلق چند سوال جواب	۹۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت۔
۱۵۳	آیات نمبر ۱۹۹ تا ۲۰۲ خدا العفو و امر بالعرف	۱۱۷	آیات نمبر ۱۷۷ تا ۱۷۷ و اتل علیہم نبأ الذی آتیناہ	۹۴	آیات نمبر ۱۶۰ تا ۱۶۲ و قطعہم اثنتی عشرۃ اسباطاً اعمیاء
۱۵۷	اخلاق و قرآنی کایک جامع ہدایت نامہ	۱۱۹	بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدا کی مگر ابی کا غیر تناک واقعہ	۹۶	آیات نمبر ۱۶۳ تا ۱۶۶ و اسلہم علی تشریتہ اتی کانت
۱۵۹	فائدہ تجزیہ	۱۲۲	چند فوائد، عربتیں اور نصیحتیں	۹۸	آیات نمبر ۱۶۷ تا ۱۶۹ و اذا تاذن ربکم لیبعثن علیہم
۱۶۰	آیات نمبر ۲۰۳ تا ۲۰۴ و اذا لم تاہتم بآیۃ	۱۲۳	آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ من ید اللہ فہو المہتدی	۱۰۰	یہود پر دنیا ہی میں دوسراؤں کے واقع ہونے کا بیان
۱۶۲	آیت و اذا قرئ القرآن کا شانی زلزل	۱۲۶	ہدایت پانے والوں کو بصیغہ مفرد و مکرر ہی اختیار کرنا	۱۰۱	یہود کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار آیت کے خلاف نہیں
۱۶۳	تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہ کر سننے کی تعلیم چند ضروری مسائل	۱۲۶	کو بصیغہ جمع لانے میں حکمت اور حرج	۱۰۲	چند فوائد کا آیت مبارکہ سے استنباط
۱۶۵	آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ و اذکر ربکم فی نفسک تضرعاً	۱۲۶	آیت میں کافروں سے بچنے، دیکھنے سننے کی نفی، جو بظاہر مشاہد کے خلاف ہے کس حقیقت پر مبنی ہے؟	۱۰۴	آیات نمبر ۱۷۰ تا ۱۷۱ و الذین یتسکون بالکتاب و اقاموا الصلوۃ
۱۶۶	ذکر خفی اور ذکر جہر کے احکام	۱۲۸	آیت نمبر ۱۸۰ و اللہ الاسماء الحسنیٰ فادعہ بہا	۱۰۵	چند فوائد
۱۶۸	بلند آواز سے تلاوت کرنے میں چند شرائط کا بیان	۱۲۹	اسما حسنیٰ کی تشریح		
۱۶۹	سجود کے بعض فضائل اور احکام	۱۳۰	دعاء کے بعض آداب		
۱۷۱	آیت مدیسلو تک عن الاطفال	۱۳۱	اسماء اہیہ میں بکروی کی ممانعت اور اُس کی مختلف صورتیں		
۱۷۱	قل الاطفال اللہ والیرسل	۱۳۲	کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے موسوم کرنا جائز نہیں		
۱۷۱	مضامین سورۃ				

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۹	آیات ۵۳ تا ۵۰ دلو تریٰ از یتوئی الذین کفرو الملائکۃ	۲۲۸	کفر و انکار کے علاوہ تین جسم	۱۷۲	واقعہ متعلق بسورۃ انفال
۲۶۲	عطا ینعمت خداوندی کی بنا پر اور باقیعت نیک اعمال کی وجہ ہوئی	۲۳۱	آیات ۳۹ تا ۴۰ و قالو ہم شی لا نکون فتنۃ	۱۷۴	لفظ انفال کی تحقیق
۲۶۳	آیات ۵۲ تا ۵۸ کد آب ال فروع والذین من قبلہم	۲۳۶	آیت ۴۱ واعلموا انما غنمہ من شیء لفظ غنمۃ کی تحقیق اور خصوصیت	۱۷۶	اتفاق اتحاد کی بنیاد و خوف خدا پر ہے
۲۶۷	اسلامی سیاست کا پہلا قدم اسلامی قومیت ہے	۲۳۷	انت اور اس کے احکام محس کے پانچ معارف کا بیان	۱۷۸	مومن کی مخصوص صفات
۲۶۸	اسلامی سیاست کا دوسرا قدم معاہدہ یہود	۲۴۰	تقسیم محس بعد وفات رسول اللہ	۱۸۱	آیات ۵ تا ۶ کا اخرجک ربک الخ
۲۶۹	معاہدہ صلح کریمہ کی صورت	۲۴۱	صلی اللہ علیہ وسلم محس ذوی السرب	۱۸۳	غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ
۲۷۰	ایمان سے عہد کا ایک واقعہ آیات ۵۹ تا ۶۲ ولا یحبین	۲۴۲	آیات ۴۲ تا ۴۴ اذ انتم بالعدۃ الدنیا	۱۸۸	آیات ۱۰ تا ۱۱ واذ حکم اللہ اذ الطائفین
۲۷۱	جہاد کیلئے اسلحہ اور سامان حرب کی تیاری فرض ہے	۲۴۳	یوم بدر کو یوم الفرقان کہنے کی حکمت	۱۹۳	آیات ۱۲ تا ۱۳ اذ یفیکم النعاس
۲۷۲	صلح کے احکام اور اس کے متعلق کا بیان	۲۴۴	آیات ۴۴ تا ۴۵ اذ انتم بالعدۃ الدنیا	۱۹۴	انتم منہ
۲۷۳	آیات ۶۳ تا ۶۶ والذین یلقونہم مسلمانوں کا بھی اتفاق اطاعت ہے	۲۴۵	آیات ۴۵ تا ۴۶ یا ایہا الذین آمنوا اذ القیتہ فتنۃ	۱۹۶	آیات ۱۵ تا ۱۶ یا ایہا الذین آمنوا
۲۷۴	خداوندی پر موقوف ہے	۲۴۶	جہاد میں سرکیلے قرآنی ہدایات	۲۰۳	اذا القیتہ الذین کفروا
۲۷۵	آیات ۶۷ تا ۶۹ ماکان نبی ان یكون لہ اسری	۲۴۷	جنگ میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم	۲۰۴	آیات ۲۰ تا ۲۱ یا ایہا الذین آمنوا
۲۷۶	رحمۃ للعالمین کی خاص شان	۲۴۸	آیات ۴۸ تا ۴۹ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۰۶	الطیور والذین یرسلو
۲۷۷	چند مسائل	۲۴۹	شیطان کا سر اقرب مالک کی صورت میں کفار کے سامنے آنا اور پھر	۲۰۷	سننے کے چار درجات
۲۷۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں چار خستیا رات	۲۵۰	لا نکہ کے لشکر کو دیکھ کر بھاگ نہ نکلتا	۲۰۸	انسان کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے کا پیمانہ
۲۷۹	آیات ۷۰ تا ۷۱ یا ایہا النبی قل لمن فی الذم من الاسری	۲۵۱	شیطان فریب کے پچھے کا طریقہ کا مانی کیلئے فساد اخلاص نیست کی کافی	۲۰۹	ایک منطقی شبہ اور اس کا جواب
۲۸۰	آیات ۷۲ تا ۷۵ ان الذین آمنوا والذین ہاجرنا	۲۵۲	غزویہ بدر میں خاص کر شمشیر قدرت کا ذکر	۲۱۰	لی یحیکم من حیات سے کیا مراد ہے
۲۸۱	آیات ۷۶ تا ۷۹ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۵۳	آیات ۴۹ تا ۵۰ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۱	آیات ۲۵ تا ۲۸ واقفوا فتنۃ
۲۸۲	آیات ۸۰ تا ۸۳ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۵۴	آیات ۵۰ تا ۵۱ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۲	لا تصیبن الذین ظلموا
۲۸۳	آیات ۸۴ تا ۸۷ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۵۵	آیات ۵۱ تا ۵۲ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۳	مسلمانوں کو کچھ پسند و نصیحت
۲۸۴	آیات ۸۸ تا ۹۱ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۵۶	آیات ۵۲ تا ۵۳ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۴	فتنہ کے معانی کا بیان
۲۸۵	آیات ۹۲ تا ۹۵ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۵۷	آیات ۵۳ تا ۵۴ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۵	وان اللہ عنہ اجر عظیم کا
۲۸۶	آیات ۹۶ تا ۹۹ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۵۸	آیات ۵۴ تا ۵۵ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۶	شان نزول
۲۸۷	آیات ۱۰۰ تا ۱۰۳ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۵۹	آیات ۵۵ تا ۵۶ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۷	آیات ۲۹ تا ۳۰ یا ایہا الذین
۲۸۸	آیات ۱۰۴ تا ۱۰۷ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۶۰	آیات ۵۶ تا ۵۷ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۸	آمنوا ان تمقوا اللہ
۲۸۹	آیات ۱۰۸ تا ۱۱۱ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۶۱	آیات ۵۷ تا ۵۸ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۱۹	تقویٰ کے صلہ میں تین انعامات
۲۹۰	آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۶۲	آیات ۵۸ تا ۵۹ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۲۰	دار اللہ نہ میں قریشی سرداروں
۲۹۱	آیات ۱۱۶ تا ۱۱۹ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۶۳	آیات ۵۹ تا ۶۰ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۲۱	کا اجتماع اور ایلین یحین
۲۹۲	آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۶۴	آیات ۶۰ تا ۶۱ واذ یرین اہم الشیطن اعمالہم	۲۲۲	آیات ۳۲ تا ۳۸ وما ہم الا عذیر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۲	آیات ۲۵ تا ۲۷ اقرار نصرک الشرف فی موطن کثیفہ	۳۲۰	اسلامی برادری میں داخل ہونے کی تین شرطیں	۲۹۳	ہجرت کے وہ احکام جن کا تعلق مجاہد مسلمانوں کی وراثت سے ہے
۳۲۴	غزوہ حنین کے متعلق چند واقعات	۳۲۱	آیات ۱۶ تا ۱۷ وان نکثوا اینہم من بعد عہدہم	۳۰۰	قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ
۳۲۹	حنین کی فتح اور ہوازن وثقیف کے سرداروں کا مسلمان ہونا	۳۲۲	دارالاسلام میں غیر مسلم ذمیوں کو اسلام پر علی تنقید کی توجہ	۳۰۳	مشورۃ توبہ
۳۵۰	حقوق کے معاملہ میں رعایا کو کرنے کیلئے عوامی جلسوں کا اہم کافی نہیں ہر ایک صلوٰۃ کے معلوم کرنی چاہئے	۳۲۶	آیات ۱۸ تا ۱۹ ماکان للمشکرین ان یعمروا مساجداً للہ	۳۰۵	رسول الی الذین عاہدتم سورۃ براءۃ کے شروع میں
۳۵۱	احکام و مسائل	۳۲۷	مخلص سلمان کی دو علامتیں کسی غیر مسلم کو ہر از دوست بنا نا درست نہیں	۳۰۶	بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ
۳۵۲	آیت ۲۸ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس	۳۲۸	مفسد حرام اور دوسری مساجد کو عبادت باطلہ سے پاک کرنا	۳۰۷	چند واقعات متعلقہ شان نزول
۳۵۴	مشرکین کو مسجد حرام میں داخلہ کی ممانعت	۳۳۰	بعض مسائل متعلقہ آیت	۳۰۹	فتح مکہ پر مغلوب دشمنوں کے ساتھ کریا نہ سلوک
۳۵۷	آیات ۲۹ تا ۳۰ قاتلو الذین لا یؤمنون باللہ	۳۳۱	آیات ۳۱ تا ۳۲ جعلتمہم قاتل الذین آیات کا شان نزول اور متعلقہ واقعات	۳۰۹	کفر سے معاہدات ختم ہو جانے پر بھی انکو جہالت کی کار کیا نہ سلوک
۳۵۹	آیت چہاد میں اہل کتاب کی تخصیص	۳۳۵	ذکر اللہ جہاد سے افضل ہے عمل کی افضلیت حال کے تابع ہوتی ہے	۳۱۱	کفار سے معاہدہ ختم کیا جائے تو اعلان عام اور سب کو ہوشیار
۳۶۰	جزیرہ کے معنی کی تحقیق	۳۳۷	چند فوائد اور مسائل	۳۱۲	خبردار کے بغیر ان کے خلاف کوئی عمل درست نہیں
۳۶۲	آیات ۳۱ تا ۳۵ اتحاد و اجار	۳۳۸	اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ نسبی و قریبی تعلقات سب سے برتر ہیں	۳۱۳	مذکورہ پانچ آیات کے متعلق چند مسائل اور فوائد
۳۶۵	یہودی نصاریٰ کے علماء زبیدی مگر ان زکوٰۃ نہ لے کے بعد جو مال باقی رہے	۳۳۹	آیت ۲۴ قل ان کان آباءکم و ابناکم و اقرباکم	۳۱۴	کفار سے عفو و درگزر کے ساتھ ان کے شر سے احتیاط
۳۶۷	اس کا جمع کرنا کوئی گنا نہیں	۳۴۰	آیت کا شان نزول	۳۱۵	آیات ۱۱ تا ۱۲ وان احد منکم استجار
۳۶۸	آیات ۳۶ تا ۳۷ ان عدلہ شور	۳۴۱	مسائل متعلقہ ہجرت	۳۱۸	حقانیت اسلام کو دلائل کیلئے سمجھانا علماء دین کا فرض ہے۔
۳۷۰	عبداللہ انا عشر	۳۴۲	اللہ کی اور رسول کی محبت کا سنا	۳۱۹	غیر ملکی غیر مسلم کو ضرورت کے لئے دارالاسلام میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے
۳۷۳	احکام و مسائل	۳۴۳	دنیا کی محبت زیادہ ہر ماضی شرط ہے		کفار کے مقابلہ میں بھی بچائی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۳	آیات ۹۴ تا ۹۶ یختزدون	۴۱۳	آیات ۶۱ تا ۶۹ ومنہم الذین یؤذون النبی	۳۵۴	آیات ۳۸ تا ۴۲ یا ایہا الذین آمنوا ما کم اذا قیل کم
۴۴۴	الیکم اذار جمعتم	۴۱۶	متافقین کے بیہودہ اعتراضات	۳۵۶	غزوہ تبوک کا بیان اور متعلقہ احکام و ہدایات
۴۴۵	آیات ۹۷ تا ۹۹ الاعراب شد کفرًا و نفاقًا	۴۱۷	آیات ۶۷ تا ۷۰ المتفقون و المتفقت	۳۵۷	کلمہ پڑھنے والوں کے حالات دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت
۴۴۸	آیت ۱۰۰ والشیقون الاولون من المهاجرین	۴۲۰	آیات ۷۱ تا ۷۳ والموئمون المؤمنات	۳۵۸	تمام جرائم کی بنیاد ہے۔
۴۴۹	صحابہ کرام کے سبقتی میں تشبیہ	۴۲۱	مؤمنین مخلصین کے حالات اور ان کے درجات	۳۸۱	آیات ۴۳ تا ۵۲ عفا اللہ عنک یلم
۴۵۰	آیت ۱۰۱ ومن توکم الی	۴۲۲	تشبیہ	۳۸۲	متافقین کے اعذار اور متعلقہ احکام و مسائل
۴۵۱	آیات ۱۰۲ تا ۱۰۶ وآخرون اعترفوا	۴۲۳	آیات ۷۴ تا ۸۱ یحلفون بالہما قالو	۳۸۵	عذر محق اور نامعقول میں امتیاز
۴۵۲	نیک بدلے بدلے عمل کیا تھے	۴۲۵	آیت کا شان نزول	۳۸۸	اعتقاد تقدر استعمال تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔
۴۵۵	اچھے بڑے مخلوط عمل والے	۴۲۸	مسئلہ	۳۸۹	آیات ۵۳ تا ۵۹ قل انفقوا
۴۵۵	سب اسی میں داخل ہیں	۴۲۹	آیات ۷۹ تا ۸۰ الذین یلزون المطوعین	۳۹۲	کیا صدقات کا مال کا فروغ یا جاری
۴۵۵	مسلمانوں کے صدقات زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنا اور ان کے مصرف پر خرچ کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔	۴۳۰	آیات ۸۱ تا ۸۳ فرح المخلصون	۳۹۲	آیت ۶۰ انما الصدقات للفقراء والمساکین
۴۵۷	زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عطا کرنا	۴۳۲	متافقین کا نام مجاہدین اسلام کی فہرست سے خارج کر دینا	۳۹۳	مصارف الصدقات
۴۵۷	ایک سوال اور اس کا جواب	۴۳۳	آیت ۸۴ ولا تبطل علی اھلہم	۳۹۶	زکوٰۃ خیر مسلمان کو دینی جائز نہیں
۴۵۸	آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ واتخذوا	۴۳۵	واقعہ مذکورہ پر چند اشکالات اور ان کے جواب	۳۹۹	رفائل کا حال اور موجودہ دور کے سارس کے سفیر میں فرق
۴۵۸	مجاہد حضاراً	۴۳۷	چند مسائل	۴۰۲	ایک اور سوال، عبادت پر اجرت
۴۶۱	ابو عامر اہلب کی سازش	۴۳۷	آیات ۸۵ تا ۸۹ ولا تعجبک	۴۰۲	ایک عظیم فائدہ
۴۶۳	مسئلہ	۴۳۹	اموالہم واولادہم	۴۰۵	فی الرقاب کی تفسیر میں اختلاف
۴۶۳	فائدہ	۴۳۹	آیت وجار المعذر دن من الاعراب	۴۰۷	سارس و مساجد کی تعمیر زکوٰۃ سے
۴۶۵	آیات ۱۱۱ تا ۱۱۳ ان اللہ اشترئ	۴۴۰	آیات ۹۱ تا ۹۳ لیس علی ہنغفا	۴۰۹	جہیں ہو سکتی۔
۴۶۶	من المؤمنین	۴۴۰	ولا علی المرضی	۴۰۹	مسئلہ تملیک
۴۶۶	رابطہ آیات و شان نزول	۴۴۲	مخلصین میں سے کا ذکر حقیقہ معذور	۴۱۱	آیت زکوٰۃ کی تفسیر بعض اہم مسائل
۴۶۹	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴ یا اللہ الذین آمنوا				

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۳۵	فائدہ	۵۰۳	ضیاء اور نور کے معانی کی تحقیق	۳۷۱	شان نزول آیہ مبارکہ
"	آیات ۶۲ تا ۶۴ الا ان	"	قری حساب کا باقی رکھنا مسلمانوں	۳۷۲	آیات ۱۱۵ تا ۱۱۶ و اماکان اللہ
"	اولیاء اللہ الخ	۵۰۷	پرفرض کفایہ ہے۔	"	لیقن قوما
۵۳۶	چند اہم باتوں کا بیان	۵۰۸	آیات ۱۰۷ تا ۱۰۸ ان الذین لایرجون	۳۷۳	آیات ۱۱۹ تا ۱۱۹ لقرتاب اللہ
"	اولیاء اللہ کے بارے میں	"	لغافرا	"	علی النبی والمہجین
۵۳۹	دلائل خاصہ کے درجہ بشرا میں	۵۱۱	بھٹک اللہم پرسوال و جواب	۳۷۵	سوال و جواب
۵۵۰	درجہ ولایت حاصل کرنے کے	۵۱۳	احکام و مسائل	۳۷۷	حضرت کعب بن لکث کا جہاد
"	میں اجزاء	"	آیات ۱۰۷ تا ۱۰۸ ولولیعجل اللہ لک	"	تخلفت رائے اس میں احادیث صحیحہ
"	اولیاء کے علامت اور پہچان	"	الشتر	۳۸۳	فوائد متعلقہ حدیث مذکور
۵۵۱	آیات ۶۵ تا ۶۶ و لایجز تک	۵۲۰	اہم فائدہ	۳۸۵	آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱ اماکان لاھل
"	قولہم ان العزۃ للہ	"	آیات ۱۸ تا ۲۰ ولعبدون من	"	المدینۃ ومن حولہم
۵۵۲	آیات ۶۷ تا ۷۰ ہوا الذی جل	"	دون اللہ	۳۸۶	آیت ۱۲۲ و اماکان المؤمنون الخ
"	کلم ایل لتسکونافیہ	۵۲۲	کافرو مسلم دونوں الگ الگ	۳۸۸	طلب علم دین کا فرض ہونا مع آداب
۵۵۳	آیات ۷۱ تا ۷۳ و اقل علیہم الخ	"	نسلی اور وطنی قومیت لغوی ہے	۳۸۹	علم دین کے فرض عین اور فرض
۵۵۵	آیت ۷۴ شتم بعثنا من بعدہ	"	آیات ۲۱ تا ۲۲ و اذا ذقنا	"	کفایہ کی تفصیل
"	آیات ۷۵ تا ۸۲ شتم بعثنا من بعدہ	"	الناس رحمۃ	"	علم تصوف بھی فرض عین میں داخل ہے۔
۵۵۷	آیات ۸۳ تا ۸۶ فاما من یؤمن الخ	۵۲۵	آیات ۲۵ تا ۲۶ و اللہ یرحما	۳۹۰	فرض کفایہ اور علم دین کا نصاب
۵۵۸	آیات ۸۷ تا ۹۱ و او حینا الی	"	الی دارالسلام	۳۹۱	علم دین حاصل کرنا بعد علم کے فرائض
"	موسیٰ و اخیہ الخ	۵۲۹	جنت کے سوا کسی گھر کا نام ...	۳۹۲	آیات ۱۲۳ تا ۱۲۷ یا ایہا الذین
۵۶۰	بنی اسرائیل و قوم فرعون کے	"	دارالسلام رکھنا درست نہیں	"	آمنوا قاتلوا الذین یلوئکم
"	متعلقہ احکام	۵۳۱	مسائل و فوائد	۳۹۳	قریبی کفار پہلے جہاد کیا جائے
۵۶۳	غزوہ موت کو سوا وقت مراد کی	"	آیات ۳۳ تا ۳۶ کذلک حقت	۳۹۵	آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ لقر جاہکم
۵۶۵	آیات ۹۲ تا ۹۸ فالیوم ینجیکم الخ	"	کلمۃ ربک	"	رسول من انفسکم
۵۶۹	دنیا کا عذاب سامنے آنے پر پڑے	۵۳۳	آیات ۳۷ تا ۴۰ و اماکان	۳۹۷	مسودۃ یونس
"	کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔	"	نزل القرآن الخ	"	آیات ۱ تا ۴ انزلتک آیت
۵۷۰	حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ	۵۳۴	آیات ۴۱ تا ۴۲ وان کذبوک	"	الکتب الحکیم
"	یونس معاصرین کی غلطی اور اسکی تحقیق	۵۳۵	آیات ۴۵ تا ۴۶ و یم یحشر الخ	۳۹۹	حدود مقطعات کی معانی کی تحقیق
۵۷۵	حضرت یونس کا فضل و اقامہ	۵۳۹	آیات ۴۷ تا ۴۸ یا ایہا الناس الخ	۵۰۲	خدا تعالیٰ کی صفات پر، وجہ،
۵۷۷	آیات ۹۹ تا ۱۰۰ و لوشاہ	۵۴۲	قرآن مجید کی چار خصوصیات	"	اور ساق وغیرہ کی تحقیق
"	ربک الخ	۵۴۳	آیات قرآنی کے خواص	۵۰۳	آیات ۵ تا ۶ ہوا الذی جل ہش الخ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۳۹	آیات ۴ تا ۸۳ فلما ذهب عن ابراہیم الرّوع	۶۳۳	آیات ۴ تا ۴۴ وقال الرّکوا لکم سنّیوں اور دوسری سواریوں	۵۷۸	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ قل انظروا السماء
۶۵۲	آیات ۸۳ تا ۹۵ والی مدین افاہم شعیباً فانکذا	۶۲۵	پرسواریوں کے آداب ہر سواری کا چلنا اور پھرنے کا الہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔	۵۸۲	سورۃ ہود
۶۶۱	دعوت کے مؤثر ہونے میں داعی کا عمل	۶۳۸	آیات ۴۵ تا ۴۹ ونادی نوح الہ اکافر اور ظالم کیلئے دعا بھرا مؤمن رکافر میں رشتہ اخوت نہیں	۵۸۸	آیات ۸ تا ۱۰ وامن وادب الہ رزق کی غمناکی و ذمہ داری پر ایک سوال اور جواب
۶۶۳	ناپ قول میں کمی کا مسئلہ	۶۳۱	ہو سکتا وطنی یا نبی نبیا پر قومیت کی تعمیر اصول اسلام سے بغاوت ہے	۵۹۱	وامن وادب کاشان نزول ساری مخلوق کو رزق رسانی کا عجیب غریب نظام
۶۶۵	آیات ۹۶ تا ۱۰۱ وھذا رسلنا الہ	۶۳۲	آیات ۵۰ تا ۶۸ والی عاد احاہم ہودا	۵۹۲	آسمان و زمین اور رات دن سے مراور انکو تدریجاً بنانے میں حکمت
۶۶۶	آیات ۱۰۲ تا ۱۱۱ وکذلک اخذ الہ امرت	۶۳۳	حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین کی تین اصولی باتیں	۵۹۳	آیات ۱ تا ۱۳ ولئن اذقنا الہ آیات ۱۵ تا ۱۷ امن کان یرید الہ آیات ۱۸ تا ۲۴ وامن اعظم الہ آیات ۲۵ تا ۳۵ وھذا رسلنا الہ
۶۶۸	استقامت کا مفہوم اور اہم فوائد و مسائل	۶۳۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ احکام و مسائل	۶۰۱	حضرت نوح علیہ السلام اور انکی قوم کا مکملہ
۶۷۳	آیات ۱۱۳ تا ۱۲۳ وایقم الصّلۃ الہ	۶۳۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنّت اسلام	۶۰۲	آیات ۳۶ تا ۴۰ وادھی الی نوح نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تعلیم تمام ضروری صنعتوں کی ابتداء دی ہے
۶۷۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان	۶۳۷	بہانی اور بہان داری کے چند اصول	۶۰۸	لفظ تنویر کی تحقیق
۶۷۸	کیرہ گناہوں کی تفصیل حدیث صبر کے لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۳۸		۶۱۴	
۶۸۰	اختلاف مجہود و مذہب تہمت			۶۲۰	

خلاصہ تفسیر کے متعلق ضروری تنبیہ

”معارف القرآن“ میں خلاصہ تفسیر سیدی حکیم الامتہ مفتاح نبی قدس سرہ کی تفسیر ”بیان القرآن“ سے بیچنے لیا گیا ہے، لیکن اس کے بعض مواقع میں خالص علی اصطلاحات آئی ہیں جن کا سمجھنا عوام کے لئے مشکل ہے، (حقیر نے رعایت عوام) اکثر ایسے الفاظ کی تہمیل کر کے لکھ دیے ہیں، اور جو مضمون بھی خالص علمی تھا اس کو ”معارف و مسائل“ کے عنوان میں لکھ سہل انداز میں لکھ دیا ہے۔ واللہ المستعان

بندہ محمد شفیع

معارف القرآن جلد چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بقیہ سورۃ اعراف

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ

اور ہمیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پھڑکا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور

الضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ ﴿۹۳﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

تصحیف میں تاکہ وہ گمراہ گزائیں پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی

حَتَّىٰ عَفَّوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

یہاں تک کہ وہ برہہ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی پھر کڑا ہم نے

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۵﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا

ان کو ناکہاں اور ان کو خبر نہ تھی اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیز گاری کرتے تو ہم کھول دیتے

عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ

اُن پر نعمتیں آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے پس پکڑا ہم نے ان کو

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۶﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا

ان کے اعمال کے بدلے اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آہنچے ان پر آفت ہماری

بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۹۷﴾ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا

راتوں رات جب سوئے ہوں یا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آہنچے ان پر غلبہ ہمارا

صُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۸﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ

دن چڑھے جب کھیلنے ہوں کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داور سے، سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے

إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۹﴾

داؤ سے مگر خرابی میں پڑنے والے ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (ان مذکورہ اور ان کے علاوہ اور بھی دوسری بستیوں میں سے) کسی بستی میں

کوئی جی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو (اس نبی کے زمانے پر اول اول تنبیہ نہ کی ہو اور تنبیہ کی غرض سے ان کو) ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں (اور اپنے کف و تکذیب سے توبہ کریں) پھر (جب اس سے متنبہ نہ ہوئے تو استدراجاً اس غرض سے کہ مصیبت کے بعد جو نعمت ہوتی ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور نعمت دینے والے کی آدمی بالطبع انعامات کرنے لگتا ہے) ہم نے اس بچالی کی جگہ خوش حالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو (غفلتی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد میں) خوب ترقی ہوئی اور (اس وقت براہ کج فہمی) کہنے لگے کہ وہ پہلی مصیبت ہم پر کفر و تکذیب کے سبب نہ تھی ورنہ پھر خوش حالی کیوں ہوتی بلکہ یہ انعامات زمانہ سے ہے چنانچہ ہمارے آباء اجداد کو بھی (یہ دو حالتیں کبھی) ملتی (اور کبھی) راحت پیش آتی تھیں (اسی طرح ہم پر یہ حالتیں گزر گئیں جب وہ اس بھول میں پڑ گئے) تو (اس وقت) ہم نے ان کو دفعہ (غفلت) مہلک میں) پکڑ لیا اور ان کو (اس عذاب کے آنے کی) شہ جبری نہ تھی (یعنی گو ان کو ابیادار نے خبر کی تھی مگر چونکہ وہ اس خبر کو غلط سمجھتے تھے اور عیش و آرام میں بھولے ہوئے تھے اس لئے ان کو گمان بچھا اور) ہم نے جو ان کو عذاب مہلک میں پکڑا تو اس کا سبب صرف ان کا کفر اور غفلت تھی ورنہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے (پیغمبروں پر ایمان لے آتے اور ان کی مخالفت سے پرہیز کرتے تو ہم (بجائے ارضی و سماوی آفات کے) ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے یعنی آسمان سے بار اور زمین سے پیداوار ان کو برکت کے ساتھ عطا فرماتے اور گو اس ہلاکت سے پہلے ان کو خوش حالی ایک حکمت کے لئے دی گئی لیکن اس خوش حالی میں اس لئے برکت نہ تھی کہ آخر وہ وبال جان بن گئی بخلاف ان نعمتوں کے جو ایمان و اطاعت کے ساتھ ملتی ہیں کہ ان میں یہ خیر و برکت ہوتی ہے کہ وہ وبال کبھی نہیں ہوتیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں، حاصل یہ کہ اگر وہ ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو ان کو بھی یہ برکتیں دیتے) لیکن انہوں نے تو (پیغمبروں کی تکذیب کی توبہ نہیں کی) (یعنی ان کے افعال بد) کی وجہ سے ان کو عذاب مہلک میں پکڑ لیا (پس ان کو اور سخت دفعہ بعد خدا سے تعبیر فرمایا ہے آگے کفار موجودین کو عبرت دلاتے ہیں) کیا (ان قصص کو سن کر) کچھ بھی ان (موجودہ بستیوں کے رہنے والے) جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں موجود ہیں اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ابھی ہمارا عذاب شب کے وقت آپڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں اور کیا ان (موجودہ بستیوں کے رہنے والے) راہ و دگر و تکذیب کے ہو کہ کفار سابقین کے ہلاک کا سبب تھا اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ (انہی سابقین کی طرح) ان پر ہمارا عذاب دن و پیم آپڑے جس وقت کہ وہ اپنے لالچی قصوں میں مشغول ہوں (مراد اس سے ذیوی کاروبار ہیں) ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس (ناگہانی) پکڑ سے (جس کا اوپر بیان ہوا ہے) بے فکر ہو گئے سو (بھی کھو کھو خدا تعالیٰ

کی پکڑ سے بچو۔ ان کے جن کی شامت ہی آگئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی تاریخ اور ان کے عبرتناک حالات واقعات سے جن کا سلسلہ کئی رکوں پہلے سے چل رہا ہے، یہاں تک پانچ حضرات انبیاء کے قصص کا بیان ہوا ہے۔ چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ہے جو تفصیل کے ساتھ لایا گیا ہے۔ بعد آنے والا ہے۔

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم تاریخ عالم اور اقوام عالم کے حالات بیان کرتا ہے مگر اسلوب بیان یہ رہتا ہے کہ عام تاریخی کتابوں اور قصے کہانیوں کی کتابوں کی طرح کسی قصہ کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ لانے کے بجائے ہر مقام کے مناسب کسی قصہ کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس سے حاصل ہونے والے عبرت آموز نتائج ذکر کئے جاتے ہیں، اسی طریق پر یہاں ان پانچ قصوں کے بیان کے بعد ان آیات میں ہوا پر لکھی گئی ہیں کچھ تنبیہات مذکور ہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام اور عاد و ثمود کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ کچھ ان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ کی عام عادت یہی ہے کہ قوموں کی ہدایت اور ان کی صلاح و فلاح کے لئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہیں، بولوگ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تو اول ان کو دنیا کی مصائب و تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ تکلیف و مصیبت ان کا رُخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں کیونکہ انسان کو فطرۃً مصیبت کے وقت خلائی یاد آتا ہے، اور یہ ظاہر تکلیف و مصیبت درحقیقت رحمن و رحیم کی رحمت و عنایت ہوتی ہے جیسا مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے۔

خلق را با تو پینین بد شو کنند تا ترا ناپار رو آنسو کنند

آیت مذکور میں اَنصُرْنَا اَهْلَهَا بِالْاَسَاءِ وَالْصَّوْءِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کا یہی مطلب ہے

ہم اُس اور اُس کے معنی فقہ و فاقہ اور صخر و صخر کے معنی بیماری و مرض کے آتے ہیں۔

قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار اسی معنی میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ ہوس اور بے ساء مافی نقصان کے لئے بولا جاتا ہے اور صخر و صخر اہل لغت نے نقصان کے لئے، اس کا حاصل بھی یہی ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ تب کبھی ہم کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو ہماری عادت یہ ہے کہ اول ان کو دنیا ہی میں مالی اور جانی تکی و بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ دھیلے ہو جائیں اور انجام پر نظر کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اس کے بعد دوسری

آیت میں فرمایا ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا، اس میں سَيِّئَةٍ سے مراد وہ فقر و فاقہ یا بیماری کی بد حالی ہے جس کا ذکر اوپر آیا اور حَسَنَةٍ سے مراد اس کے بالمقابل مال میں بہت و فراخی اور بارگاہِ رحمت و سلامت ہے اور لفظ عَفَوْا، عَفْو سے بنا ہے جس کے ایک معنی بخشنے اور ترقی کرنے کے بھی ہیں، کہا جاتا ہے عَفَا النِّبَاتُ لَهَا سِیَادَتُهَا بڑھ گئے، عَفَا الشَّجَرُ بَالُوہُ جانور کی چربی اور بال بڑھ گئے، اسی معنی سے اس جملہ عَفَوْا کے معنی میں بڑھ گئے اور ترقی کر گئے۔

مطلب یہ ہے کہ پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر کے لیا گیا تھا جب اس میں ناکامیاب ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوئے تو دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے فقر و فاقہ کے بجائے مال و دولت کی وسعت اور بیماری کے بجائے صحت و سلامت ان کو عطا کر دی گئی یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور ہر چیز میں ترقی کر گئے، اس امتحان کا حاصل یہ تھا کہ مصیبت کے بعد راحت اور دولت ملنے پر وہ شکر گزار ہوں اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں لیکن یہ غفلت شعار مادی راحتوں میں اور لذتوں میں پڑ سکتا اس سے بھی ہوشیار نہ ہوئے بلکہ یہ کہنے لگے کہ وَحَقِّ كَلْبٍ أَخَذْتُ مِنْ آتَايَ الْغَنَى وَالْكَثْرَةَ، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں اور نہ یہ کسی اچھے پرے عمل کا نتیجہ ہے بلکہ زمانہ کی عادت ہی یہی ہے کہ کبھی راحت کبھی رنج کبھی بیماری کبھی صحت کبھی تنگی کبھی غم غمی ہوا ہی کرتی ہے، ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسے ہی حالات پیش آئے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہلا امتحان تکلیف و مصیبت کے ذریعہ لیا گیا اس میں ناکام ہوئے، دوسرا امتحان راحت و دولت سے کیا گیا اس میں ناکام رہے اور کسی طرح اپنی گمراہی سے باز نہ آئے، تب اچانک غلاب میں پکڑے گئے، فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ الْغَنَى وَهَضَعْنَا لَيْسُخُوهُمْ، بَغْضَةً کے معنی اچانک مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ دونوں قسم کی آزمائشوں میں ناکام رہے اور ہوش میں نہ آئے تو پھر ہم نے اُن کو اچانک اس طرح غراب میں پکڑ لیا کہ ان کو اس کی شبہ بھی نہ تھی۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا: لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى اٰمَنُوا، اَتَقْنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ بَعْدَ اٰلَآئِنَا لَعْنَةً، یعنی اگر ان لستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے شکر گریب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔

برکت کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، آسمان اور زمین کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان کے لیے کھول دیتے، آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق وقت پر پرتا، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی، پھان چیزوں سے نفع اٹھانے اور راحت حاصل کرنے کے سامان جمع کر دیتے جاتے کہ کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہ ہوتی جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی نعمت مکتور ہو جاتی

ہے، ہر چیز میں برکت یعنی زیادتی ہوتی۔

پھر برکت کا تصور دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اصل چیز واقعہ میں بطریقہ جاتی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معمولی برتن کے پانی سے پورے قافلہ کا میرا ب ہونا یا ہاتھوڑے سے کھانے سے ایک مجمع کا شکم سیر ہو جانا روایات صحیحہ میں مذکور ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر اس چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی مقدار اتنی ہی رہی جتنی تھی لیکن اس سے کام اتنے کئے جتنے اس سے دو گنی چو گنی چیز سے نکلتے، اور اس کا مشاہدہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کوئی برتن کپڑا لکھ یا لکھ کا سامان ایسا مبارک ہوتا ہے کہ اس سے کچھ آدمی راحت اٹھاتا ہے اور وہ کچھ بھی قائم رہتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بنا تے ہی ٹوٹ گئیں یا سالم بھی رہیں مگر ان سے نفع اٹھانے کا موقع ہاتھ نہ آیا یا نفع بھی اٹھایا لیکن کوئی نفع نہ اٹھا سکے۔

اور یہ برکت انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے جان میں بھی، کام میں بھی اور وقت میں بھی، بعض مرتبہ ایک لقمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت و صحت کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات بڑی سے بڑی طاقتور غذا اور دوا کام نہیں دیتی، اسی طرح بعض وقت میں برکت ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ میں اتنا کام ہو جاتا ہے کہ دوسرے اوقات میں چار گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا، ان سب صورتوں میں اگرچہ مقدار کے اعتبار سے نہ مال بڑھا ہے نہ وقت مگر برکت کا ظہور اس طرح ہوا کہ اس سے کام بہت نکلتے۔

اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوقات و موجودات کی برکات ایمان اور تقویٰ پر موقوف ہیں ان کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیا کی فلاح و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں اور ایمان و تقویٰ کو چھوڑنے کے بعد ان کی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے، آج کل دنیا کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ بات ایک محسوس حقیقت بن کر سامنے آجاتی ہے کہ آج کل ظاہری طور پر زمین کی پیداوار بہ نسبت پہلے کے بہت زائد ہے اور استعمالی اشیاء کی بہتات اور نئی نئی ایجادات تو اس قدر ہیں کہ کچھلی نسلوں کو ان کا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا مگر اس تمام ساز و سامان کی بہتات اور فراوانی کے باوجود آج کا انسان سخت پریشان بہار، مثل برست نظر آتا ہے، آرام و راحت اور امن و اطمینان کا کمیس و جو نہیں، اس کا سبب اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ سامان سارے موجود اور کثرت موجود ہیں مگر ان کی برکت مٹ گئی ہے۔

یہاں ایک یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ سورہ انعام کی ایک آیت کے اندر کفار و فجار کے بارے میں آیا ہے فَكَذَّبُوا عَنْ آيَاتِنَا كَذِبًا مُّكَذِّبًا، یعنی جب ان لوگوں نے احکام خداوندی کو ٹھکرایا تو ہم نے ان پر سزائیں کے دروازے کھول دیئے، اور پھر انہیں ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے دروازے کسی پر کھل جانا کوئی حقیقی انعام نہیں بلکہ وہ ایک طرح کا قہر الہی بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کھول

دیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکات آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی نسیانی علامات ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور برکتیں کبھی لگنا ہوں اور کبھی میں حد سے گزر جانے پر ان کے بہم کو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے محض عارضی چند روزہ ہوتی ہیں وہ تہہ و تختہ کی علامت ہوتی ہیں اور کبھی رحمت و عنایت سے دائمی صلاح و فلاح کے لئے ہوتی ہیں وہ ایمان و تقویٰ کا نتیجہ ہوتی ہیں ہوتی کے اعتبار سے ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انجام اور عاقبت کا حال کسی کو معلوم نہیں مگر اہل اللہ نے علامات کے ذریعہ یہ بیان بتلائی ہے کہ جب مال و دولت اور عیش و آرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر و قربان کی اور زیادہ توفیق ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رحمت ہے اور اگر مال و دولت اور عظمت و راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اعراض اور گناہوں کی کثرت بڑھے تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ مستزاج یعنی قہر الہی کی ایک صورت ہے اَعَاذَ اللہ پختی آیت میں پھر دنیا کی سب قوموں کو تنبیہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان اہستیوں کے بسنے والے اس بات سے بے فکر ہو جیتے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آپکڑے جب کہ وہ رات کو سو رہے ہوں اور کیا یہ سستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آپکڑے جب کہ وہ دن پرٹے اپنے ابو و لعب میں مشغول ہوں، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تہ و تقدیر سے مطمئن ہو بیٹھے، سو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تہ و تقدیر سے بے فکر وہی قوم ہو سکتی ہے جو شہر میں پڑی ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہو دنیا کی عیش و راحت میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں ان کو اس بات سے بے فکر نہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے جیسا کہ پچھلی قوموں کے واقعات عذاب کا ذکر اوپر آچکا ہے، عقلمند کا کام یہ ہے کہ دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کرے اور جو کام دوسروں کے لئے ہلاکت و بربادی کا سبب بن چکے ہیں ان کے پاس جانے سے بچے۔

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَوْ شَاءَ اَصْبَحُوهُمْ

کیا ہمیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر خدا وراثت ہونے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ملاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو

بَذُلُوْهُمْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۰ تِلْكَ الْقُرٰی نَقُصُّ

ان کو کہیں ان کے دل پر اور ہم نے ہر کردی ہے ان کے دلوں پر جو وہ نہیں سمجھتے، یہ استعار ہیں کہ سناتے ہیں ہم

عَلَيْكَ مِنْ اَنْبِيَآئِهَا ۚ وَاهْلًا جَاءَهُمْ مِنْ سُلٰمٍ يٰۤاَبِيْنَتِ قَمَا كَا نُو الْيَوْمِ نَا

تجھ کو ان کے کچھ حالات، اور بیشک ان کے پاس پہنچ چکے ان کے رسول نشانیاں لے کر پہنچ رہے ہیں ہر ایک پر ان

يٰۤاَكْذِبُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۰۱ وَكَوْجَدْنَا

اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے، یوں مہر کو دیتا ہے اللہ کافروں کے دل پر، اور ج پایا

لَا كُفْرَهُمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا آلَ كُفْرِهِمْ لَفَسِيقَاتٍ ۝

ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا نہ پایا، اور اگر ہم نے ان کے پاس سے نا فرمانی

خلاصہ تفسیر

آگے اس کی علت بتاتے ہیں کہ ان کو عذاب سے کیوں ڈرنا چاہئے، اور وہ علت ان کا اہم سابقہ کے ساتھ جرم کفر میں شریک ہونا ہے یعنی، اور ان اگر شمشہ زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ (اب) زمین پر رہا ہے ان کے رہتے ہیں کیا ان واقعات، مذکورہ نے ان کو یہ بات (منہ عنہ) نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ابھی مثل اہم سابقہ کے، ان کے جہنم (کفر و تکذیب) کے سبب ہلاک کر دیتے کیونکہ ہم سابقہ ان ہی جرائم کے سبب ہلاک کی گئیں، اور واقعی یہ واقعات تو ایسے ہی ہیں کہ ان سے سبق لینا چاہئے تھا لیکن اصل یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر بند لگاتے ہوئے ہیں اس سے وہ حق بات کو دل سے، سنتے بھی نہیں (اور ماننا تو دیکھنا رہا پس اس بند لگانے سے ان کی مساوت، فرجہ گئی کہ ایسے عبرت خیز واقعات سے بھی عبرت نہیں ہوتی اور اس بند لگانے کا سبب انہی کا ابتدا میں کفر کرنا ہے، لقولہ تعالیٰ طَعِمَ اللَّهُ عَذَابًا بِمَا كُفَرُوا آگے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لئے سارے مضمون مذکور کا خلاصہ ہے کہ ان مذکورہ اہستہوں کے کچھ کچھ حصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب (اہستہوں میں رہنے والوں) کے پاس ان کے پیچھے معجزات لے کر آئے تھے (مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول، وہیل، میں، ایک بار، جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوتی کہ پھر اس کو مان لیتے (اور جیسے یہ دل کے سخت تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ مصیبتوں میں ایمان لانے کا عہد بھی کر لیتے تھے لیکن اکثر لوگوں میں ہم نے وفا کے عہد نہ دیکھا (یعنی زوال مصیبت کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے تھے، اور ہم نے اکثر لوگوں کو روباہو دار سال رسد و اظہار معجزات و نزول بیانات و توثیق معاہدات، بے حکم ہی پایا (پس کفار ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے رہے ہیں، آپ بھی غم نہ کیجئے)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات و حالات سننا کہ موجودہ اقوام عرب و عجم کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لئے بڑا درس عبرت ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا ان کے پاس نہ جائیں اور جن کاموں کی وجہ سے انہیں

علیہم السلام اور ان کے متبعین کو کامیابی حاصل ہوئی ان کو اختیار کریں، چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد ہے اُولَئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ الْكِتَابِ مِنْ بَيْنِ اَھْلِہَا اَنْ لَوْ اَنَّہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ، خداوند تعالیٰ کے معنی نشان دہی کرنے اور بتلانے کے آتے ہیں، اس جگہ اس کا فاضل وہ واقعات ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ موجودہ زمانہ کے لوگ پوچھیں تو قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمینوں مکانوں کے وارث بنے یا آئندہ بنیں گے کیا ان کو کچھ بے خبرناک واقعات نے یہ نہیں بتلایا کہ کفر و انکار اور اس کا خداوندی کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں جس طرح ان کے مورث اعلیٰ (یعنی پچھلی قومیں) ہلاک و برباد ہو چکی ہیں اسی طرح اگر یہ بھی انہیں جراثیم کے مرتکب رہے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب آسکتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا وَ نَقَطَعُ عَنْہُمْ ذُلُوْہُمْ فَلَا یَسْتَعْمِدُوْنَ، طبع کے معنی چھپانے اور مہر لگانے کے ہیں، اور معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ واقعات ماضیہ سے بھی کوئی عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ غضب الہی سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے پھر وہ کچھ نہیں سنتے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان پہلے پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا اور تیسرا لگتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ برابر گناہوں میں بڑھتا گیا تو بہن کی توبہ سیاہی کے نقطے اس کے سارے قلب کو گھیر لیتے ہیں اور انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے جو فطری مادہ جملے بُرے کی پہچان اور برائی سے بچنے کا رکھا ہے وہ فنا یا مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو بُرا اور بُری کو اچھا، مفید کو مضر اور مضر کو مفید خیال کرنے لگتا ہے، اسی حالت کو قرآن میں ذان یعنی قلب کے رنگ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی حالت کا آخری نتیجہ وہ ہے جس کو طبع یعنی مہر لگانے سے اس آیت میں اور بہت سی دوسری آیات میں تعبیر کیا گیا ہے۔

یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ دل پر مہر لگ جانے کا نتیجہ تو عقل و فہم کا معدوم ہو جانا ہے، کانوں کی سماعت پر تو اس کا کوئی اثر عادی نہیں ہوا کرتا، تو اس آیت میں موقع اس کا تھا کہ اس جگہ قَلَمٌ لَا یَفْقَهُوْنَ فرمایا جاتا یعنی وہ سمجھتے نہیں، مگر قرآن کریم میں یہاں قَلَمٌ لَا یَسْمَعُوْنَ آیا ہے یعنی وہ سنتے نہیں۔ سبب یہ ہے کہ سننے سے مراد اس جگہ ماننا اور اطاعت کرنا ہے جو نتیجہ ہوتا ہے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب وہ کسی حق بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا قلب اس کے تمام اعضاء و جوارح کا مرکز ہے جب قلب کے افعال میں خلل آتا ہے تو سارے اعضاء کے افعال مختل ہو جاتے ہیں جب دل میں کسی چیز کی بھلائی یا برائی سمجھ جاتی ہے تو پھر یہ چیز میں اس کو آنکھوں سے بھی وہی نظر آتا ہے کانوں سے بھی وہی سنائی دیتا ہے

پہنم بداندیش کہ برکت باد عجب نماید ہنرش در نظر

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی فَطَرْتَنَّا مِنْ تَابَعَاتِكَ مِنْ اَنْبِیَآءٍ اَنْبِیَآءُ نَبَا کی جمع ہے جس کے معنی میں کوئی عظیم الشان نمبر، معنی یہ ہیں کہ ہلاک شدہ بستیوں کے بعض واقعات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں صرف جتن سے اشارہ کر دیا گیا کہ پچھلی اقوام کے حالات و واقعات جو ذکر کئے گئے ہیں وہ سب واقعات کا استیعاب نہیں بلکہ ہزاروں واقعات میں سے چند اہم واقعات کا بیان اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّسْلِمًا نَّبًّیًا یُّبَیِّنُ لَیْلًا نَّوْمَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لَیْثُمًا یُّعَاذُكَ اُولَیْمًا تَبْلُ، یعنی ان سب لوگوں کے انبیاء و رسل ان کے پاس معجزات کے گرد بیٹھے جن کے ذریعہ حق باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا یہ عالم تھا کہ جس چیز کے متعلق ایک حق ان کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ یہ غلط اور بھوٹ ہے پھر اس کے حق و صدق ہونے پر کہتے ہی معجزات، دلائل اور حجتیں سامنے آگئیں مگر وہ اس کی تصدیق و اقرار کے لئے آمادہ نہ ہوئے۔

اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ معجزات تمام انبیاء و رسل کو عطا فرمائے گئے ہیں جن میں سے بعض انبیاء کے معجزات کا قرآن میں ذکر آیا ہے، بہت سوں کا نہیں آیا، اس سے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ جن کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ان سے کوئی معجزہ ثابت ہی نہیں، اور سورہ ہود میں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ قول مذکور ہے کہ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَاتٍ یعنی آپ کوئی معجزہ نہیں لائے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ قول محض عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر پڑھایا یہ کہ ان کے معجزات کو معصوفی سمجھ کر ایسا کہا۔

دوسری بات یہ قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا جو حال بتلایا گیا ہے کہ غلط بات زبان سے نکل گئی تو اس کی سختی پروری کرتے رہے، اس کے خلاف کہتے ہی واضح دلائل آجائیں، اپنی بات کی تصحیح کرتے رہے، یہ خدا کی منکر اور کافر قوموں کا حال ہے جس میں بکثرت مسلمان بلکہ بعض علماء و خواص بھی بتلایا پائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کو اول و ہلہ میں غلط یا بھوٹ کہہ دیا تو اب اس کی سچائی کے ہزاروں دلائل بھی سامنے آجائیں تو اپنی غلط بات کی پیروی کرتے رہیں، یہ حالت تہرہ خرافاندی اور خضبط الہی کا موجب ہے، از مسائل السلوک، اس کے بعد فرمایا کَذٰلَکَ یَقْطَعُ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِ الْکٰفِرِیْنَ، یعنی جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اسی طرح عام کافر و منکر لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر نیکی قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَعَادَ جَدّٰی اِذَا کُنْتُ رَحْمَةً مِّنْ عَذَابٍ لِّیْهِ اِنِّیْۤ اَمِّنٌ سِی اس آیت میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے ایفائے عہد کرنے والا نہ پایا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہدِ راست ہے جو ازل میں تمام مخلوقات

کے پیدا کرنے سے پہلے ان سب کی روحوں کو پیدا کر لیا گیا تھا جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا اَکْثَرُ
بِذَکَکُمْ یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، اس وقت تمام ارواح انسانی نے اقرار اور عہد کے طور پر
جواب دیا بَلٰی یعنی ضرور آپ ہمارے رب ہیں، دنیا میں اگر اکثر لوگ اس عہد ازل کو بھول گئے
خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق پرستی کی لغت میں گرفتار ہو گئے اس لئے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان
میں سے اکثر لوگوں میں عہد نہ پایا۔ یعنی عہد کی پاسداری اور ایفاء نہ پایا۔ (کبیر)

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہد ایمان ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا
اَلَّذِیْنَ اٰتٰہُمْ عِنْدَ النَّحْلِ عَهْدًا، اس میں عہد سے عہد ایمان و طاعت مراد ہے، تو ایت کا
کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نے ایمان و طاعت کا عہد ہم سے باندھا تھا پھر
اس کی خلاف ورزی کی، عہد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ عموماً انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا
ہوتا ہے تو اس وقت کتنا ہی فاسق فاجر ہو اس کو بھی خدا ہی یاد آتا ہے اور اکثر دل یازبان سے
عہد کرتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگ جاؤں گا
نا فرمائی سے بچوں گا جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سے لوگوں کا یہ حال ذکر کیا گیا ہے، لیکن جب ان
کو نجات ہو جاتی ہے اور آرام و راحت ملتی ہے تو پھر بھولی و بھولیا بولتا ہوتا ہے ہیں اور اس
عہد کو بھول جاتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں لفظ اَکْثَرُ سے اس کی طرف اشارہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے
لوگ تو ایسے شقی ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی انہیں خدایا دہ نہیں آتا اور اس وقت بھی
وہ ایمان و طاعت کا عہد نہیں کرتے تو ان سے بد عہدی کی شکایت کے کوئی معنی نہیں، اور
بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، ایمان و طاعت کے حقوق ادا کرتے ہیں اس
لئے فرمایا وَمَا دَعَاکُمْ لَآ اَکْثَرُ عٰہِدٍ یعنی ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں ایقانے عہد نہ پایا
اس کے بعد فرمایا وَاِنۡ اَکْثَرُہُمْ لَفٰسِقٰۃِیْنَ یعنی ہم نے ان میں سے اکثر
لوگوں کو اطاعت و فرمان برداری سے خارج پایا۔

یہاں تک پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے پانچ واقعات کا بیان کئے
موجودہ لوگوں کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے تنبیہات فرمائی گئی ہیں۔

اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، جس
میں واقعات کے ضمن میں سینکڑوں احکام و مسائل اور عبرت و نصیحت کے بے شمار مواقع
ہیں، اور اسی لئے قرآن کریم میں اس واقعہ کے احسن بار بار دہرائے گئے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَآلِهِمْ فَظَلَمُوا

پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس

بِمَا هُمْ قَانظِرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ

پس کن کر کیا انہوں نے ان کے مقابلہ میں، سو دیکھو کیا انجام ہوا مفسدوں کا، اور کہا موسیٰ نے

يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا

اے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں

أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ

اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے، لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی سو بھیجے

مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا

میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ

اگر تو سچا ہے، تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اڑدھ

مُهِينٌ ۚ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِ ۚ قَالَ الْمَلَأُ

صربغ، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو، بولے سردار

مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ

فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا دانت جادوگر ہے، تمکانا چاہتا ہے تم کو تمہارے

أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝

مکہ سے، اب تمہاری کیا صلاح ہے۔

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکورہ نبیوں) کے بعد ہم نے (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے دلائل (یعنی معجزات) دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس (ان کی ہدایت و تبلیغ کے لئے) بھیجا سو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلائل ظاہر کئے تو ان لوگوں نے ان معجزات کا بالکل حق ادا نہ کیا (کیونکہ ان کا حق اور مقتضایہ تھا کہ ایمان لے آتے) سو دیکھتے ان مغضوں کا کیا (برا) انجام ہوا جیسا اور جیسا ان کا غرق اور ہلاک ہونا مذکور ہے۔ یہ تو تمام قصہ کا اجمال

تھا آگے تفصیل ہے یعنی اور موسیٰ (علیہ السلام) نے فرعون کے پاس حکیم الہی جا کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیغمبر (مقرر ہوا) ہوں (جو مجھ کو کاذب بتلائے اس کی غلطی ہے کیونکہ میرے لئے یہی شیان ہے کہ مجھ پر حق کے خدا کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں) اور میں رسالت کا خالی دعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل (یعنی معجزہ) بھی لایا ہوں (جو طلب کے وقت دکھلا سکتا ہوں) سو جب میں رسول مجاہد اللہ ہوں تو میں جو کہوں اس کی اطاعت کر چنانچہ مجملہ ان امور کے ایک یہ کہتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی بیگاری سے خلاصی دے کر میرے ساتھ (ملک شام کو جو ان کا اصلی وطن ہے) بھیج دے فرعون نے کہا کہ اگر آپ (من جانب اللہ) کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو ب پیش کیجئے اگر آپ اس دعویٰ میں سچے ہیں، بس آپ نے (فوز) اپنا حصا (زمین پر) ڈال دیا سو دفعہ وہ صاف ایک اڑھائی گیا (جس کے اڑھائی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا) اور دوسرا معجزہ یہ ظاہر کیا کہ اپنا ہاتھ (گردہ بان کے اندر بغل میں دبا کر) باہر نکال لیا سو وہ یگانگ سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا (کہ اس کو بھی سب نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ معجزات عظیمہ ظاہر ہوئے تو فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو سے تم لوگوں پر غالب آکر یہاں کا رئیس ہو جائے اور تم کو یہاں آباد نہ رہنے دے سو اس بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے چنانچہ سورہ شعرا میں یہ قول فرعون کا منقول ہے اس کو سن کر جیسا کہ مصاحبین سلاطین کی عادت ان کی ہاں ہاں لانے کی ہوتی ہے فرعون کے قول کی تصدیق و موافقت کے لئے، قوم فرعون میں جو سردار (اور اہل دربار) لوگ تھے انہوں نے (ایک دوسرے سے) کہا کہ واقعی جیسا ہمارے بادشاہ کہتے ہیں کہ (یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے (ضرور) یہ (ہی) چاہتا ہے کہ (اپنے جادو کے زور سے خود مع بنی اسرائیل کے رئیس ہو جائے اور) تم کو (جو ہمارے) کہ بنی اسرائیل کی نظر میں خاں ہو) تمہاری (اس) سرزمین سے باہر کر دے سو تم لوگ جیسا کہ بادشاہ دریافت کر رہے ہیں) کیا مشورہ دیتے ہو۔

معارف و مسائل

اس سورت میں جتنے قصص اور واقعات انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے ذکر کئے گئے ہیں یہ ان میں سے چھٹا قصہ ہے، اس کو زیادہ تشریح و تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا

سبب یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہ نسبت دوسرے انبیاء سابقین کے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور قوت ظہور میں بھی۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ان کی قوم بنی اسرائیل کی بہالت اور ہٹ دھرمی بھی پچھلی امتوں کے مقابلہ میں زیادہ اشد ہے اور یہ بھی ہے کہ اس قصہ کے ضمن میں بہت سے معارف و مسائل اور احکام بھی آئے ہیں۔

پہلی آیت: یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد یعنی فوج اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہم السلام کے یا ان کی قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی۔ اور فرعون اس زمانہ میں ہر بادشاہ مصر کا لقب ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام قابووس بیان کیا جاتا ہے (قرطبی)

فَقَالَ أَنَا رَبُّ الْبَرِّ وَالْبَرِّ رَاجِعٌ ہے، معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری آیات پر ظلم کیا، اور آیات الہیہ پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے آیات الہیہ کی قدر نہ پہچانی، ان پر شکر کے بجائے ناشکری اقرار کے بجائے انکار، ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا۔ کیونکہ ظلم کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کے محل اور موقع کے خلاف استعمال کرنا۔

پھر فرمایا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یعنی دیکھو تو سہی کہ پھر ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے حالات اور انجام بد پر غور کرو اور عبرت حاصل کرو۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں ربّ العالمین کا رسول ہوں، میرے حال اور منصب نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات بجز سچے کے منسوب نہ کروں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کہ جو پیغام حق تعالیٰ کی طرف سے دیئے جاتے ہیں وہ ان کے پاس خدائی امانت ہوتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے کی بیشی کرنا خیانت ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام خیانت اور بر گناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو میری بات پر اس لئے یقین کرنا چاہیے کہ میری سچائی تم سب کے سامنے ہے، میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ بول سکتا ہوں، اس کے علاوہ قَدْ جِئْتَكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ اسْمٰوٰتِیْنَ، یعنی صرف یہی بات نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرے دعوے پر دلیل میرے معجزات بھی ہیں۔ اس لئے ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں اور مانیں، بنی

اسرائیل کو مصنوعی غلامی سے نجات دے کر میرے ساتھ کر دیں۔ فرعون نے اور کسی بات پر تو کان نہ دھرا، معجزہ دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگا اور کہا اِنْ كُنْتَ بِآيَاتِهِ قَاتٍ يٰحَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ، یعنی اگر تم واقعی کوئی معجزہ لائے ہو تو پیش کرو اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مطالبہ کو مانتے ہوئے اپنی لائٹھی زمین پر ڈال دی وہ اڑدھان گئی فَاِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ، ثعبان بڑے اڑدھان کو کہا جاتا ہے اور اس کی صفت مُبِينٌ ذکر کر کے بتلادیا کہ اس لائٹھی کا سانپ بن جانا کوئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ کسی اندھ سے یا گوشہ پر دہ میں واقع ہوا ہو جس کو کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، جیسے عموماً شعبہ بازوں یا جادو گروں کا طرز ہوتا ہے، بلکہ یہ واقعہ سمجھنے کے دربار میں سب کے سامنے پیش آیا۔

بعض تاریخی روایات میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس اڑدھان نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا تو گھبرا کر تخت شاہی سے کود کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لی اور دربار کے ہزاروں آدمی اس کی دہشت سے مر گئے (تفسیر کبیر) لائٹھی کا سچ سچ سانپ بن جانا کوئی ناممکن یا محال چیز نہیں، ہاں عادت عامہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے حیرت انگیز اور قابل تعجب ضرور ہے، اور معجزہ و کرامت کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کام عام آدمی نہ کر سکیں وہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ عوام سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کوئی خدائی طاقت کام کر رہی ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائٹھی کا سانپ بن جانا کوئی قابل تعجب انکار نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد فرمایا وَتَرْجَیْدُہٗ فَاِذَا هِيَ بَنَیْضَآءٌ لِّلشَّطْرِیْنَ، تَرْجَیْدُہٗ کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں سے کسی قدر سختی کے ساتھ نکالنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو بچھنے کے نکالا، یہاں یہ مذکور نہیں کہ کس چیز میں سے نکالا۔ دوسری آیات میں دو چیزیں مذکور ہیں ایک جِلْدٌ اَدْحِیْنٌ یَّدْلُوْہُ فِیْ جَحِیْمٍ، کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ دوسری جِلْدٌ وَاَخْضَمُّ یَّدْلُوْہُ اِنِّیْ جَعَلْتُہٗ لَکُمْ مِّنْ اٰیٰتِیْہِیْنَ، یعنی یہ ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے دباؤ۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کا نکالنا گریبان کے اندر سے یا بازو کے نیچے سے ہوتا تھا۔ یعنی کبھی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے اور کبھی بازو کے نیچے دبا کر نکالنے سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ فَاِذَا هِيَ بَنَیْضَآءٌ لِّلشَّطْرِیْنَ، یعنی وہ ہاتھ

چکنے والا ہو جاتا ہے دیکھنے والوں کے لئے۔

بَيْضَاءُ کے لفظی معنی سفید کے ہیں اور ہاتھ کا سفید ہو جانا کبھی برص کی بیماری کے سبب بھی ہو کرتا ہے، اس لئے ایک دوسری آیت میں اس جگہ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہاتھ کی سفیدی کسی بیماری کے سبب نہ تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفیدی بھی معمولی سفیدی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ روشنی ہوتی تھی جس سے ساری فضا روشن ہو جاتی تھی۔ (قرطبی)

اس جگہ لفظ لَمَّا ظَلَمَ بَنَیْہُمْ اکر اس روشنی کے عجیب و غریب ہونے کی طرف اشارہ فرمادیا گیا ہے کہ یہ ایسی عجیب روشنی تھی کہ اس کے دیکھنے کے لئے ناظرین جمع ہو جاتے تھے۔

اس وقت فرعون کے مطالبہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزے دکھائے، ایک لاٹھی کا اثر دھابا جانا دوسرے ہاتھ کو گریبان یا بغل میں ڈال کر نکالنے سے اس میں روشنی پیدا ہو جانا۔ پہلا معجزہ مخالفین کی ترہیب اور ڈرانے کے لئے، اور دوسرا معجزہ ان کی ترغیب اور قریب کرنے کے لئے ہے۔ جس میں اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک نور ہدایت رکھتی ہے اس کا اتباع باعث فلاح ہے۔

قَالَ الْعَمَلَاءُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ، لفظ عَلَمٌ کسی قوم کے بالائز سرداروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ قوم فرعون کے سردار یہ معجزات دیکھ کر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے وجہ یہ تھی کہ وہ

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

ان بیچاروں کو خدائے تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی کیا خبر تھی جنہوں نے ساری عمر فرعون کو اپنا خدا اور جادو گروں کو اپنا سربراہ سمجھا اور جادو گروں کے شعبدوں ہی کو دیکھا تھا، وہ اس حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر اس کے سوا کہہ ہی کیا سکتے تھے کہ یہ بھی کوئی بڑا جادو ہے لیکن ان لوگوں نے بھی یہاں سَاحِر کے ساتھ عَلِيم کا لفظ بڑھا کر یہ ظاہر کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے متعلق یہ احساس ان کو بھی ہو گیا تھا کہ یہ کام عام جادو گروں کے کام سے ممتاز اور مختلف ہے اسی لئے اننا اقرار کیا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں۔

معجزہ اور جادو اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو اسی انداز سے ظاہر میں منسحق فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والے ذرا بھی غور کریں اور ہٹ دھرمی اختیار نہ کریں تو معجزہ اور سحر کا فرق خود بخود سمجھ لیں۔ سحر کرنے والے عموماً ناپاکی اور گندگی میں رہتے ہیں اور جتنی زیادہ گندگی اور ناپاکی میں ہوں اتنا ہی ان کا جادو زیادہ کامیاب ہوتا ہے، بخلاف

انبیاء علیہم السلام کے کہ طہارت و نظافت ان کی طبیعتِ ثانیہ ہوتی ہے، اور یہ بھی کھلا ہوا فرق
من جانب اللہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کسی کا جادو چلتا بھی نہیں۔

اور اہل بصیرت تو اصل حقیقت کو جانتے ہیں کہ جادو سے جو چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں وہ
سب دائرہ اسبابِ طبعیہ کے اندر ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب عام لوگوں
پر ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ مخفی اسباب ہوتے ہیں، اس لئے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کام بغیر
کسی ظاہری سبب کے ہو گیا، بخلاف سمجھ کے کہ اس میں اسبابِ طبعیہ کا مطلق کوئی دخل
نہیں ہوتا، وہ براہِ راست قدرتِ حق کا فعل ہوتا ہے، اسی لئے قرآن کریم میں اس کو حق تعالیٰ
کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَٰحِمٌ۔

اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ اور سحر کی حقیقتیں بالکل مختلف اور متباین ہیں، حقیقت
شناس کے لئے تو کوئی التباس کی وجہ ہی نہیں، عوام کو التباس ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ
نے اسی التباس کو دور کرنے کے لئے بھی ایسے اقتیازات رکھ دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے
لوگ دھوکہ سے بچ جائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو اپنے جادو گروں کے
افعال سے کچھ ممتاز و مختلف پایا، اس لئے اس پر مجبور ہوئے کہ یہ کہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر
ہے کہ عام جادوگر اس جیسے کاموں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔

یٰۤرَبِّیْ اِنَّ یٰخُوْدَ جَٰمِکَۃًۢمِنْۢ اَمْرِۤہُمْۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ، یعنی یہ ماہر جادوگر یہ چاہتا ہے
کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب بتلا دو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا مشورہ
دیتے ہو؟

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَمْرٌۢ سَلٰۤی فِی الْمَدَآئِنِ حٰشِرٰۤیۙ (۱۲۲)

بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور سچ یہ کہوں میں جمع کرنے والوں کو،

یَاۤتُوْکَ بِکُلِّ سِحْرِ عَلَیْمٍ (۱۲۳) وَجَآءُ السَّحَرٰۃِ فِرْعَوْنَ قَالُوْا

کہ جمع کر دیاں تیرے پاس جو ہر کامل جادوگر اور آئے جب دو گر فرعون کے پاس، بولے

اِنَّ کُنَّا لَاۡجِرًا اِنْ کُنَّا نَحْنُ الْعٰلِیْنَ (۱۲۴) قَالَ نَعَمْ وَاِنَّکُمْ

تمہارے لئے کچھ مزدوری ہے اگر تم غلاب ہوئے، بولا ہاں اور بیشک تم

لَمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ (۱۲۵) قَالُوْا یٰمُوسٰۤی اِنَّاۤ اَنْ تَلٰقٰی وَاِنَّاۤ اَنْ

مقرب ہو جاؤ گے بولے اے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم

تَكُونُ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿۷﴾ قَالَ الْقَوَاءُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا

ڈالتے ہیں ، کہا ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا ، پاندھ دیا لوگوں کی
اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿۸﴾ وَ

آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا اور لائے بڑا جادو ، اور ہم نے
اَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا سو وہ بھی لگا نکلنے جو سانپ
يَأْفِكُونَ ﴿۹﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾ فَغُلِبُوا

انہوں نے بنایا تمنا ، پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا ، پس ہار گئے
هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ لِحِدِيدٍ ﴿۱۲﴾

اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر ، اور گر پڑے جادوگر سجدہ میں ،
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۴﴾

بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر ، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا ۔

خلاصہ تفسیر

(غرض مشورہ ملے کر کراکر) انہوں نے (فرعون سے) کہا کہ آپ ان (موسیٰ علیہ السلام) کو اور ان کے بھائی کو قہرمت دیجئے اور اپنی معوذتہ کے شہروں میں (گرد آوروں کو یعنی اچھڑا سبوں کو حکم نامے دے کر) بھیج دیجئے کہ وہ (سب شہروں سے) سب باہر جادو گروں کو (صحیح کر کے) آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں اپنا بچہ ایسا ہی انتظام کیا گیا) اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے (اور) کہنے لگے کہ اگر ہم (موسیٰ علیہ السلام پر) غالب آئے تو (کیا) ہم کو کوئی برائے جملہ (اور انعام) ملے گا ، فرعون نے کہا کہ ہاں (انعام بھی پڑا ملے گا) اور (مزید برآں یہ ہو گا کہ) تم (ہمارے) مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے (غرض موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب سے اس کی اطلاع دی گئی اور مقابلہ کے لئے تاریخ معین ہوئی اور تاریخ پر سب ایک میدان میں جمع ہوئے اس وقت) ان ساحروں نے (موسیٰ علیہ السلام سے) عرض کیا کہ اے موسیٰ (ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں) خواہ آپ (اول اپنا عصا میدان میں) ڈالنے (جس کو آپ اپنا معجزہ بتلاتے ہیں) اور یا (آپ کہیں تو) ہم ہی (اپنی رسیاں اور لاشعیراں میدان میں) ڈالیں ، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ تم ہی (پہلے) ڈالو جب انہوں نے

(اپنی رسیوں اور لاشیوں کو) ڈالا تو (جادو سے دیکھنے والے) لوگوں کی نظر بندی کر دی (جس سے وہ لاشیاں اور رسیاں سانپ کی شکل میں لہرائی نظر آنے لگیں) اور ان پر سمیت غالب کر دی اور ایک طرح کا جادو دکھلایا اور (اس وقت) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو موسیٰ کے ذریعہ سے (حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے) جیسا ڈالا کرتے ہیں (سوعصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے (اژدھان کر) ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نکلنا شروع کیا پس (اس وقت) حق (کا حق ہونا) ظاہر ہو گیا اور انہوں نے (یعنی ساحروں نے) جو کچھ بنایا و نایا تھا سب اُتتا جاتا رہا پس وہ لوگ (یعنی فرعون اور اس کی قوم) اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے (اور اپنا سامنے لے کر رہ گئے) اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدہ میں گر گئے، (اور پکار پکار کر) کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کا بھی رب ہے۔

معارف و مسائل

ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ مذکور ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا معجزہ دیکھا کہ لاشی کا سانپ بن گیا اور جب اس کو ہاتھ میں پکڑا تو پھر لاشی بن گئی اور ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو چمکنے لگا، اس آیت قدرت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا مگر جیسا اہل باطل کا عام طرز ہے کہ حق پر پردہ ڈالنے اور منکرانے کے لئے صحیح چیز کو غلط عنوان دیا کرتے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر کے تمہیں نکال دیں تو اب تم بتلاؤ کیا کرنا چاہتے؟

قوم فرعون نے یہ سن کر جواب دیا اَرْجِعْ وَاَنْتَا وَاَنْتَا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
يَا زُلَيْكَةُ بَلِّغِي رَسُولَكَ عَلَيْنَا اس میں لفظ اَرْجِعْ امر جاء سے مشتق ہے جس کے معنی ذلیل دینے اور امید دلانے کے آتے ہیں اور حَاشِرِین حَاشِرٌ کی جمع ہے جو ہر بڑے شہر کے لئے بولا جاتا ہے، حَاشِرِین کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اٹھانے اور جمع کرنے والا، مراد اس سے سپاہی ہیں جو اطراف ملک سے جادوگروں کو جمع کر کے لائیں۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعہ ہمارا ملک فتح کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ ہمارے لئے کچھ شکل نہیں، ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں اس کو اپنے جادو سے شکست دے دیں گے، کچھ سپاہی ملک کے

اطاعت میں بھیج دیجئے جو ہر شہر کے جادوگروں کو بلا لائیں۔

وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں جادو و سحر کا رواج عام تھا اور عام لوگوں پر جادوگروں کا اقتدار تھا اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور یدِ مضیاء کا معجزہ اسی لئے عطا فرمایا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہو اور معجزہ کے مقابلہ میں جادو کی رسوائی سب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت بھی یہی ہے کہ ہر زمانہ کے پیغمبر کو اس زمانہ کے مناسب معجزات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حکمت یونانی اور طب یونانی اپنے عروج پر تھی تو ان کو معجزہ یہ دیا گیا کہ مادرِ زاد اندھوں کو بینا بنادیں اور جذامی کو ٹڑھیوں کو تندرست کر دیں۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کا سب سے بڑا کمال فصاحت و بلاغت تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بنایا گیا جس کے مقابلہ سے سارا عرب و عجم عاجز ہو گیا۔

وَجَاءَ الشَّعْرَةَ فَرَعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا كَاهِنًا غَيْرَ الْغُلَامِ قَالَ نَعَمْ وَاتَّكَمُوا لَمَنِ اتَّصَرَفَ يَنْ . یعنی لوگوں کے مشورہ کے مطابق ملک بھر سے جادوگروں کے جمع کرنے کا انتظام کیا گیا، اور یہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آگئے تو ہمیں اس کی کچھ اجرت اور انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں اجرت بھی ملے گی اور اس پر مزید یہ انعام ہو گا کہ تم سب ہمارے مقررین میں داخل ہو جاؤ گے۔

یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے ملک بھر سے جمع کئے گئے تھے، ان کی تعداد میں تاریخی روایات مختلف ہیں۔ نوٹو سے لے کر تین لاکھ تک کی روایات ہیں۔

ان کے ساتھ لاکھوں اور رسیوں کا ایک انبار تھا جو تین سو اونٹوں پر لاو کر لایا گیا تھا (طبری)

فرعونی جادوگروں نے اتنے ہی پہلی بات سودا بازی کی شروع کی کہ ہم مقابلہ کریں اور غالب آجائیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اہل باطل کے سامنے صرف دنیا کے فوائد ہوتے ہیں

اس لئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے معاوضہ اور اجرت کا سوال سامنے آتا ہے، بخلاف انبیاء علیہم

السلام اور ان کے نائبین کے کہ وہ ہر قدم پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ہم سو پیغام حق تمہارے فائدہ کے لئے تمہیں پہنچاتے ہیں

اس پر تم سے کسی معاوضہ کے طالب نہیں، بلکہ ہمارا معاوضہ صرف رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا

ہے۔ فرعون نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ اجرت چاہتے ہو، ہم اجرت بھی دیں گے اور اس سے

بڑھ کر یہ بھی کہ تمہیں شاہی دربار کا مقرب بنالیں گے۔

فرعون سے یہ گفتگو کرنے کے بعد ساجروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کی

جگہ اور وقت کا تعین کر لیا۔ چنانچہ ایک کھلا میدان اور عید کے دن آفتاب بلند ہونے کے بعد کا وقت اس کام کے لئے تجویز ہوا جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں ہے، قَالَ هُوَ عِدُّ كُنُوزِهِمْ الزَّيْتِ وَالنَّخْلِ وَالشِّتْرِ النَّاسِ ضَمْعًا۔

بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کے مردار سے گفتگو فرمائی کہ اگر میں تم پر غالب آگیا تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ اُس نے کہا کہ ہاں ہے پاس ایسے جادو ہیں کہ ان پر کوئی غالب آہی نہیں سکتا۔ اس لئے ہمارے مغلوب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر بالفرض تم غالب آگئے تو ہم علی الاعلان فرعون کی نظموں کے سامنے تم پر ایمان لے آئیں گے۔ (منظہری و قرطبی)

فَاَلْوَايَ يُؤْمِنُ رَافَا اَنْ تَكْفُرَ وَمَا اَنْ تَكْفُرَ لَكَوْنُ لَكَوْنُ الْهَلْكَاتِ۔ لَانْهَاءُ كَسْمَعِي
ڈالنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب میدان مقابلہ میں پہنچے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا تو آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جادوگروں کا یہ کہنا اپنی بے فکری اور بڑائی جتانے کے لئے تھا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ابتدا ہماری طرف سے ہو، کیونکہ ہم ہر حالت میں اپنے فن پر اطمینان رکھتے ہیں۔ ان کے اندازِ بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ چاہتے تو یہی تھے کہ پہلا وار ان کا ہو مگر اظہارِ قوت کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پہل آپ کرنا چاہتے ہو یا ہم کریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منشاء کو محسوس کر کے اپنے معجزہ پر مکمل اطمینان ہونے کے سبب پہلا موقع ان کو دے دیا اور فرمایا اَلْقُوا یعنی تم ہی پہلے ڈالو۔

اور ان کثیر نے فرمایا کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا کہ پہلا موقع ان کو دینے کی پیش کش کی، اُسی کا یہ اثر تھا کہ ان کو ایمان کی توفیق ہو گئی۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول تو جادو و خود ہی ایک حرام فعل ہے، پھر جب کہ وہ کسی پیغمبر کو شکست دینے کے لئے استعمال کیا جائے تو بلاشبہ کفر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ان لوگوں کو اس کی اجازت دینے کے لئے فرمایا اَلْقُوا یعنی تم ڈالو۔ لیکن حقیقت حال پر غور کرنے سے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں تو یقینی تھا کہ یہ لوگ اپنا سحر مقابلہ پر ضرور پیش کریں گے، گفتگو صرف پہلے اور پیچھے کی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اولو العزمی کا ثبوت دینے کے لئے ان کو ہی موقع عطا فرمایا، اس کے علاوہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ پہلے جادوگر اپنی لالچیلوں اور رسیوں کے سانپ بنالیں تو پھر عصا،

موسىٰ کا موجد، صرف یہی نہیں کہ وہ بھی سانپ بن جائے بلکہ اس طرح ظاہر ہو کہ وہ جادو کے سارے سانپوں کو نکل بھی جائے تاکہ جادوگری کی کھلی شکست پہلے ہی قدم پر سامنے آجائے (بیان القرآن)

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ان کو جادوگری کرنے کی اجازت کے لئے نہیں بلکہ ان کی رسوائی کو واضح کرنے کے لئے تھا کہ اچھا تم ڈال کر دیکھو کہ تمہارے جادو کا کیا انجام ہوتا ہے۔

فَسَكَنَ اَنْفُسَهُمُ الْاَقْيُنَ الشَّامِ وَاسْتَخَرُوا هَهُمْ وَجَاءَهُمْ لَيْطٌ عَظِيمٌ، یعنی جب جادو گروں نے اپنی لاشیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو دکھلایا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی اور خیال تخیل جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ لاشیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں حالانکہ وہ واقع میں اسی طرح لاشیاں اور رسیاں ہی تھیں، سانپ نہیں بنے تھے۔ یہ ایک قسم کا مسمریزم تھا جس کا اثر انسانی خیال اور نظر کو مغلوب کر دیتا ہے۔

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر صرف اسی قسم میں منحصر ہے سحر کے ذریعہ انقلابِ ماہیت نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی شرعی یا عقلی دلیل اس کی نفی پر قائم نہیں ہے بلکہ سحر کی مختلف اقسام و واقعات سے ثابت ہیں۔ کہیں تو صرف باتھ کی چالاک ہوتی ہے جس کے ذریعہ دیکھنے والوں کو مفالطہ لگ جاتا ہے، کہیں صرف تخیل اور نظر بندی ہوتی ہے جیسے مسمریزم سے۔ اور اگر کہیں قلبِ ماہیت بھی ہو جاتا ہو کہ انسان کا پتھر بن جائے تو یہ بھی کسی شرعی یا عقلی دلیل کے خلاف نہیں۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْبَى الْفٰكُوْنَ، یعنی ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دو، وہ زمین پر گرے ہی سب سے بڑا سانپ بن کر ان تمام سانپوں کو نگلنے لگا جو جادو گروں نے جادو سے ظاہر کئے تھے۔

تاریخی روایات میں ہے کہ ہزاروں جادو گروں کی ہزاروں لاشیاں اور رسیاں جب سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا اور ایک عجیب ہیبت سارے مجمع پر مسلط ہو گئی تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی ایک بڑے اڑدھیا کی صورت میں سامنے آئی تو ان سب سانپوں کو نگل کر ختم کر دیا۔

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ سادھوں نے

بنایا تھا وہ سب باطل اور ہوا ہو گیا۔

فَعَلَبُوا هُمَا لَكَ وَانْقَلَبُوا طَائِفَتَيْنِ، یعنی اس موقع پر وہ سب ہار گئے اور خوب رُسوا ہوئے۔

وَأَكْفَى الشَّحْرَكَ تُجْعِدِينَ، قَالُوا أَمَّا بَابُ الطَّعْمِينَ، رُبُّهُمُ نَحْنُ وَهَؤُلَاءِ، یعنی جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین یعنی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے۔

سچے ہیں ڈال دیئے گئے فراکر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا منہ دیکھ کر یہ لوگ کچھ ایسے مبہوت اور مجبور ہو گئے کہ بے اختیار سجدہ میں گر گئے۔ اور اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما کر ان کو سجدہ میں ڈال دیا۔ اور ”رب العالمین“ کے ساتھ ”رب موسیٰ و ہارون“ بڑھا کر اپنی بات کو فرعون کے مقابلہ میں واضح کر دیا کیونکہ وہ بے وقوف تو اپنے آپ ہی کو رب العالمین کہتا تھا، اس لئے رب موسیٰ و ہارون کہہ کر اس کو تباہ دیا کہ ہمتیری، خدائی کے قائل نہیں رہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ امْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ لَكُمْ

بولو فرعون کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے

إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرٌ ثَمُوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ لَخُفْرُجُوا

یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے

مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۱۱۰ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ

اس کے رہنے والوں کو، سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا میں تمہارے ہاتھ

وَأَمْرُ جُلُكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ۝۱۱۱

اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝۱۱۲ وَمَا نَنْقُمُ مِّنَ الْآ

وہ بولے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے اور تجھ کو ہم سے بھی دشمنی ہے کہ

أَنَّ امْتَابَا يٰ رَبَّنَا لِمَا جَاءَنَا مِنَّا وَرَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا

مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں اے ہمارے رب! ڈالنے کو ہمارے

صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۲۷﴾ وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ

ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان ۱ اور بولے مہزار قوم دوزخ کے ، کیوں

فِرْعَوْنُ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

فرعونؑ تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں ،

وَيَذَرَكَ وَاللَّهْتَكَ قَالَ سَنُنْقِضُ آبْنَاءَهُمْ وَ

اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بچوں کو ، بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور

نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۲۸﴾

زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو ، اور ہم ان پر زور آور ہیں

خلاصہ تفسیر

فرعون (برا کج) آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جائے تو ایک مضمون
گھڑ کر ساحروں سے کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لائے ہو بدون اس کے
کہ تم کو اجازت دوں بیشک (معلوم ہوتا ہے کہ) یہ (جو کچھ جنگ زرگری کے طور پر ہوا
ہے) ایک کارروائی تھی جس پر تمہارا حمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں (خفصہ سازش
ہو گئی ہے کہ تم یوں کرنا ہم یوں کریں گے پھر اس طرح ہارجیت ظاہر کریں گے اور یہ کارروائی
مٹی بھگت اس لئے کی ہے) تاکہ تم سب (بلکہ) اس شہر سے وہاں کے رہنے والوں کو باہر
نکال دو (پھر بغیر اس خاطر سب مل کر یہاں ریاست کرو) سو (بہتر ہے) اب تم کو حقیقت
معلوم ہوئی جاتی ہے (اور وہ یہ ہے کہ) میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف
کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سوئی پر ٹانگ دوں گا (تاکہ اوروں کو عبرت ہو) انہوں نے
جواب دیا کہ (کچھ پرواہ نہیں) ہم مگر (کسی برے ٹھکانے تو نہ جائیں گے بلکہ) اپنے ملک
ہی کے پاس جائیں گے (جہاں ہر طرح امن و راحت ہے سو ہمارا نقصان ہی کیا ہے) اور
تو نے ہم میں کوئی نا عیب دیکھا ہے (جس پر اس فت در شور و غل ہے) مجھ اس کے کہ ہم اپنے
رب کے احکام پر ایمان لے آئے (سو یہ کوئی عیب کی بات نہیں پھر اس سے اعتراض کے
حق تعالیٰ سے دُعا کی کہ) اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما (کہ اگر سختی کئے
تو مستقل رہیں) اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالے (کہ اس کی سختی سے پریشان ہو کر کوئی
بات ایمان کے خلاف نہ ہو جائے) اور جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ عظیمہ منظر عام پر ظاہر

ہوا اور ساحرین یہاں لے آئے اور بعضے اور لوگ بھی آپ کے تابع ہو گئے اس وقت افریقہ
 و خن کے سرداروں نے (جو کہ ایمانِ طاعت تھے یہ دیکھ کر کہ بعض آدمی مسلمان ہو چلے
 فرعون سے) کہا کہ کیا آپ موسیٰ (علیہ السلام) کو اور ان کی قوم (تابعین) کو یوں ہی رختی
 بالبطع و مطلق العنان آزاد رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں (فسادیہ کہ اپنا
 جمیع طرحائیں جس کے اخیر میں اندیشہ بغاوت ہے) اور وہ (یعنی موسیٰ علیہ السلام) آپ
 کو اور آپ کے (تجویز کئے ہوئے) معبودوں کو ترک کئے رہیں (یعنی ان کے معبود ہونے کے
 منکر رہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بھی ایسا ہی کرے یعنی آپ اس کا نظام
 کیجئے) فرعون نے کہا کہ (مردست یہ اختتام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ) ہم بھی ان لوگوں کے
 بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کا زور نہ بڑھنے پائے) اور (چونکہ عورتوں کے بڑھنے
 سے کوئی اندیشہ نہیں نیز ہم کو اپنے کار و خدمت کے لئے بھی ضرورت ہے اس لئے) عورتوں
 کو زندہ رہنے دیں اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے (اس اختتام میں کوئی دشواری نہ ہوگی)

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کے مشورہ سے
 موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے جن سحر و جادو کے ملک سے جمع کیا تھا وہ میدان
 مقابلہ میں ہار گئے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنی بارہاں لی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان
 لے آئے۔

تاریخی روایات میں ہے کہ جادو گروں کے سردار مسلمان ہو گئے تو ان کو دیکھ کر قوم فرعون
 کے چھ لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایمان کر دیا۔

اس مقابلہ اور مناظرہ سے پہلے تو صرف دو حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فرعون
 کے مخالف تھے۔ اس وقت سب سے بڑے جادوگر جو قوم میں اقتدار کے مالک تھے اور ان
 کے ساتھ چھ لاکھ عوام مسلمان ہو کر ایک بہت بڑی طاقت مقابلہ پر آ گئی۔

اس وقت فرعون کی پریشانی اور سرایتگی بیجا نہ تھی مگر اُس نے اس کو چھپا کر ایک چالاک
 ہوشیار سیاست دان کے انداز میں پہلے تو باد و گروں پر یہ باغیانہ الزام لگایا کہ تم نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ خفیہ سازش کر کے یہ کام اپنے ملک و ملت کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا ہے
 اِنَّ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُعْمَلُوْنَ فِي الْهَيْدِیْنِ یعنی یہ ایک سازش ہے جو تم نے میدانِ مقابلہ میں
 آنے سے پہلے شہ کے اندر آپس میں کر رکھی تھی۔ اور پھر جادو گروں کو خطاب کر کے کہا اَقْتُمُوْہِ

تَقْبَلَنَّ اَنْ اَذَنَ لَكَ كَذِبًا یعنی کیا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا۔ یہ استغفر
انکاری بطور زبردستی کے تھا۔ اور اپنی اجازت سے پہلے ایمان لانے کا ذکر کر کے لوگوں کو
یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود بھی بھی چاہتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا حق پر ہونا
واضح ہو جائے تو ہم بھی ان کو مانیں اور لوگوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن
تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حقیقت کو سوچے سمجھے بغیر ایک سازش کے شکار ہو گئے۔

اس چالاک سے ایک طرف تو لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ اور جادو گروں
کی تسلیم کو ایک سازش قرار دے کر ان کو تدبیر گراہی میں مبتلا رکھنے کا انتظام کیا اور دوسری
طرف سیاسی چالاک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل اور جادو گروں کا اسلام جو خاص فوجوں کی
گمراہی کو کھولنے کے لئے تھا، قوم اور عوام سے اُس کا کوئی تعلق نہ تھا اُس کو ایک ملکی اور سیاسی
مسئلہ بنانے کے لئے کہا، لَقَدْ جِئُوا مِنْكُمْ اَهْلًا یعنی تم لوگوں نے یہ سازش اس لئے کی
ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ملک مصر پر تم غالب آ جاؤ اور اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو،
ان چالاکوں کے بعد ان سب پر اپنی ہیبت اور حکومت کا رعب و خوف جمانے کے لئے
جادو گروں کو دیکھیاں دینی شروع کیں، اول تو مبہم انداز میں کہا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ یعنی تم
ابھی دیکھ لو گے کہ تمہاری اس سازش کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کے بعد اُس کو واضح کر کے
بتایا، لَا تَخْلِقْ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَتَعْلَمُونَ اَنْتُمْ لَا تَصْلَبُ لَكُمْ اَجْمَعُونَ،
یعنی میں تم سب کے ہاتھ پر مختلف جانبوں کے کاٹ کر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا مختلف
جانبوں سے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پر جس سے دوڑیں جانبیں زخمی اور
بد ہیئت اور بیکار ہو جائیں۔

فرعون نے اس بد چال پر قابو پانے اور اپنے درباریوں اور عوام کو قابو میں رکھنے کی کافی تدبیر
کر لی تھی اور اس کی ظالمانہ سزائیں پہلے سے مشہور اور لوگوں کو لرزہ برآمد کر دینے کے لئے
کافی تھیں۔

لیکن اسلام ولہ ان ایک ایسی زبردست قوت ہے کہ ہر وہ کسی دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر
انسان ساری دنیا اور اس کے وسائل کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

یہ جادوگر جواب سے چند گھنٹے پہلے فرعون کو اپنا خدا مانتے اور اسی گمراہی کی لوگوں کو
مقتنع کرتے تھے، چند منٹ میں کلہ اسلام پڑھتے ہی ان میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فرعون کی
ساری دھمکیوں کے جواب میں کہتے ہیں۔

اِنَّ اِلٰهِي رَبِّيَ اَمْعَلُ بَنِي اِسْرٰءِیْلَ اَنْ يَّهْلِكُوْا اَوْ يَّحْيٰیہُمْ اَوْ يَّخْلُقْ فَاِیْنَ یَّجٰہِدُہُمْ اَوْ یَّجٰہِدُوْا اَوْ یَّجٰہِدُوْا اَوْ یَّجٰہِدُوْا

چلے جائیں گے، جہاں ہم کو ہر طرح کی راحت ملے گی۔ جادوگر چونکہ فرعون کی سطوت و جبروت سے نادان تھے نہ تھے اس لئے یہ نہیں کہا کہ ہم تم سے قابو میں نہیں آئیں گے یا ہم تم مقابلہ کریں گے بلکہ اس کی دھمکی کو صحیح مان کر یہ جواب دیا کہ یہ ماننا کہ تو ہمیں ہر قسم کی سزا دینے پر دنیا میں قادر ہے مگر ہم دنیا کی زندگی، ہی کو ایمان لانے کے بعد کوئی چیز نہیں سمجھتے، دنیا سے گزر جائیں گے تو اس زندگی سے بہتر زندگی ملے گی اور اپنے رب کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس زندگی میں جو تیرا دل چاہے کر لے، آخر کار ہم اور تم سب رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لیں گے اس وقت اپنے اس عمل کا نتیجہ تیرے سامنے آجائے گا چنانچہ ایک دوسری آیت میں اس موقع پر ان جادوگروں کے یہ الفاظ منقول ہیں،

فَاَقْبِضْ مَا اَنْتَ تَسْاْخِضُ رَاٰیْنَا تَقْضِیْ طٰیْنًا وَّالْحٰیوٰةَ الدُّنْیَا، یعنی جو تیرا جی چاہے جائے بارے میں حکم دے دے، بس اتنا ہی تو ہے کہ تیرا حکم ہماری اس دنیوی زندگی پر چل سکتا ہے اور تیرے غصہ کے نتیجے میں وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر ایمان لانے کے بعد ہماری نظر میں اس دنیوی زندگی کی وہ اہمیت ہی باقی نہیں رہی جو ایمان لانے سے پہلے تھی کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ زندگی راحت یا کلفت کے ساتھ گزر ہی جائے گی، فکر اس زندگی کی کرنا چاہئے جس کے بعد موت نہیں اور جس کی راحت بھی دائمی ہے اور کلفت بھی۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو کل تک بدترین کفر میں مبتلا تھے کہ فرعون جیسے یہودہ انسان کو خدا مانتے تھے، خدا تعالیٰ کی شان و عظمت سے بالکل نا آشنا تھے، ان میں یکبارگی ایسا انقلاب کیسے آگیا کہ اب پچھلے سب عقائد و اعمال سے یکسر منسوب ہو کر دین حق پر اتنے پختہ ہو گئے کہ اس کے لئے جان تک دینے کو تیار نظر آتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہونے کو اس لئے پسند کرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔

اور صرف یہی نہیں کہ ایمان کی قوت اور جہاد فی سبیل اللہ کی ہمت ان میں پیدا ہو گئی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم و معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ فرعون کے مقابلہ میں اس جرأت مندانہ بیان کے ساتھ یہ دعا بھی کرنے لگے۔

مَرٰیئَا اَنْفَرٰغَ عَلٰیكَ مَا صَبَرْنَا وَنَحْنُ فَاَتٰنَا هٰذَا لِمٰی سِیْئٰتِیْ

یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں وفات دے۔

اس میں اشارہ اس معرفت کی طرف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کا عزم و ہمت کچھ کام نہیں آتا۔ اس لئے اسی سے ثابت قدمی کی دعا کی گئی۔ اور یہ دعا جیسے معرفت حق کا

شمہ اور نتیجہ ہے اسی طرح اس مشکل کے حل کا بہترین ذریعہ بھی ہے جس میں یہ لوگ اس وقت مبتلا تھے، کیونکہ صبر اور ثبات قدمی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے حریف کے مقابلہ میں کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

یورپ کی پچھلی جنگ عظیم کے اسباب و نتائج پر غور کرنے والے کیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسلمان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ قوم ہے جو میلان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر اور مصیبت و مشقت پر صبر کرنے میں سب سے آگے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس وقت جرمنی اقوام میں نمونہ حرب کے ماہرین اس کی تائید کرتے تھے کہ فوج میں دینداری اور خوفِ آخرت پیدا کرنے کی سعی کی جائے کیونکہ اس سے جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر المنار)

اس میں ہے کہ آج مسلمان اور مسلمان حکومتیں اپنے آپ کو قوی بنانے کے لئے ساری ہی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں مگر اس گروہ کو بھول بیٹھے ہیں جو قوت اور وحدت کی روح ہے۔ فرعونی

ساحروں میں ایمانی انقلاب
موسلی علیہ السلام کے معجزہ کا
ویدر بیضاء سے بھی بڑا تھا۔

جادو گروں نے بھی اول مرحلہ میں اس کو سمجھ لیا تھا، اور عمر بھر کے خدا ناشناس منکر کافروں کو دم بھر میں نہ فقط مسلمان بلکہ ایک عادت کاہل اور مجاہد و غازی بنادینے کا یہ معجزہ حضرت موسلی علیہ السلام کے معجزہ مخصا اور ویدر بیضاء سے کچھ کم نہ تھا۔

فرعون کی چالاک اور سیاسی جھوٹ نے اس کی جاہل قوم کو اس کے ساتھ قیام گمراہی میں مبتلا رہنے کا کچھ سامان تو کر دیا مگر یہ عجوبہ ان کے لئے بھی ناقابلِ فہم تھا کہ فرعون کے غصہ کا سارا زور جادو گروں

فرعون پر حضرت موسلی
وہارون علیہما السلام
کی ہیبت کا اثر۔

پر ختم ہو گیا۔ موسلی علیہ السلام جو اصل مخالف تھے ان کے بارے میں فرعون کی زبان سے کچھ نہ نکلا، اس پر ان کو کہنا پڑا۔

اَنْتَ زَعْوٰىمٰى وَتَخٰوَفُنَا لِیَغْیِبَ ذٰلِی الْاَرْضِ وَیَذَرَکَ وَ الْاٰهَتَکَ ، یعنی کیا آپ موسلی علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں فساد کرتے پھریں۔

اس پر عبور ہو کر فرعون نے کہا ، سَنُقَاتِلْ اَبْنٰکَ وَھُمْ وَنَسْتَفِیْ نِسَآءَھُمْ وَ اَبْنٰتَھُمْ وَنَحْمِلُھُمْ وَنَحْمِلُھُمْ ، یعنی ان کا معاملہ ہمارے لئے کچھ قابلِ فکر نہیں، ہم ان کے لئے یہ کام کریں گے کہ ان میں بولا کا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے صرف لڑکیوں کو رہنے دیں گے، جس کا نتیجہ کچھ عرصہ میں یہ ہو جائے گا کہ ان کی قوم مردوں سے خالی ہو کر صرف عورتیں رہ جائیں

کی جو ہماری خدمت گار باندیاں بنیں گی۔ اور ہم تو ان سب پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو چاہیں کریں یہ ہمارا کچھ نہیں بنا سکتے۔

علماء مفسرین نے فرمایا کہ قوم کے اس طرح جھنجھوڑنے پر بھی فرعون نے یہ تو کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے ہاتھ میں اس وقت بھی اس کی زبان پر کوئی بات نہ آئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس معجزہ اور واقعہ نے فرعون کے قلب و دماغ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت ہدایت بظہادی تھی۔

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو پیشاب نچلا ہو جاتا تھا، اور یہ بالکل صحیح ہے، ہیبت حق کا یہی حال ہوتا ہے۔

ہیبت حق است این از خلق نیست

اور مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید
ترس را زدے حق و انس و ہر کہ دید
یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے۔

اس جگہ قوم فرعون نے جو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر فساد کرتے پھریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون اگرچہ اپنی قوم کے سامنے خود خدائی کا دعویدار تھا اور انصار رب کے اذاعتی کہتا تھا، لیکن خود بتوں کی پوجا پاٹ بھی کیا کرتا تھا۔

اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لئے یہ ظالمانہ قانون کہ جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے یہ اب دوسری مرتبہ نافذ کیا گیا، اس کا پہلا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، جس کے ناکام ہونے کا مشاہدہ یہ اس وقت تک کر رہا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اس کی تدبیریں ایسی ہی ہو جایا کرتی ہیں جو انجام کار ان کے لئے تباہی کا سامان کر دیتی ہیں، چنانچہ آگے معلوم ہو گا کہ فرعون کا یہ ظلم و جور آخر کار اس کو اور اس کی قوم کو لے ڈوبا۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ

موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو ، بیشک

الْاَرْضُ لِلّٰهِ تَعَالٰی يَوْمَ تَرْثُهَا مَنۢ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَ

زمین ہے اللہ کی ، اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں ، اور

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۷۸﴾ قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا

آہٹیں بھلائی ہے کرنے والوں کے لئے ، وہ کہتے ہیں ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے ،

وَمِنْ بَعْدٍ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ

اور تیرے آنے کے بعد ، کہا نزدیک ہے کہ تمہارا رب ہلاکت کر دے

عَذُوكُمْ وَيُخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ

تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں ، پھر دیکھے تم کیسے

تَعْمَلُونَ ﴿۷۹﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ

کام کرتے ہو ، اور ہم نے فیراؤں کو فزعوں والوں کو قحطوں میں اور

نَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿۸۰﴾ فَإِذَا

نیوؤں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں ، پھر جب

جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَئِنْ هَذِهِ إِلَّا تَصْبِيحُ سَيِّئَةٍ

پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق ، اور اگر پہنچی برائی

يَظُنُّوْا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا إِنَّمَا لَطَمَهُمْ فِي

تو نحوست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی ، سن لو ان کی شومی تو اللہ

اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾ وَقَالُوا آمَهُمَا تَأْتِيَانِي

کے پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے ، اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا

مِنْ آيَةٍ تَسْعَرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸۲﴾

ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جاوے کہے ، سوہ ہرز تھہ پر ایمان نہ لائیں گے ۔

خلاصہ تفسیر

اس مجلس کی گفتگو کی خبر جو بنی اسرائیل کو پہنچی

تو بڑے گھبرائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چارہ جوئی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے

اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو (گھبراؤ مت) یہ زمین اللہ کی ہے

جس کو چاہیں مالک (اور حاکم) بنائیں اپنے بندوں میں سے (سو چند روز کے لئے فزعوں کو

دے دی ہے) اور اخیر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں (سو تم ایمان و تقویٰ پر قائم رہو، انشاء اللہ تعالیٰ یہ سلطنت تم ہی کو مل جائے گی، متوہمے دلوں انتظار کی ضرورت ہے) قوم کے لوگ (غایت حسرت و حزن سے جس کا طبعی اقتضا ہوتا تھا کہ وہ) کہنے لگے کہ (حضرت) ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی (کہ فرعون بیکار لیتا تھا اور مدتوں ہمارے لڑکوں کو قتل کرتا رہا) اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی (کہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اب پھر قتل اولاد کی جو خطرہ ہے) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا (گھبراؤ مت) بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا حاکم بنادیں گے پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے (کہ شکر و قدر و طاعت کرتے ہو یا بے قراری اور غفلت و معصیت، اس میں ترغیب ہے طاعت کی اور تنذیر ہے معصیت سے) اور (جب فرعون اور اس کے تابعین نے انکار و مخالفت پر کمر باندھی تو) ہم نے فرعون والوں کو (مع فرعون کے حسب عادت مذکورہ رکوع اول پارہ ہذا، ان بیانات میں) قتل کیا (۱) قتل سانی میں اور (۲) پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ (حق بات کو) سمجھ جائیں (اور سمجھ کر قبول کر لیں) سو (وہ پھر بھی نہ سمجھے بلکہ یہ کیفیت تھی کہ) جب ان پر خوشحالی (یعنی ارزانی و پیداواری) آجاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لئے ہونا ہی چاہئے (یعنی ہم مبارک طالع ہیں یہ ہماری خوش بختی کا اثر ہے، یہ نہ تھا کہ اس کو خدا کی نعمت سمجھ کر شکر بجالاتے اور اطاعت اختیار کرتے) اور اگر ان کو کوئی بھلائی (جیسے قحط و کم پیداواری مذکور) پیش آتی تو موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے (کہ یہ ان کی نحوست سے ہوا، یہ نہ ہو کہ اس کو اپنے اعمال بد کفر و تکذیب کی شامت اور سزا سمجھ کر تائب ہو جاتے حالانکہ یہ سب ان کی شامت اعمال تھی، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ) یاد رکھو کہ ان کی (اس) نحوست (کا سبب) اللہ کے علم میں ہے (یعنی ان کے اعمال کفریہ تو اللہ کو معلوم ہیں یہ نحوست انہی اعمال کی سزا ہے) لیکن (انہی) بے تمیزی سے) ان میں اکثر لوگ (اس کو) نہیں جانتے تھے اور (بلکہ اوپر سے) یوں کہتے (کہ خواہ) کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعہ سے ہجر پر جا دو جلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔

معارف و مسائل

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر اس طرح غصہ اتارا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف عورتوں کو باقی رکھنے کا قانون بنا دیا تو بنی اسرائیل

گھبرائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو عذاب فرعون نے ان پر ڈال تھا وہ چم اٹ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس فرمایا تو یقیناً نہ شفقت اور رحمت کے مطابق اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لئے ان کو دو چیزوں کی تلقین فرمائی، ایک دشمن کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ دوسرے کثود کا ترک صبر و ہمت سے کام لینا۔ اور یہ بھی بتلادیا کہ اس نسخہ کا استعمال کرو گے تو یہ ملک تمہارا ہے تمہیں غالب آؤ گے۔ یہی مضمون ہے یہی آیت کا جس میں فرمایا ہے، **اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا** یعنی اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ اور پھر **فَمَا يَرْاٰنَ اِلَّا كَرۡهٍ يَدُوۡهُمۡ يُوۡفِقُوۡنَهَا مَنۡ يَّشَآءُ مِّنۡ عِبَادِهٖ ۚ وَالۡعَاقِبَةُ لِلّٰهِ مُخْتَلِفٌ**، یعنی ساری زمین اللہ کی ہے وہ جس کو چاہے اس کو اس زمین کا وارث و مالک بنا لے گا۔ اور یہ بات متین ہے کہ انجام کار کامیابی حتمی پر مبنی کاروں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا جس کا طریقہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ استعانت باللہ اور صبر کا التزام کیا جائے تو انجام کار تم ہی ملک مصر کے مالک و قابض ہو گے۔

مشکلات و مصائب سے نجات کا نسخہ
 کے لئے تلقین فرمایا تھا، غور کیا جائے تو یہی وہ نسخہ اکیر ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتا، جس کے بعد کامیابی یقینی ہوتی ہے، اس نسخہ کا پہلا جز استعانت باللہ ہے، جو اصل رُوح ہے اس نسخہ کی۔ وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات جس کی مدد پر ہو تو ساری کائنات کا رخ اس کی مدد کی طرف پھر جاتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اُس کے تابع و فرمان ہے۔

غاک و باد و آب و آتش بندہ اند با من و تو مردہ با حق زندہ اند
 حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب موجود مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے دشمن کے مقابلہ میں کوئی بڑی سے بڑی قوت انسان کے لئے اتنی کار آمد نہیں ہو سکتی جتنی اللہ تعالیٰ سے ارادہ کی طلب، بشرطیکہ طلب صادق ہو، محض زبان سے کچھ کلمات بولنا نہ ہو۔

دوسرا جز اس نسخہ کا صبر ہے۔ صبر کے معنی اصل لغت کے اعتبار سے خلاف طبع چیزوں پر ثابت قدم رہنے اور نفس کو قابو میں رکھنے کے ہیں۔ کسی مصیبت پر صبر کرنے کو بھی اسی لئے صبر کہا جاتا ہے کہ اُس میں رونے پیٹنے اور واویلا کرنے کے طبعی جذبہ کو دایا جاتا ہے۔ ہر تجربہ کار عقلمند جانتا ہے کہ دنیا میں ہر بڑے مقصد کے لئے بہت سی خلاف طبع محنت و مشقت برداشت کرنا لازمی ہے، جس شخص کو محنت و مشقت کی عادت اور خلاف طبع

چیتوں کی برداشت حاصل ہو جائے وہ اکثر مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر ایسی نعمت ہے کہ اس سے زیادہ وسیع تر نعمت کس کو نہیں ملی (ابوداؤد)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حیکمانہ نصیحت اور اس پر مرتب ہونے والی فتح و نصرت کا اجمالی وعدہ کج روی کی شوگر بینی اسرائیل کی سمجھ میں کیا آتا، یہ سب کچھ سن کر بول اٹھے اؤڈیٹنا جین قبل ان تاتیتنا ورمین بعدہا جئتنا، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اپنا دل دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔

مطلب یہ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے تو اس امید پر وقت گزارا جاسکتا تھا کہ کوئی نیک ہماری گلوں خاصہ کے لئے آئے گا، اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی ایذاؤں کا سلسلہ رہا تو ہم کیا کریں گے۔

اس لئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت امر کو واضح کرنے کے لئے فرمایا، عذابی ربکم ان یفیک عدوکم و تستقلکم فی الارض، یعنی یہ بات دو نہیں کہ اگر تم نے ہماری نصیحت کو مانا تو بہت جلد تمہارا دشمن ہلاک و برباد ہوگا اور ملک تم کو قبضہ و اقتدار ملے گا مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، فیتنکم کیف تنھم لوف۔ جس میں بتا دیا کہ اس دنیا میں کسی زمین کی حکومت، سلطنت خود کوئی مقصد نہیں بلکہ زمین میں عدل و انصاف قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تلافی ہونی کی کو جیلانے اور بدی کو روکنے کے لئے کسی انسان کو کسی ملک کی حکومت دی جاتی ہے، اس لئے جب تم کو ملک مقرر یا اقتدار حاصل ہو تو پوشیا رہو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی حکومت و اقتدار کے نشہ میں اپنے سے پہلے لوگوں کے انجام کو بھلا بیٹھو۔

حکومت و سلطنت اس آیت میں خطاب اگرچہ خاص بنی اسرائیل کو ہے لیکن اللہ جل شانہ نے ہر حکمران طبقہ کو اس میں یہ تنبیہ فرمادی ہے کہ درحقیقت حکومت و سلطنت امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، انسان کو بحیثیت خلیفہ کے وہی حکومت دیتا ہے اور

جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو یحق الملک من تشاء و ترفع المملک و یحق من تشاء، کا یہی مطلب ہے۔ نیز یہ کہ جس کو کسی زمین پر حکومت عطا کی جاتی ہے وہ درحقیقت حکمران فریاد حکمران جماعت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ مقصد حکومت یعنی قیام عدل و انصاف اور اقامتہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کس حد تک پورا کرتا ہے۔

تفسیر بحر محیط میں اس جگہ نقل کیا ہے کہ بنی عباس کے دوسرے خلیفہ منصور کے پاس خلافت ملنے سے پہلے ایک روز عمرو بن عبیدہ پہنچے تو یہ آیت پڑھی، عذابی ربکم ان یفیک عدوکم

عَلَىٰ ذِكْرِهِ وَيُخَفِّضُهُ فِي الْأَرْضِ، جس میں ان کے لئے خلافت ملنے کی بشارت تھی، اتفاقاً اس کے بعد منصور خلیفہ بن گئے اور پھر عمر بن عبدان کے یہاں پہنچے تو منصور نے ان کی پیشین گوئی جو آیت مذکورہ کے تحت اس سے پہلے فرمائی تھی یاد دلائی تو عمر بن حیدر نے خوب جواب دیا کہ ہاں خلیفہ ہونے کی پیشین گوئی تو پوری ہو گئی مگر ایک چیز باقی ہے یعنی قِتْلَ نَظَرٍ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، مطلب یہ تھا کہ ملک کا خلیفہ و امیر بن جانا کوئی فخر و مسرت کی چیز نہیں کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خلافت، و حکومت میں اس کا رویہ کیا اور کیسا رہا، اب اس کے دیکھنے کا وقت ہے۔

اس کے بعد آیت مذکورہ کے وعدہ کا ایفاء اور قوم فرعون کا طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہونا اور بالآخر غرق دریا ہو کر ختم ہو جانا کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلا عذاب قحط اور اشیا کی کمیابی اور گرانی کا تھا جو قوم فرعون پر مسلط ہوا۔

تفسیری روایات میں ہے کہ یہ قحط ان پر سات سال مسلسل رہا، اور آیت میں جو اس قحط کے بیان میں دو لفظ آئے ہیں، ایک سنین، دوسرے نقص ثمرات۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور قتادہؓ وغیرہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لئے تھا اور بھیلوں کی کمی شہر والوں کے لئے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلہ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں بھیلوں کے باغات ہوتے ہیں تو اشارہ اس طرف ہوا کہ نہ غلہ کے کھیت باقی رہے نہ بھیلوں کے باغات۔

لیکن جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے تو صحیح بات اس کی تھیں نہیں ہوتی، قوم فرعون بھی اسی فہر میں مبتلا تھی، عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے بھی ان کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی بلکہ اس کو اور ہر آنے والی مصیبت کو یہ کہنے لگے کہ یہ خواست حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ہے، فَاِذَا جَاءَهُمْ مُّسْتَسْتَضٰىةٌ اَلْوَالِدٰتُھُمْ اِلٰیھِمْ وَ اَن تَصِیْبُھُمْ سَابِیْۃٌ یَّطٰیۡرُوۡا مِمَّا رَمٰوْۤسٰی وَاَمِّنْ قَعۡدًا، یعنی جب ان لوگوں کو کوئی بھیلانی اور راحت و آرام ملتا تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں ملنا ہی چاہئے، اور جب کوئی مصیبت اور برائی پیش آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی خواست کے اثر سے ہے، حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا اَلَا رَءٰیۤا اَنۡھُمْ عِنۡدَ اللّٰہِ وَ لٰکِنۡ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوۡنَ۔

لفظ طائر کے کنوی معنی پرندے جانور کے ہیں۔ عرب پرندہ جانوروں کے دافعی یا بے جانب اترنے سے اچھی بری قالیں لیا کرتے تھے، اس لئے مطلقاً قال کو بھی طائر کہنے لگے، اس آیت میں طائر کے یہی معنی ہیں۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ ان کی فال اچھی یا بُری جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو کچھ اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت

و مشیت سے عمل میں آتا ہے، نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے نہ برکت کا، یہ سب ان کی خام خیالی اور جہالت ہے جو پرندوں کے واسطے یا بائیں اڑ جانے سے اچھی بُری فالیں لے کر اپنے عقائد اور عمل کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں۔

اور بالآخر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو سحر کہہ کر نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ مَجْعَمَاتِنَا رَبِّهِ مِنْ آيَةٍ يُتَحَكَّرُ بِهَا فَمَا تَعْبَثُ لَكَ بِمُجْذِبَاتِنَا، یعنی آپ کتنی ہی علامتیں اپنی نبوت کی پیش کر کے ہم پر اپنا جادو چلانا چاہیں تو سن لیجئے ہم کبھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَ

پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور چوڑی اور بندک

وَالذَّمَ آيَاتِ مَفْضَلَتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿۱۳۷﴾

اور انہوں نے بہت سی نشانیاں جہی جہی، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ مجسم گار،

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُ كُنَّا رَبَّكَ يَمَا

اور جب پڑتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے

عَهْدٍ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ

اس نے بتا دیا ہے تجھ کو اگر تونے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بیشک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ سے

وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۱۳۸﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

اور جانے دیں گے یہ ساقی بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اٹھایا ان سے

الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّهِمٍّ بِالْغَوْكَ إِذَا هُمْ يَنْتَكِبُونَ ﴿۱۳۹﴾

عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا اسی وقت عہد توڑ ڈالتے،

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا

پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے سو ڈوبو دیا ہم نے ان کو دریا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا

بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۴۰﴾

ہماری آیتوں کو اور ان سے متغافل کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

(جب ایسی سرکشی اختیار کی تو) پھر ہم نے (ان دہلاؤں کے علاوہ یہ بلائیں مسلط کیں کہ)
 (۱۳) ان پر (کثرت بارش کا) طوفان بھیجا (جس سے مال و جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو گیا) اور
 اس سے ٹھہرائے تو موسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا کہ ہم سے یہ بلا دور کرائیے تو ہم ایمان
 لائیں اور جو آپ ہمیں اطاعت کریں پھر جب وہ بلا دور ہوئی اور دل خواہ غلہ وغیرہ نکلا پھر
 بے فکر ہو گئے کہ اب تو جان بھی بچ گئی مال بھی خوب ہو گا اور بدستور اپنے لغو و طغیان پر اڑے
 رہے تو ہم نے ان کے کھیتوں پر (۴) ٹڈیاں (مسلط کیں) اور جب پھر کھیتوں کو تباہ ہوتے
 دیکھا تو گھبرا کر پھر ویسے ہی عہد و پیمان کئے اور پھر جب آپ کی دعا سے وہ بلا دور ہوئی اور غلہ وغیرہ
 تیار کر کے اپنے گھر لے آئے پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو غلہ قابو میں آگیا اور بدستور اپنے گھنرو
 مخالفت پر سچے رہے تو ہم نے اس غلہ میں (۵) گھن کا کیا (پیدا کر دیا) اور جب گھبرا کر پھر اسی
 طرح عہد و پیمان کر کے دعا کرائی اور وہ بلا بھی دور ہوئی اور اس سے مطمئن ہو گئے کہ اب ہمیں کوئی
 کھائیں نہیں گے، پھر وہی کفر اور وہی مخالفت، تو اس وقت ہم نے ان کے کھانے کو یوں بے لطف
 کر دیا کہ ان پر (۶) یغذک (ہجوم کر کے ان کے کھانے کے برتنوں میں ہندوئوں میں گرناٹہ و ریح
 ہوئے جس سے سب کھانا خارت ہوا اور ویسے بھی گھر میں بیٹھنا مشکل کر دیا اور پستانوں بے لطف
 کر دیا کہ (۷) ان کا پانی خون (ہو جاتا، منہ میں لیا اور خون بنا، سوخا ان پر یہ بلائیں مسلط ہوئیں)
 کہ یہ سب (موسیٰ علیہ السلام کے) کھلے کھلے مجربے تھے (کہ ان کی تکذیب و مخالفت پر ان کا ظہور
 ہوا اور یہ ساتوں عصا اور یدر بشار و لاکر آیات تسعدہ کہلاتے ہیں) سو چاہئے تھا کہ ان جہالت
 و آیات قہر کو دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے مگر وہ (پھر بھی) تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ کہتے تھے
 ہی جراثیم پیشینہ (کہ اتنی سختی پر بھی باز نہ آتے تھے) اور جب ان پر کوئی عذاب (مذکورہ بلاؤں میں سے)
 واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ! ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا ان
 نے آپ سے عہد کر رکھا ہے (وہ بات قہر کا دور کر دینا ہے ہمارے باز آجانے پر، سو ہم اب
 وعدہ کرتے ہیں کہ) اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں (یعنی دعا کر کے ہٹاویں) تو ہم ضرور شکر
 آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم اپنی (اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے پھر
 جب (برکت دعائے موسیٰ علیہ السلام) ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کن کو پہنچنا
 تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے (جیسا اوپر بیان ہوا) پھر جب ہر طرح دیکھ لیا
 کہ وہ اپنی شرارت سے باز ہی نہیں آتے تب اس وقت، ہم نے ان سے (پورا) بدلہ لیا یعنی ان کو

دریا میں غرق کر دیا (جیسا کہ دوسری جگہ ہے) اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے (اور تکذیب و غفلت بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ اصرار و عناد کے ساتھ کہ اطاعت کا وعدہ کر لیں اور توڑ دیں)۔

مَعَارِف وَمَسَائِل

آیات مذکورہ میں قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقی قصہ مذکور ہے کہ فرعون کے ہواد و گرج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں پار گئے اور ایمان لائے، مگر قوم فرعون ہی طرح اپنی سرکشی اور کفر پر جمی رہی۔

اس واقعہ کے بعد تاریخی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بیسٹ سال مصر میں مقیم رہ کر ان لوگوں کو اللہ کا پرینام سناتے اور حق کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزات عطا فرمائے، جن کے ذریعہ قوم فرعون کو متنبہ کر کے راستہ پر لانا مقصود تھا، قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ اتَيْنَاكَ آيَاتِنَا لِيُبَيِّنَ لَكَ آيَاتِنَا میں انہی نو معجزات کا بیان ہے۔

ان نو معجزات میں سے سب سے پہلے دو معجزے، عصا اور یدریضا، کا ظہور فرعون کے دربار میں ہوا اور انہی دو معجزوں کے ذریعہ جاہلوں کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام نے فتح حاصل کی، اس کے بعد ایک جبروتہ تھا جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں آچکا ہے کہ قوم فرعون پر ان کی خدا اور کج روی کے سبب قتل مسلط کر دیا گیا، ان کی زمینوں اور باغوں میں پیداوار بہت گھٹ گئی جس سے یہ سخت پریشان ہوئے اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قحط رفق ہونے کے لئے دعا کرانی، مگر جب قحط رفق ہو گیا تو پھر اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور لگے یہ کہنے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نبوت کے سبب ہوا تھا، اب تو قحط رفق ہوا یہ ہمارے حال کا تقاضا ہے، باقی چھ آیات و معجزات کا بیان مذکورہ آیتوں میں ہے :

فَإِنَّمَا سَخَّرَ اللَّهُ حَيْثُ يُرِيدُ الشُّرُوفَ إِنَّ وَالتَّجَادُ وَالْقَمَلُ وَالصُّبْحَ إِذْ وَالدَّيْمِ آيَاتٍ مُّقْصَدَاتٍ، یعنی چھ ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹھریاں اور گھٹن کا لپٹا اور مینڈک اور ٹٹوں۔

اس میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے پانچ قسم کے عذابوں کا ذکر ہے اور ان کو اس آیت میں آيَاتٍ مُّقْصَدَاتٍ فرمایا ہے جس کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا پھر موقوف ہو گیا، اور کچھ مدت دی گئی اس کے بعد دوسرا عذاب، اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر آیا، اس کو ترجمہ شرح البیہ میں بہت سہرا کیا گیا ہے۔

ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر غلاب قوم فرعون پر سات روز تک مسلط رہتا تھا، ہفتہ کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتہ کے دن ختم ہو جانا اور پھر تین ہفتے کی مہلت ان کو دی جاتی تھی۔

امام بخاری نے بروایت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا مگر یہ لوگ اپنی کسبشی سے باز نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! یہ ایسے مکش لوگ ہیں کہ غلاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوں، اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لئے دردناک ہو، اور ہماری قوم کے لئے ایک وعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لئے درس عبرت بنے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا، مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے، قوم فرعون کے سب گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا نہ کہیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ رہی نہ زمین میں کچھ کاشت و خیرہ کرنے کی، اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں، بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں سب بدستور خشک تھیں کہیں طوفان کا پانی نہ تھا اور قوم فرعون کے سارے گھر اور زمین اس طوفان سے لبریز تھے۔

اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ غلاب ہم سے دھڑلہ دین تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ طوفان دُور ہوا۔ اور اس کے بعد ان کی کھیتیں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں، تو اب یہ کہنے لگے کہ درحقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے دُور سے کے لئے آیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار برکت ہو گئی، اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نفلہ انداز کر دیئے۔

اس طرح یہ لوگ ایک کہینہ امن و غافیت سے رہتے رہے، اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی مگر یہ ہوش میں نہ آئے تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، ٹڈیوں نے ان کی ساری کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا، بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں اور چیتوں کو اور گھر بوسب سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں اور اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈیوں کی طرف تھپی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں، گھروں پر چھایا ہوا تھا، پاس ملے ہوئے اسرائیلیوں کے مکانات، زمینیں، باغ سب اس سے محفوظ تھے اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس

قریب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں یہ عذاب ہٹ جائے تو جو پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کروں گے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب کے پختہ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب بھی اتنا ذخیرہ غلہ کا موجود ہے کہ ہم سال بھر کھا سکتے ہیں تو پھر سرکش اور خود شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔

ایک مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قتل کا مسلط ہوا، لفظ قتل اس جنوں کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی طرح کو بھی کہتے ہیں جو غلہ میں لگ جاتا ہے جس کو گھن بھی کہا جاتا ہے۔ قتل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دروڑوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بان اور کپڑوں میں مچوڑ کا طوفان اٹھ آیا۔

غلوں کا حال اس گھن نے ایسا کر دیا کہ دس میہ گھن پیسنے کے لئے نکالیں تو اس میں تین میہ اٹا بھی نہ سکتے، اور جو ان کے بال اور پلکیں اور بھوس تک کھالیں۔

آخر چوتھ قوم نوحون بلبلہ اعلیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی قرعہ ہم بزدل وعدہ سے نہ پھریں گے آپ دعا کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہمارا ہی ہونا تھا وہ کہاں خود کو پورا کرتے، پھر غافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔

پھر ایک ماہ کی مہلت ایسی امام و راحت کے ساتھ ان کو دی گئی مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو چوتھا عذاب مینڈگوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈگ ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے تو ان کے گلے تک مینڈگوں کا ڈھیر لگ جاتا، سونے کے لئے بیٹھتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا کوٹ لینا ناممکن ہو جاتا، بچتی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں آگے میں اور ہر چیز میں مینڈگ بھر جاتے، اس عذاب سے عاجز آکر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔

مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو اس کی عقل اور ہوش و حواس کام نہیں دیتے، اس واقعہ کے بعد بھی عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی برٹ دھرمی پر تم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام غلے جاؤ وگرایں یہ سب ان کے جادو کے کشتے ہیں رسول نبی کچھ نہیں۔

پھر ایک ماہ کی جہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اگر اس جہالت سے بھی کوئی کام نہ لیا تو پانچواں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر گھرنے نہ پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالیں خون بن جائے، کھانا پکانے کے لئے رکھیں خون بن جائے اور ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو مسلسل تھکاہٹ عذاب سے اسرائیلی حضرات بالکل مامون و محفوظ تھے، خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون ہو گیا، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبلی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو حلقہ اسرائیلی اٹھتا رہا، جہالت پر کھانا ہوتا اور جو قلعہ یا پانی کا گھونٹ قبلی کے منہ میں جاتا خون بن جاتا، یہ عذاب ہیں پس تو پر سابق سات روز رہا بالآخر پھر یہ بدکار بدعہد قوم چلا آگئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کی اور پہلے سے زیادہ موثق وعدے کئے، دعا کی گئی عذاب ہٹ گیا مگر یہ لوگ اپنی اس بات دھرمی پر جھمکے رہے، اس طرح یہ پانچ عذاب مسلسل ان پر آتے رہے مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قہر مند ہی کو قرآن کریم نے فرمایا:

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ، یعنی ان لوگوں نے تعجب سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔

اس کے بعد ایک چھٹے عذاب کا ذکر بعد کی آیت میں مریخ جزد کے نام سے آیا ہے، یہ لفظ اکثر طاعون کے لئے بولا جاتا ہے، چپکٹ وغیرہ وبائی امراض کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا اور پھر بدعتوں ان لوگوں نے عہد شکنی کی، اتنی مسلسل آزمائشوں اور جہالتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوا تو اب آخری عذاب آگیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینیں سامان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے قارم کا نغمہ بن گئے، قی عَزَّوَجَلَّ فرمائی اَلَيْسَ بِأَعْتَمَ كَذَّبُوا بَالِيتِنَا وَكَانُوا عَنَّا غَفِلِينَ۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ

اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کے

الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ

مشرق اور مغرب کا کہ جس میں برکت تھی ہے ہم نے اور پورا ہو گیا نیکی کا

انبیاء علیہم السلام ہونے سے، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ، بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا کیا گیا، جس کا حکم انہیں دیا گیا تھا، مگر خدا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ پروردگار خانوں کو اور جو کچھ وہ اچھی اونچی حکمتیں بنوائے تھے سب کو درہم برہم کر دیا اور اس دریا میں فرعون کو غرق کیا گیا، ہم نے بنی اسرائیل کو (اس) دریا سے پار اتار دیا جس کا قصہ سورۃ شعراء میں ہے، پھر (پار جوئے کے بعد) ان لوگوں کا ایک قوم پرگز رہوا جو اپنے چند حق کو لے بیٹھے تھے (یعنی ان کی پر جا پاٹ کر رہے تھے) کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک (معبود) ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں، آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ من جانب اللہ بھی تہاہ کیا جائے گا (جیسا کہ عادۃ اللہ ہمیشہ جاری ہے کہ حق کو باطل پر غالب کر کے اس کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے) کیونکہ شرک کا سلطان یقینی و پختہ ہی ہے، اور) فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود بنا دوں حالانکہ اس نے تم کو (بعض نعمتوں میں) تمام دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی تائید کے لئے ارشاد فرمایا کہ، وہ وقت یاد کر دیجئے کہ تم کو فرعون والوں کے ظلم و ایذا، سے بچایا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو بکھرت منتل کر لاتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی بیگم اور عورت کے لئے زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس (واقعہ) میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی ہماری آزمائش تھی۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں قوم فرعون کی مسلسل سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب کے ذریعہ ان کی تنبیہات کا بیان تھا، مذکورہ آیات میں ان کے انجام بد اور بنی اسرائیل کی نجات کا امرانی کا ذکر ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَعْتَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَقَارِبِ النِّجَىٰ بَوَكْنًا نَّفِثًا، یعنی جس قوم کو کرب و ضعیف سمجھا جاتا تھا ان کو ہم نے اُس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکات رکھی ہیں۔

غالب قرآن میں غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ جو قوم ضعیف و کمزور تھی بلکہ فرمایا کہ میں کو قوم غزوان نے ضعیف و کمزور سمجھا تھا، اشارہ اس کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی مدد پرہوں وہ حقیقت میں کبھی کمزور و ذلیل نہیں ہوتی گو کسی وقت اس کے ظاہر حال سے دوسرے لوگ دھوکہ کھائیں اور

ان کو کمزور ٹھہریں مگر انجام کار پر سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کمزور و ذلیل نہ تھے، کیونکہ درحقیقت قوت و عزت حق تعالیٰ شانہ کے قبضہ میں ہے، **ثُمَّ يُعِزُّ مَنِ ارْتَضَىٰ وَيُذِلُّ مَنِ ارْتَضَىٰ**۔

اور زمین کا مالک بنا دینے کے لئے لفظ **ارْتَضَىٰ** ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنادیا، اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ جس طرح وارث ہی اپنے مورث کے مال کا مستحق ہوتا ہے، باپ کی حیات ہی میں ہر شخص یہ جان لیتا ہے کہ اس کے مال و جائداد کی مالک آخر کار اس کی اولاد ہے اسی طرح عظیم الہی میں بنی اسرائیل پہلے ہی سے قوم فرعون کے ملک و مال کے مستحق تھے۔

فَتَشَارَفَ مشرق کی جمع ہے اور **مَغَارِبَ** مغرب کی، سردی گرمی کے مختلف موسموں میں مغرب و مشرق کے بدلنے کی وجہ سے جمع کا لفظ لایا گیا، اور زمین سے ٹھنڈا اس جگہ جمہور مفسرین کے قول کے مطابق ملک شام اور مصر کی سرزمین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قوم فرعون اور قوم عمالقہ کے ہلاک ہونے کے بعد قبضہ اور حکومت عطا فرمائی۔

اور **الَّتِي بَنُو كُنَاعَةَ** سے یہ بتلادیا کہ ان زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے اپنی برکات نازل فرمائی ہیں، ملک شام کے بارے میں تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں بھل برکات ہونے کا ذکر ہے، **الَّتِي بَنُو كُنَاعَةَ** لکھا میں اسی کا بیان ہے، اسی طرح ارض مصر کے بارے میں بھی بھل برکات و ثمرات ہونا متعدد روایات سے نیز مشاہدات سے ثابت ہے، حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کہ مصر کا دریائے نیل **سَيِّئُ الظَّاهِرِ** یعنی دریاؤں کا سردار ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ برکات کے دس حصوں میں سے نو حصہ میں ہیں اور باقی ایک پوری زمین میں (بحر عظیم) خلاصہ یہ ہے کہ جس قوم کو غور و چندار کے نشتر والوں نے اپنی کوتاہ نظری سے ذلیل و کمزور سمجھ رکھا تھا، ہم نے اسی کو ان متکبرین کی دولت و سلطنت اور ملک و مال کا مالک بنا کر دکھلادیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ارشاد فرمایا **وَتَحْتَ كِبَاسِ تَرْبَاتِ الْحَسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰئِيلَ** یعنی آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا۔

اس اچھے وعدے سے مراد یا تو وہ وعدہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا، **عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰئِيلَ أَنِّي مَعَكُمْ وَآيَاتِي فِي الْأَرْضِ قَرِيبٌ** کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور ان کی زمین کا تمہیں مالک بنادے۔ اور یا وہ وعدہ ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ خود حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے:

وَأَيُّدِي أَنِّي مَعَكُمْ عَلَىٰ الَّذِينَ اسْتَفْسَحُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آيَةً **وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ** **وَنُكَلِّمُ لِقَافِي الْأَرْضِ وَأَنبِيَاءَ مُنَوِّحِينَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَنُكَلِّمُ كَمَا كُنَّا نَكَلِّمُ زُرَّوْنَ**، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم پر احسان کریں جن کو اس ملک میں کمزور و ذلیل سمجھا گیا ہے، اور

ان کو ہی سردار اور حکام بنادیں اور ان کو ہی اس زمین کا وارث قرار دیں اور اس زمین پر تصرفات کرنے کا حق دیں اور فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز واقع کر کے دکھلا دیں جس کے ڈر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں وعدے ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا، اس آیت میں اس وعدہ کا پورا ہونا لفظ تکلمت سے بیان کیا گیا، کیونکہ وعدہ کا اتمام و تکمیل اُسی وقت ہوتی ہے جب وہ پورا ہو جائے۔

اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر اس انعام و احسان کی وجہ بھی بیان فرمادی ﴿يَخَاصُّوهُ﴾ یعنی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستہ میں تکلیفیں برداشت کیں اور ان پر ثبات قدم رکھا اس میں اشارہ کر دیا کہ ہمارا یہ احسان و انعام کچھ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ ان کے عمل صبر و ثبات قدمی کا نتیجہ تھا جو شخص یا جو قوم اس عمل کو اختیار کرے ہم انعام ہر جگہ ہر وقت اُس کے لئے موجود ہے۔

فصلانے بڑ پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اُڑ سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نصرت الہی کا وعدہ اپنی قوم سے کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے قوم کو یہی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور مصائب و آفات کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی کلید کامیابی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب انسان کا مقابلہ کسی ایسے شخص یا جماعت سے ہو جس کا دفاع کرنا اس کی قدرت میں نہ ہو تو ایسے وقت کامیابی اور فلاح کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ مقابلہ نہ کرے بلکہ صبر کرے، انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی ایذا کا مقابلہ اس کی ایذا سے کرتا ہے یعنی اپنا انتقام خود لینے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں کامیاب ہو یا ناکام، اور جب کوئی شخص لوگوں کی ایذا کا مقابلہ صبر اور نصرت الہی کے انتظار سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لئے راستہ کھول دیتے ہیں۔

اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے صبر و ثبات قدمی پر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کو دشمن پر فتح اور زمین پر حکومت عطا کریں گے اسی طرح امت محمدیہ سے بھی وعدہ فرمایا ہے جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جس طرح بنی اسرائیل نے وعدہ خداوندی کا مشاہدہ کر لیا تھا، امت محمدیہ نے ان سے زیادہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ کیا کہ پوری زمین پر ان کی حکومت و سلطنت عام ہو گئی (روح البیان)

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل کے تو میرے کام آئیں لیا، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی تو خدا ہو کر کہنے لگے اَلَّذِیْنَ اَدْبَرُ سِبْکَہِ کہ اول زمان کا صبر و تقاطع فرمائی دنیا کے اور ایمان پر ثابت قدم رہنا مسلسل ثابت ہے اَلَّذِیْنَ اَدْبَرُ سِبْکَہِ شکایت نکلی بھی گیا اور اس کی نظر نہیں کی گئی، دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ قول بطور شکایت نہ ہو بلکہ بطور اظہارِ مسخ و غم کے ہو۔

آیت متذکرہ میں اس کے بعد فرمایا وَوَمَنْ تَبِعَ مَا کَانَ یُعْلَمُ فِیْ رُءُوسِہِمْ وَتَوَلَّوْا کُلَّ اَوَّلَیِّہِمْ یُخْرِشُوْنَ (یعنی) ہم نے تباہ و برباد کر دیا اُن سب چیزوں کو جو فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتی تھیں اور ان عمارتوں اور خستوں کو جن کو وہ بناتے رہا کرتی تھیں۔ فرعون اور قوم فرعون کی بنائی ہوئی چیزیں میں ان کے مشکلات و عمارات اور مکمل ضرورت کے سامان، نیز وہ مختلف قسم کی تدریجی جوہر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے کرتے تھے سب داخل ہیں، اور دیکھا گیا کہ یخْرِشُوْنَ (یعنی) جس کو وہ بلند کرتے تھے، اُن میں بلند عمارات و مشکلات بھی داخل ہیں اور بلند درخت اور وہ انگوڑی کی جیسے بھی جن کو چھتوں پر چڑھایا جاتا ہے۔

یہاں تکس قوم فرعون کی تباہی کا ذکر تھا، آگے بنی اسرائیل کی فتح و کامرانی کے بعد ان کی سرکشی اور بیعت اور کج روی کا بیان شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیش رفتوں کے مشابہہ کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئی، جس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ چھپے انبیاء نے اپنی امت کے ہاتھوں کیسے ایسی تکفیریں اٹھائی ہیں، ان کو سامنے رکھنے سے نوبت نہ پڑے گی کی ایذا، ہلکی ہو جائے گی۔

وَبَعَثْنَا ابْنِہِمْ یَسَّیْراً لِّیَعْلَمَہُ اَیُّہِمْ اَشَدُّ اِلَیَّ عَدُوًّا (یعنی) جس نے بنی اسرائیل کو دیا سے پار اتار دیا، بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلہ میں محبت نہ کیا مانی حاصل ہوئی اور اطمینان ملا تو اس کا وہی اثر ہوا جو عام تو سول پر عیش و عشرت اور عجز و دولت کا ہوا کرتا ہے کہ ان میں جہلاد چھین پھیندا ہوتا شروع ہو گئے۔

واضح رہے پیش آیا کہ یہ قوم ابھی ابھی ایمان نہ ہوئی کے ساتھ دیا سے پار ہوئی اور پوری قوم فرعون کے غرق دریا ہونے کا تماشا دینی آنکھوں سے دیکھ کر ذرا آگے دھکی تو ایک قبیلہ پرگن ہوا جو مختلف جنوں کی پرستش میں مبتلا تھا، بنی اسرائیل کو کچھ ان کا بھی طالع پسند آئے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جیسے ان لوگوں کے بہت سے معبود ہیں آپ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے کہ ہم بھی ایک محسوس چیز کو سامنے رکھ کر عبادت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ کُمْ لَکُمْ اَوْیَلُیَّۃً (یعنی تم لوگوں

میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقہ کو تم نے پسند کیا ان کے احوال سب ضائع و برباد ہیں۔ یہ باطل کے پیرو ہیں آپس میں کہہ رہے ہیں نہ کرنا چاہئے، کیا میں تمہارے لئے اللہ کے ہوا کسی کو معبود بنا دوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو تمہاں والوں پر فضیلت بخش دی ہے، تمہارا اُس وقت کے اہل عالم بھی کہ اُس وقت مولیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب لوگوں سے فضل و اعلیٰ تھے۔

اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کی بچھلی حالت یاد دلانی گئی کہ وہ فرعون کے ہاتھوں میں ایسے مجبور و مقہور تھے کہ ان کے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا صرف لڑکیاں اپنی حرمت کے لئے رکھی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ السلام کی برکت و دعا سے اس عذاب سے نجات دی، کیسا اس احسان کا اثر ہے ہونا چاہئے کہ تم اسی رب العالمین کے ساتھ دنیا کے ذیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراؤ، یہ کیسا ظلم عظیم ہے، اس سے توبہ کرو۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قَرْمٍ مَّيِّمَاتٍ

اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا ان کو اور دس سے پس پوری ہو گئی تھیں

سَبَّحَهُ اَمْرَبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِاَخِيهِ هَارُونَ

تسبہ رب کی چالیس راتیں اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے

اِخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

کہ میرا جگہ دار نہ ہو میں اور اصلح کرتے رہنا اور مست چلنا مفسدوں کی راہ۔

خلاصہ تفسیر

اور جب بنی اسرائیل سب پریشانیوں سے مطمئن ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم کو کوئی شریعت دے تو اس پر اطمینان کے ساتھ عمل کریں، مولیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ اس کا قصہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ، ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے تیس راتوں کا وعدہ کیا کہ تمہارا حکم نافذ کریں تو آپ کو شریعت اور کتاب تواریق دی جائے گی اور دس راتیں مزید ان تیس راتوں کا تمہارا وعدہ بنا دیا (یعنی تواتر دسے کہ ان میں دس راتیں عبادت کے لئے اور بڑھادیں جس کی وجہ سے سورۃ بقرہ میں مذکور ہو چکی ہے) اس طرح اُن کے پروردگار کا وعدہ پورا ہوا اور وقتاً سب پر مل کر پوری چالیس راتیں ہو گیا اور موسیٰ (علیہ السلام) کو پورا آنے لگے

تو چلتے وقت اپنے بھائی ہارون (علیہ السلام) سے روتا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنام لوگوں کی بدنامی کرنا۔

معارف و مسائل

اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ مذکور ہے جو غرقِ فرعون اور بنی اسرائیل کے مطمئن ہونے کے بعد پیش آیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ اے ہم مطمئن ہیں، اب ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ہے کہ ہم اسے نگہری کے ساتھ اس پر عمل کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی۔

اس میں لفظ **وَاعْزِزْنَا** کا وعدہ ہے مشتق ہے، اور وعدہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے اس کا تہہ دار کر دے، ہم تہہ دار سے لئے فلاح کا کام کریں گے۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام تائید کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لئے یہ شرط لگائی کہ تیس راتوں کو یہ عظیم اختلاف اور فکرائی میں گزار دیں اور پھر ان تیس راتوں میں راتوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا۔

لفظ **وَاعْزِزْنَا** کے اس معنی کی طرف سے وجہ اور معاہدے کے آتے ہیں، یہاں بھی حضرت حق جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ تہہ دار کا وعدہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیس چالیس راتوں کے اختلاف کا، اس لئے جو اسے **وَاعْزِزْنَا** کے وعدہ کا فرمایا۔

اس آیت میں چند مسائل اور احکام قابلِ غور ہیں:

اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو نظر میں آئے کہ ان اختلاف چالیس راتوں کا کیا جائے تو پہلے تیس اور بعد میں دس کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا تاکہ اس کی طاقت تھی، پہلے ہی چالیس راتوں کے اختلاف کا حکم دے دیا جاتا تو کیا حرکت تھا، واللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا اعلاہ تو کون کر سکتا ہے، بعض حکمتیں علمائے بیان کی ہیں۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس میں ایک حکم مذکور ہے اور دوسری کی ہے کہ کوئی کام کسی کے ذمہ لیا جائے تو اول ہی راتوں میں لیا جائے کہ اس پر تہہ دار لیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ہدا کرے، یہ امر اہل کام میں چلتا ہے۔

اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس میں تین حکام اور اولاد کو اس کی تعلیم دینا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام ایک عین وقت میں پورا کرنے کا حکم دیا جائے اور اس میں سیاحی و دورانیہ کر کے تو اس کو مزید ہمت دی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں پیش آیا کہ تیس راتیں پوری کرنے

کے بعد جس کیفیت کا حاصل ہونا مطلوب تھا وہ پوری نہ ہوئی اس لئے مزید دس راتوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ ان دس راتوں کے اضافہ کا جو واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تیس راتوں کے اختتام میں مولیٰ علیہ السلام نے حسب قاعدہ تیس روزے بھی مسلسل رکھے پنج میں افطار نہیں کیا، تیسواں روزہ پورا کرنے کے بعد افطار کر کے مقررہ مقام طور پر حاضر ہوئے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ روزہ دار کے منہ سے جو ایک خاص قسم کی رائحہ معدہ کی تیج سے پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، آپ نے افطار کے بعد مسواک کر کے اس رائحہ کو زائل کر دیا، اس لئے مزید دس روزے اور رکھئے تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے۔

اور بعض روایات تفسیر میں جو اس جگہ یہ منقول ہے کہ تیسویں روزہ کے بعد مولیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی جس کے ذریعہ وہ رائحہ صوم نازل ہو گیا تھا، اس سے اس بات پر استدلال نہیں ہو سکتا کہ روزہ دار کے لئے مسواک کرنا مکروہ یا ممنوع ہے کیونکہ اول تو اس روایت کی کوئی سند مذکور نہیں، دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم حضرت مولیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہو عام لوگوں کے لئے نہ ہو یا شریعت موسوی میں ایسا ہی حکم سب کے لئے ہو کہ روزہ کی حالت میں مسواک نہ کی جائے، لیکن شریعت محمدیہ میں تو بحالت روزہ مسواک کرنے کا معمول حدیث سے ثابت ہے جس کو جوہقی نے بروایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، **بَعْدَ صَلَواتِ صَلَواتِ صَلَواتِ** یعنی روزہ دار کا بہترین عمل مسواک ہے۔ اس روایت کو جامع صغیر میں نقل کر کے حسن فرمایا ہے۔

فائدہ | اس روایت پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام جب تلاوتِ شریف میں سفر کر رہے تھے تو آدھے دن جبکہ پر صبر نہ ہو سکا اور اپنے ساتھی سے فرمائے گئے **اِقْبَانَا نَحْنُ نَقْلُ نَقْلًا مِّنْ سَفَرِنَا هَذَا فَصَبِّرْ** یعنی ہمارا ناشتر لاؤ کیونکہ اس سفر نے ہم کو مکان میں ڈال دیا، اور کوہ طور پر مسلسل تیس روزے اس طرح رکھے کہ رات کو بھی افطار نہیں، یہ عجیب بات ہے؟

تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ فرق ان دونوں سفروں کی نوعیت کے سبب سے تھا، پہلا سفر مخلوق کے ساتھ مخلوق کی تلاش میں تھا، اور کوہ طور کا سفر مخلوق سے علاوہ ہو کر ایک ذات حق کی جستجو میں، اس کا یہی اثر ہونا تھا کہ بشری تقاضے نہایت مضحکہ منگے، کھانے پینے کی حاجت اتنی گھٹ گئی کہ تیس روز تک کوئی تکلیف محسوس نہیں فرمائی۔

عبادت میں قمری حساب مشہور ہے، دغوی معاملات میں شمسی حساب کی ضرورت پیش ہے۔

ایک اور مسئلہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے شرائط میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی تیس دن کے بجائے تیس راتوں کا ذکر فرمایا ہے، وجہ یہ ہے کہ شرائطِ انبیاء میں چینی قمری

مستحب ہے اور قمری ایسے کہ شرمخ چاند دیکھتے سے ہوتا ہے، وہ رات ہی میں ہو سکتا ہے اس لئے
ایسے رات سے شروع ہوتا ہے چھرا کی ہر تاریخ غروب آفتاب سے شمار ہوتی ہے۔ جتنے آسمانی
غروب ہیں ان سب کا حساب اسی طرح قمری ایسے سے اور شروع تاریخ غروب آفتاب سے
اعتبار کی جاتی ہے۔

قمری نے بحوالہ ابن عربی نقل کیا ہے کہ

جاء في التفسير بالفتح وفتح الباء انفقوا العتبات يعني شمس سب دنیوی

منافع کے لئے ہے اور قمری حساب ادار عبادات کے لئے۔

اور یہ تیس راہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق ماہ ذی القعدہ کی راہیں
تھیں اور پھر ان پر دس راہیں ذی الحجہ کی پڑھائی گئیں، اس سے معلوم ہوا کہ تواریخ کا حلیہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن ملا (قمری)

ایک مسئلہ اس آیت کے اشارہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چالیس راتوں کو باطنی حالات
اقبوع نفسی میں کی، سلطان میں کوئی خاص وقت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ
خاص دن رات کو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس روزہ اخلاص کے ساتھ اللہ
تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری منہ یادیتے
ہیں۔ (روح البیان)

انسان کو ایسا سب اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہم کاموں کے لئے ایک خاص میعاد مقرر کرنا۔
کاہنوں میں سے ایک اور بہت حد درج سے انجام دینا مستحب الہیہ ہے، عجالت اور بیلہ بازی
اور آہستگی کی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔

سب سے پہلے خود حق تعالیٰ کے اپنے کام یعنی پیدائش عالم کے لئے ایک میعاد چھ روز
کی تعیین فرمائی رسول بشارت ہے، عالم اللہ حق تعالیٰ کو آسمان زمین اور سارے عالم کو پیدا کرنے کے
لئے ایک مدت مقرر کی، مدت آسمان سب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لئے فرما دیں کہ ہو جاوے تو ہوتا
ہے مگر اس خاص عالم میں مخلوق کو یہ ہدایت دینا چاہی کہ اپنے کاموں کو خود و فکر اور تدبیر کے ساتھ
انجام دیا کریں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تواریخ ملنا فرمائی تو اس کے لئے بھی ایک میعاد مقرر
فرمائی اس میں اسی اصول کی تعلیم ہے۔ (قمری)

لہذا یہ حال ہے جس کو لفظ اعداد کہنا چاہی، انہیں کی گواہی کا سبب بنائے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تو اللہ کے مطابق اپنی قوم سے یہ کہہ گئے تھے کہ تیس روز کے لئے
ہمارا میعاد ہے۔ اور اللہ کے حکم سے یہ کہہ کر ہی بدلتی کے سبب گئے کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام

تو کہیں گم ہو گئے، اب میں کوئی دوسرا پیشوا بنا لینا چاہتے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سامری کے دام میں پھنس کر گومال پرستی شروع کر دی، اگر طور و شکر اور اپنے کالوں میں تدبیر و تامل کے عالمی ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی (قرطبی)

آیت کے دوسرے معنی ارشاد ہے: **وَقَالَ لَمُوسَىٰ وَخَلْقِهِ طُغُونُ خَلْقِي فِي غَوْنٍ وَاصْلِيحٌ وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُتَكِبِينَ**، اس جملہ سے بھی چند مسائل اور احکام نکلتے ہیں۔

حجرت کے وقت
ہام و مکہ ہنسنا
قام مقام تجرید
سے فرمایا اخلطی فی غوئی یعنی میرے پیچھے آپ میری قوم میں میری قائم مقامی کے فرائض انجام دیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو وہ اگر کسی ضرورت سے کہیں جاسے تو اس پر لازم ہے کہ اُس کام کا انتظام کر کے جائے۔

نیز یہ ثابت ہوا کہ حکومت کے ذمہ دار حضرت جب کہیں مقرر ہیں تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ مقرر کر کے جائیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غداری تھی کہ جب کبھی مدینہ سے باہر جانا ہوا تو کسی شخص کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی بکر کو اس طرح مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کو مدینہ میں خلیفہ بنا کر باہر تشریف لے گئے۔ (قرطبی)

موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے وقت ان کو چند ہدایات دیں اس سے معلوم ہوا کہ جس کو قائم مقام بنایا جائے اس کی ہولت کار کے لئے ضروری ہدایات دے کر جاتے، ان ہدایات میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ اخلطی، اس میں اصلح کا مفعول ذکر نہیں فرمایا کہ کہیں کی اصلاح کرو، اس سے اشارہ اس عموم کی طرف ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنی قوم کی بھی، یعنی جب ان میں کوئی بات فساد کی محسوس کرو تو ان کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کرو، دوسری ہدایت یہ دی کہ لَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُتَكِبِينَ یعنی فساد کرنے والوں کے راستہ کا اتباع نہ کرو، ظاہر ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے فساد میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ تھا اس لئے اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ مفسدین کی مدد یا ہمت افزائی کا کوئی کام نہ کرو۔

چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ سامری کے پیچھے چلنے لگے یہاں تک کہ اس کے کہنے سے گوسالہ چڑی شروع کر دی تو قوم کو اس بات پر ڈر گئے کہ وہ گوسالہ اور سامری کو ڈانٹا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کے بعد جب یہ خیال کیا کہ ہارون علیہ السلام نے میرے

پیچھے اپنے فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی تو ان سے مواخذہ فرمایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہئے جو غلطی اور
بے فکری ہی کو سب سے بڑی بزرگی سمجھتے ہیں۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي

اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدہ پر اور کلام کی اس سے اس کے لئے بولا اے میرے رب تو مجھ کو

اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تُرِنِّي وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ

دکھا کر میں تجھ کو دیکھوں فرمایا تو مجھ کو پرکھ دیکھو گا لیکن تو دیکھنا ہے پہاڑ کی طرف اگر وہ

اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تُرِنِّي ؕ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

اپنی جگہ ٹھہرا دیا تو تو مجھ کو دیکھنے کا پھر جب بجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف

جَعَلَهُ دُكَّاءً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا ؕ فَلَمَّا اَنْتَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ

کر دیا من کو دھاکا پڑا اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر پھر جب ہوش میں آیا بلا تیری ذات پاک ہے،

تَبَّتْ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّیْ

میں نے توہم کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا ، فرمایا اے موسیٰ میں نے

اَصْطَفَيْتُكَ عَلٰی النَّاسِ بِرِسَالَتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ وَخُذْ مَا

تجھ کو منتخب کیا لوگوں سے اپنے پیغام پہنچانے کا اور اپنے کلام کرنے کا سولے جو

اَتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهُ فِی الْاَلْوَاحِ

میں نے تجھ کو دیا اور شاکر یہ اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر

مِّنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَیْءٍ ؕ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ

ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی ، سوچنے ان کو زور سے

وَاْمُرْ قَوْمَكَ يٰۤاٰخُذُوْا بِحَسَنَاتِهَا سَآوِرُكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پہنچے میں اس کی بہتر باتیں عنقریب میں تم کو دکھلاؤں گا نعرہ نازکوں کا۔

خلاصہ تفسیر

اور جب موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ میں ہمارے وقت (موجود) پر آئے (رہے جس کا
بیان ہوا ہے) اور ان کے رب نے ان سے (بہت سی لطف و عنایت کی) باتیں کیں تو (شرارت)

انبساط سے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اسنادیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو (دنیا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ آنکھیں تاب جمال نہیں لاسکتیں، مگر فی اللہ شکوۃ عن مسلمہ لا حرقۃ سبحات وجہہ) لیکن تمہاری تشفی کے لئے یہ تجویز کرتے ہیں کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، ہم اس پر ایک جھلک ڈالتے ہیں، سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو (شمیر) تم بھی دیکھ سکو گے (عرض مولیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھنے لگے، پس ان کے رب نے جو اس پر مقرر فرمایا تو تعجیل کے اس پہاڑ کے پرچے اُڑا دیئے اور مولیٰ (علیہ السلام) بیہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب نافہ میں آئے تو عرض کیا بیشک آپ کی ذات (ان آنکھوں کی برداشت سے) منزہ (اور بلند) ہے میں آپ کی جناب میں (اس مشتاقانہ درخواست سے) معذرت کرتا ہوں اور (جو کچھ حضور کا ارشاد ہے کہ کُنْ تَرْنِی) سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں، ارشاد ہوا کہ اے مولیٰ! یہی بہت ہے کہ میں نے (تم کو) اپنی (طرف سے) پیغمبری (کا عہدہ دے کر) اور اپنے (ساتھ) ہم کلامی (کا شرف بخش کر) اس سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو (اب) جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے (رسالت و ہم کلامی و قورائت) اس کو لو اور شکر کرو اور تم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی (ضروری) نصیحت اور (احکام ضروریہ کے متعلق) ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی (یہی تختیاں تورات ہیں، پھر حکم ہوا کہ جب یہ تختیاں ہم نے دی ہیں) تو ان کو کوشش کے ساتھ (خوبی) عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو (بھی) حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر (یعنی سب پر کہ سب ہی اچھے ہیں) عمل کریں میں اب بہت جلد تم لوگوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) ان جے تختیوں کا (یعنی ضروریوں کا یا اعمال اللہ کا) مقام دکھلاتا ہوں (اس میں بشارت اور وعدہ ہے کہ مصر یا شام پر غرق رب تسلط ہوا چاہتا ہے، مقصود اس سے ترغیب دینا ہے اطاعت کی کہ اطاعت احکام الہیہ کے یہ برکات ہیں)

معارف و مسائل

کُنْ تَرْنِی، (یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے) اس میں اشارہ ہے کہ رؤیت ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اگر رؤیت ممکن ہی نہ ہوتی تو کُنْ تَرْنِی کے بجائے کُنْ اُنْزِی کہا جاتا کہ میری رؤیت نہیں ہو سکتی (منظری)
اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقلاً ممکن تو ہے مگر اس آیت سے اس کا امتنع اتووع ہونا بھی ثابت ہو گیا اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ

کی رویت عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً متعین، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ یوسفؑ احملاً
 رہا، حتیٰ کہ موت، یعنی تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا
 وَلَٰكِنْ اَنْظَرْنَاهُ لِنَجْوٰی، اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ بحالیت موجودہ مخلوق
 رویت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا اس لئے پہاڑ پر اونی سی جھلک ڈال کر بتلایا گیا کہ وہ بھی
 برداشت نہیں کر سکتا، انسان تو ضعیف الخلق ہے وہ کیسے برداشت کرے۔

فَلَمَّا تَخَلَّىٰ وَرَیْتَ الْبَحْبَلِ، تحقیق کے معنی عنی لغت میں ظاہر اور کشف ہونے
 کے ہیں، اور توفیر کرام کے نزدیک محبتی کے معنی کسی چیز کو بالواسطہ دیکھنے کے ہیں، جیسے کوئی
 چیز بالواسطہ آئینہ کے دیکھی جائے، اسی لئے بھی کہ رویت نہیں کہہ سکتے، خود اسی آیت میں اس کی
 شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رویت کی تو لہی فرمائی اور محبتی کا اثبات۔

امام احمد ترمذی، حاکم نے بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے اور اس کی سند
 کو ترمذی و حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر ہاتھ
 کی چھوٹی انگلی (خنصر) کے سرے پر انگوٹھا رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نور کا صاف آئنا
 ساحصہ ظاہر کیا گیا تھا جس سے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے، یہ ضروری نہیں کہ سارے پہاڑ کے
 ٹکڑے ہو گئے ہوں بلکہ جس حصہ پر حق تعالیٰ نے یہ تجلی فرمائی وہ حصہ ہی اس سے متاثر ہوا۔

یوسفی علیہ السلام سے اتنی بات تو قرآن کے واضح الفاظ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 اللہ تعالیٰ کا کلام۔ یوسفی علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، پھر اس کلام میں بھی ایک تو وہ

ہے جو اول عطا، نبوت کے وقت ہوا تھا، دوسرا کلام یہ ہے جو عطا، اولیات کے وقت ہوا
 اور جس کا ذکر اس آیت میں ہے آیت کے الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دوسرے کلام
 کو بہ نسبت پہلے کے کچھ مزید خصوصیت حاصل تھی، لیکن حقیقت اس کلام کی کیا اور کس
 طرح تھی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، اس میں جتنے احتمالات تشریح ایسے
 ہوں جو شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوں سب کی گنجائش ضرور ہے مگر ان احتمالات میں
 کسی ایک کو متعین کرنا بلا دلیل درست نہیں، اور ملت صاحبین صحابہ و تابعین بھی کامسکات اس
 معاملہ میں اسلم ہے کہ اس معاملہ کو حوالہ نہ کیا جائے، احتمالات نکالنے کی فکر میں نہیں رہیں، بیان الحق
 سادہ و یکثرت لا یطیقون، اس جگہ دار الفاضلین سے کیا مراد ہے، اس میں دو

قول ہیں، ایک ملک مصر، دوسرا ملک شام، کیونکہ حضرت یوسفی علیہ السلام کے قتل کرنے سے
 پہلے مصر پر فرعون اور اس کی قوم حکمران اور غالب تھی اس کی وجہ سے مصر کو دار الفاضلین، اور
 ملک شام پر عمالہ کا قبضہ تھا وہ بھی کافر فاسق تھے اس لئے اُس وقت شام بھی دار الفاضلین

تھا، ان دونوں میں سے اس جگہ کو تسا ملک مراد ہے، اس میں اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل مصر میں واپس چلے گئے تھے یا نہیں، اگر اس وقت مصر میں واپس گئے اور ملک مصر پر قابض ہوئے جیسا کہ آیت **كَانُوا مِنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ** سے اس کی تائید ہوئی تو مصر قبضہ اور غلبہ اس واقعہ تعجبی طور سے پہلے ہو چکا ہے اس میں **سَأُورِيكُمْ كَذَٰلِكَ الْفُتُورَ** کا مفہوم ملک شام متعین ہو جاتا ہے اور اگر اس وقت واپس نہیں گئے تو دونوں ملک مراد ہو سکتے ہیں۔

وَكَتَبْنَا لَهُمُ الْآلُوفَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی تختیاں کئی کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی گئی تھیں، انہی تختیوں کے مجموعہ کا نام تورات ہے۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں

الْحَقِّ طَوَّانٌ يَّسْرِوْا كُلَّ آيَةٍ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَسْرِوْا

اور اگر دیکھیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر اور اگر دیکھیں

سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَتَّخِذُوا سَبِيلَ

رستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ اور اگر دیکھیں رستہ

الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ

گمراہی کا تو اس کو ٹھہرائیں راہ یہ اس لئے کہ انہوں نے جھوٹ مانا ہماری آیتوں کو اور

كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ

لہذا ان سے بے غور اور غافل اور انہوں نے جھوٹ مانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی

الْآخِرَةِ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا

علاقوں کو برپا ہو گئیں ان کی محنتیں وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ

يَعْمَلُونَ ۝ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ

عمل کرتے تھے اور بنا لیا بنی کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زبور سے

عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَبُهُمْ وَلَا

بھڑکا ایک بدن کہ اس میں لگائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا

دفعہ لائٹ

يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا مَّا اتَّخَذُوا وَلَٰكِنَّا ظَالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا

انہیں ہدایت دے رہے تھے مگر وہ بنیالہاس کو اور وہ تھے ظالم اور جب

سَقَطُوا فِي آيِدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۖ وَقَالُوا

پہنچ گئے اور سمجھ کر ہم بیشک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے

لَيْسَ لَنَا بِرَحْمَنٍ نَّعْتَنَّا وَنَغْفِرُ لَنَا لَكُلُّنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٩﴾

اگر نہ ہم کسے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو تو بیشک ہم تباہ ہوں گے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِشُمَا

اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصہ میں بھرا ہوا افسوسناک بولا کیا بڑی

خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَتَجِلَّتُمْ أَمْرًا رَبِّكُمْ ۖ وَالْقَىٰ

نیابت کی تم نے میری میرے بعد کیوں جلدی کی تم نے اپنے بیکے حکم سے اور ڈالیں

الْأُلُوحَ ۖ وَاتَّخَذَ بَرَاءً أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمِّ

وہ تختیاں اور پچھڑا سر اپنے بھائی کا لگے کھینچنے اس کو اپنی طرف وہ بولا اے میری ماں کے

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ

مجھے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں سو مت ہنسنا

بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ

جھپیر دشمنوں کو اور نہ بلا مجھ کو گنہگار لوگوں میں بولا

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ

اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو

أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٧١﴾

سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

(اب ترغیب اطاعت کے بعد ترہیب مخالفت کے لئے ارشاد ہے کہ) میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں (احکام ماننے سے) تمکین کرتے ہیں جس کا انا کو کوئی حق حاصل نہیں (کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اس کا ہے جو واقع میں بڑا ہو) اور وہ ایک

خدا کی ذات ہے) اور (برگشتی) کا ان پر یہ اثر ہوگا کہ اگر تمام (دنیا بھر کی) نشانیاں (بھی) سمجھ لیں تب بھی (غایت قساوت سے) ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنالیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنالیں (یعنی حق کے قبول نہ کرنے سے پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور برگشتی اس حد تک پہنچ جاتی ہے) یہ (اس درجہ کی برگشتی) اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو (تمکنت کی وجہ سے) سمجھ لیا تھا اور ان (کی حقیقت میں غور کرنے) سے غافل رہے (یہ سزا تو دنیا میں ہوئی کہ ہدایت سے محروم رہے) اور (آخرت میں یہ سزا ہوگی کہ) یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو سمجھ لیا ان کے سب کام (جن سے ان کو توقع نفع کی تھی) غارت گئے (اور انجام اس سخت کا جہنم ہے) ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے اور (جب موسیٰ علیہ السلام) طور پر تورات لانے تشریف لے گئے تو (موسیٰ علیہ السلام) کی قوم (یعنی بنی اسرائیل) نے ان کے (جہانے کے) بعد اپنے (مقبوضہ) زلیوروں کا (ہوکہ قبیلوں سے مصر سے نکلتے وقت یہ بہانہ شادی کے مانگ لیا تھا) ایک بچہ (بنا کر جس کا قصہ سورۃ طہ میں ہے، اس کو عبود) ظہر آیا جو کہ (صرف اتنی حقیقت رکھتا تھا کہ) ایک قاتل تھا جس میں ایک آواز تھی (اور اس میں کوئی کمال نہ تھا، جس سے کسی عاقل کو اس کی عبودیت کا شبہ ہو سکے) کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ (اس میں آدمی کے برابر بھی تو قدرت نہ تھی چنانچہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو (دنیا یا دین کی) کوئی راہ بتلاتا تھا) اور خدا کی سی صفات تو اس میں کیا ہوتیں، غرض یہ کہ (اس (بچہ) کو انہوں نے معبود قرار دیا اور چونکہ اس میں اصلاً کوئی شبہ کی وجہ نہ تھی اس لئے انہوں نے بڑے دھنکام کام کیا اور (بعد رجوع موسیٰ علیہ السلام کے جس کا قصہ آگے آتا ہے ان کے تنبیہ فرمانے سے) جب (متنبہ ہوئے اور اپنی اس حرکت پر تادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو (ندامت سے بغور معذرت) کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا (یہ) گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے) چنانچہ خاص طریقہ سے ان کو نکمیل توبہ کا حکم ہوا جس کا قصہ سورۃ بقرہ آیت فَاذْكُوا زَاٰنِفُسَكُمْ میں گزرا ہے) اور موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمانے کا قصہ یہ ہوا کہ (جب موسیٰ علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف (طور سے) واپس آئے غصہ اور رنج میں سمجھے ہوئے (کیونکہ ان کو وحی سے یہ معلوم ہو گیا تھا، طہ میں ہے قَالَ فَاِنَّا قَتَلْنَاكَ اِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِيْنَ) تو (اول قوم کی طرف متوجہ ہوئے) فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم (آئے سے پہلے ہی تم نے) (ایسی) جلد بازی کرتی (ہیں) تو احکام ہی لینے گیا تھا اس کا انتظار تو کیا ہوتا، اور (پھر حضرت ہارون علیہ السلام)

کی طرف متوجہ ہوئے اور دینی حمیت کے ہوش میں (جلدی سے (توریت کی) تحقیقات (تو) ایک طرف رکھیں (اور جلدی میں ایسے زور سے لگی گئیں کہ دیکھنے والے کو اگر غور نہ کرے تو شبہ ہو کہ جیسے کسی نے پٹک دی ہوں) اور رہا تھ خالی کر کے) اپنے بھائی (ہارون علیہ السلام) کا سر (یعنی بال) پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے (کہ تم نے کیوں پورا انتظام نہ کیا اور چونکہ علیہ غضب میں ایک گونہ بے اختیاری ہو گئی تھی اور غضب بھی دین کے لئے تھا اس لئے اس بے اختیاری کو معتبر قرار دیا جائے گا اور اس اجتہادی لغزش پر اعتراض نہ کیا جائے گا) ہارون (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے ماں جانے (بھائی میں نے اپنی کوشش بھر بہت روکا لیکن) ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور (بلکہ نصیحت کرنے پر) قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں تو تم مجھ پر سختی کر کے (دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو دیتاؤ سے) ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو کہ ان کی ہی ناشوخی مجھ سے بھی برتنے لگم مولیٰ (علیہ السلام) نے (اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور) کہا کہ اے میرے رب میری خطا (گو وہ اجتہادی ہو) معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی (کو تاہی) جو ان مشرکین کے ساتھ معاملہ متارکت میں شاید ہو گئی ہو جیسا اس قول سے معلوم ہوتا ہے، مَا تَعَدَّلْتَ اِذْ هُمْ اٰیٰتُہُمْ نُوْضِلُوْا اٰلَآتِیْہِیْنَ الْاٰیۃ) اور ہم دونوں کو اپنی رحمت (خاص ہیں) داخل فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں (اس لئے ہم کو قبولی دعا کی امید ہے)

معارف ومسائل

پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ ”میں پچھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر حق کے“

اس میں بغیر حق سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تکبر کرنے والوں کے مقابلہ میں تکبر کرنا حق ہے وہ بڑا اور گناہ نہیں، کیونکہ وہ صرف صورت کے اعتبار سے تکبر ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ مشہور ہے اَللّٰہُ کَبَّرَ وَفَعِیَ الْاُمَمَکَیْنِ تَوَاضَعِیَ (مسائل السلوک) تکبر انسان کو فہم سلیم اور علوم اور تکبر کرنے والوں یعنی بڑے بننے والوں کو اپنی آیتوں سے پچھیر دینے الہیہ سے محروم کر دیتا ہے

اعٹانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آیات الہیہ بھی اس جگہ عام مراد ہو سکتی ہیں، جن میں آیات منزلہ تورات و انجیل کی یا قرآن کریم کی بھی داخل ہیں اور آیات ملکوتیہ جو تمام زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس لئے خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ تکبر یعنی اپنے آپ

کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا ایسی مذموم اور منحوس خصلت ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی قتل و فہم سلیم نہیں، اسی لئے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے نہ اس کو قرآنی آیات صحیح سمجھنے کی توفیق باقی رہتی ہے اور نہ آیات قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں اس کا ذہن چلتا ہے۔

روح البیان میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اور نخوت ایک ایسی بُری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لئے بچاک بن جاتی ہے کیونکہ علوم ربانیہ صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں اور رحمت خداوندی تواضع سے متوجہ ہوتی ہے، مولانا روحی نے خوب فرمایا ہے ہر کچا سستی ست آب آنجا رود ہر کجا مشکل بجواب آنجا رود

پہلی دہائیوں میں یہ مضمون ارشاد فرمانے کے بعد پھر مولیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا باقی قصہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ :

جب مولیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لئے کوہ طور پر مخمک ہوئے اور شروع میں تیس دن رات کے اعتیاد کا حکم تھا اور اس کے مطابق اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ تیس دن بعد لوٹیں گے، وہاں حق تعالیٰ نے اس پر دس روز کی مہعاد اور بڑھادی تو اسرائیلی قوم جسکی جلد بازی اور کھسروی پہلے سے معروف تھی، اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ان کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا، جو اپنی قوم میں بڑا اور چودھری مانا جاتا تھا، مگر کچے عقیدہ کا آدمی تھا اس نے موقع باکریہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات قوم فرعون کے لوگوں کے رہ گئے تھے ان سے کہا کہ یہ زیورات تم نے قطعی لوگوں سے مستعار طور پر لیے تھے اب وہ سب خوق ہو گئے اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے، یہ تمہارے لئے حلال نہیں، کیونکہ کفار سے جنگ کے وقت حاصل شدہ مال قیمت بھی اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے حلال نہیں تھا، بنی اسرائیل نے اس کے کہنے کے مطابق سب زیورات لا کر اس کے پاس جمع کر دیئے، اس نے اس سونے چاندی سے ایک بچھڑے یا گائے کا مجسمہ بنایا، اور جبریل امین کے گھوڑے کے سم کے نیچے کی مٹی جو اس نے کہیں پہلے سے جمع کر رکھی تھی اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات و زندگی کا خالص رکھا تھا، اس نے سونا چاندی الگ پر بچھلانے کے وقت یہ مٹی اس میں شامل کر دی اس کا یہ اثر ہوا کہ اس گائے کے مجسمہ میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کے اندر سے گائے کی سی آواز نکلنے لگی، اس جگہ آیت میں عجلہ کی تفسیر جسق اگے خود ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔

سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد سامنے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی

دعوت دینا شروع کر دی کہ یہی خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لئے کوہ طور پر گئے ہیں اور اللہ میاں (معاذ اللہ) خود یہاں آگئے موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئی بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی اور اس وقت تو یہ شعبہ بھی اس نے دکھلادیا تو اور بھی مقصد ہو گئے اور اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔

مذکورہ تیسری آیت میں اس مضمون کا بیان اختصار کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد بنی اسرائیل کے نادیم ہو کر توبہ کرنے کا ذکر ہے، اس میں سَبَقْتُ فِي أَيْنَرِيقِهِمْ کے معنی عربی محاورہ کے موافق نادیم بننے کے ہونے کے ہیں۔

پانچویں آیت میں اس واقعہ کی تفصیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے اور قوم کو گویا سال پرستی میں مبتلا دیکھا تو اگرچہ قوم کی اس گمراہی کی تنبیہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور ہی پر کر دی تھی، لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ گائے کی پوٹیا پاٹ کر رہے تو غصہ کی انتہا نہ رہی۔

پہلے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اِنْسِيْهُنَا خُفَّيْنِیْ مِنْ اَبْعَدِیْ یعنی تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے اِنْسِيْهُنَا خُفَّيْنِیْ کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی، یعنی اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے، تم نے اُس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی، اور بعض مفسرین نے اس جملہ کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کیا تم نے جلد بازی کر کے یہ قرار دے لیا تھا کہ میری موت آگئی۔

اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے انہوں نے اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا، اُن کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لئے ہاتھ کو خالی کرنے کی فکر ہوئی تو تورات کی تختیاں جو ہاتھ میں لئے ہوئے تھے جلدی سے رکھ دیں اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَ اَلْقَى الْاَوْحَاحَ ، اَلْقَاءُ کے لغوی معنی ڈال دینے کے ہیں، اور اَوْحَاح کی جمع ہے جس کے معنی ہیں تختی، یہاں لفظ اَلْقَاءُ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کی حالت میں تورات کی تختیوں کی بے ادبی کی کر ان کو ڈال دیا۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ الواح تورات کو بے ادبی کے ساتھ ڈال دینا گناہ عظیم ہے اور انبیاء علیہم السلام سب گناہوں سے معصوم ہیں، اس لئے مراد آیت کی یہی ہے کہ اصل مقصود حضرت

ہارون علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ خالی کرنا تھا اور غصہ کی حالت میں جلدی سے ان کو رکھا، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ڈال دیا، اس کو قرآن کریم نے بطور تنبیہ کے ڈالنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ (بیان القرآن)

اس کے بعد اس خیال پر کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے خرافے قائم مقامی میں کوتاہی کی ہے ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے تو حضرت ہارون نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں قوم نے میرا کوئی اثر نہ لیا اور میری بات نہ سنی بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے اس لئے آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے میرے دشمن خوش ہوں اور آپ مجھے ان گمراہوں کے ساتھ نہ سمجھیں، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تیرے غضب کو مٹا دے اور اے میری سرخسیت و انت از حد العزیمین، یعنی اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی کو بھی اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما دیجئے اور آپ تو سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔

اس میں اپنے بھائی ہارون کے لئے تو اس بناء پر دعائے مغفرت کی کہ شاید ان سے کوئی کوتاہی قوم کو گمراہی سے روکنے میں ہوئی ہو اور اپنے لئے دعائے مغفرت یا تو اس بنا پر کہ جلدی کے ساتھ الواح تورات کو رکھ دینا جس کو قرآن کریم نے ڈال دینے سے تعبیر کر کے ایک غلطی پر تنبیہ فرمایا ہے اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ اور یا یہ کہ دھماکا ادب ہی یہ ہے کہ دوسرے کے لئے دعا کرے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرے تاکہ اس کا استغفار محسوس نہ ہو یعنی یہ کہ یہ اپنے آپ کو دھماکا محتاج نہیں سمجھتا۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ

البتہ جنہوں نے بکھڑے کو معبود بنالیا ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا

وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۵۷﴾

اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باز دھنوں کو

الَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْءَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا أَنَّا

جنہوں نے کئے بڑے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بیشک

سَرَّابٌ مِّنْ بَعْدِهَا الْغَوْرُكَ تَرَجِمُوا ﴿۱۵۸﴾ وَلَهَا سَكَّتْ عَنْ

تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے اور جب ہم گیا موسیٰ کا

مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي سُخْيَتِهَا هَدَىٰ وَ

غصہ تو اس نے اٹھایا تختیوں کو اور چھان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور

رَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿۷۰﴾ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ

رحمت بخشی ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور میں نے موسیٰ نے اپنی قوم

سَبْعِينَ سَرَجًا لَّيْقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ۖ وَقَالَ

میں سے ستر مرد ہمارے وعدہ کے وقت پہلانے کو، پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو بولا

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّاي ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

اے رب میرے اگر تو چاہتا تو مجھے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کا کار

الشفقاء مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُفِضُ لِّمَا مَن تَشَاءُ ۖ وَ

جو کیا ہمدی قوم کے حقوں نے یہ سب تیری آزمائش ہے بچلاوے اس میں جس کو تو چاہے اور

تَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ

سید ہمارے جس کو چاہے تو ہی ہے ہمارا بھلائی والا سو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر اور تو

خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۷۱﴾ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَ

سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور لکھ دے ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی اور

فِي الْآخِرَةِ ۖ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن

آخرت میں ہم نے جو عذاب کیا تیری طرف فرمایا میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر

أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَاكُنْهُمُ الَّذِينَ

چاہوں اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لئے

يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۷۲﴾

جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے ہیں -

خلاصہ تفسیر

(پھر حق تعالیٰ نے ان کو سالہ پرستوں کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے (اگر اب بھی توبہ نہ کریں گے تو) ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں چڑے گی اور انھیں ان ہی کی تخصیص نہیں) ہم (تو) اقامت دے دیں ان پر دوزخوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (کہ دنیا ہی میں مغضوب اور ذلیل ہو جاتے ہیں) کو کسی عارض سے اس ذلت کا گاہ ہے ظہور نہ ہو یا دیر میں ہو، چنانچہ سامری نے جو توبہ نہ کی، اس پر غضب اور ذلت کا نزول ہوا جس کا قصہ سورۃ طہ میں ہے، فَذَاهِبْ فَإِن لَّا يُنِی الْحِلْيَةَ ۖ إِنَّ تَقُولَ لَا مِسَاسَ الْآیَةِ) اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے (مثلاً گوسالہ پرستی ان

سے سرزد ہوگئی مگر پھر وہ ان (گناہوں) کے (کرنے کے) بعد توبہ کر لیں اور (اس کفر کو چھوڑ کر) ایمان لے آئیں، تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے) گناہ کا معاف کر دیتے والا (اور ان کے حال پر) رحمت کرنے والا ہے۔ اگر تکمیل توبہ کے لئے اَوْفُوا تَقْسَمًا کا بھی علم ہوا ہو کیونکہ اصل رحمت آخرت کی ہے چنانچہ تائبین کی خطا اسی طرح معاف ہوئی) اور جب (ہارون علیہ السلام کی یہ معذرت سن کر) موسیٰ (علیہ السلام) کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان (تختیوں) کے مضامین میں ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی (مراوا احکام ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے موصوف بہ ہدایت اور موعود برحمت ہوتا ہے) اور (جب) گوسالہ کا قصہ تمام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے تورات کے احکام سنا۔ ان لوگوں کی عادت تھی ہی شبہات نکالنے کی، چنانچہ اس میں بھی شبہ نکالا کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں تو یقین کیا جائے، آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، وہاں سے حکم ہوا کہ ان میں کے کچھ آدمی جن کو یہ لوگ معتبر سمجھتے ہوں منتخب کر کے ان کو کوہ طور پر لے آؤ ہم خود ان سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے احکام ہیں اور اس لانے کے لئے ایک وقت معین کیا گیا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین پر لانے کے لئے منتخب کئے (چنانچہ وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو اس میں ایک شاخ نکالی اور کہنے لگے کہ خدا جانے کون بول رہا ہوگا ہم تو جب یقین لائیں کہ خدا تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، بقولہ تعالیٰ لَنْ تَوَفُّوهُنَّ لَكَ صَحْیٰ نَزَّی اللہ جَعَزَ، خدا تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا دی نیچے سے زلزلہ شدید شروع ہوا اور اسے ایسی کوکبلی ہوئی کہ سب وہاں ہی رہ گئے) سو جب ان کو زلزلہ (وغیرہ) نے آپکڑا تو موسیٰ (علیہ السلام) بڑے کہ بنی اسرائیل جاہل اور بدگمان تو ہیں ہی، یوں سمجھیں گے کہ کہیں لے جا کر کسی طریق سے ان سب کا کلام تمام کر دیا ہے گھبرا کر) عرض کرتے لگے کہ اے میرے پروردگار (یہ تو مجھ کو یقین ہے کہ ان لوگوں کو محض سزا دینا منظور ہے خاص ہلاک کرنا مقصود نہیں کیونکہ اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے (کیونکہ ان کا اس وقت ہلاک ہونا بنی اسرائیل کے ہاتھوں میرا ہلاک ہونا بے سواگر آپ کو یہ مقصود ہوتا تو آپ پہلے بھی ایسا کر سکتے تھے مگر جیسا نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ ان کو بھی ہلاک کرنا مقصود نہیں کیونکہ اس سے میری ہلاکت بھی ہے اور بدنامی کے ساتھ، آپ سے امید ہے کہ مجھ کو بدنام نہ کریں گے اور بھلا) کہیں آپ ہم میں کے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے (کہ بے وقوفی تو کریں یہ لوگ کہ ایسی گستاخی کریں اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں میں بھی، آپ سے امید ہے کہ آپ ایسا نہ کریں گے

پس ثابت ہوا کہ یہ واقعہ (رجز اور صافحہ کا) محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں (کہ حق تعالیٰ کی شکایت اور ناشکری کرنے لگے) اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں (کہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھتا ہے) یوں آپ کے فضل و کرم سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں اور) آپ ہی تو ہمارے خبر گیر ہیں ہم پر رغبت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں (سوان کی گستاخی بھی معاف کر دیجئے چنانچہ وہ لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے، سورۃ بقرہ میں تفصیل ملاحظہ ہو) اور (اس دعا کے ساتھ آپ نے تفصیل رحمت کے لئے یہ بھی دعا کی کہ) ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور (اسی طرح) آخرت میں بھی (کیونکہ ہم آپ کی طرف (خلوص و اطاعت کے ساتھ) رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور) فرمایا کہ (اے مولیٰ اول تو مطلقاً میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے چنانچہ) میں اپنا عذاب (اور غضب) تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں (کہ مستحق عذاب ہر نا فرمان ہو جائے لیکن پھر بھی سب پر واقع نہیں کرتا بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر واقع کرتا ہوں) غایت درجہ کرشمہ و تمیز ہوتے ہیں) اور میری رحمت (ایسی عام ہے کہ) تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے (باوجودیکہ ان میں بہت سی مخلوق مثلاً کرشمہ و معاند لوگ اس کے مستحق نہیں مگر ان پر بھی ایک گونہ رحمت ہے گوندہایا میں یہی، پس جب میری رحمت غیر مستحقین کے لئے بھی عام ہے) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو (وہ کامل طور پر) ضرور ہی لکھوں گا جو کہ (اس کے حسب وعدہ مستحق بھی ہیں) جو اس کے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں (جو عباد اعمال قلب سے ہے) اور رکوعہ دیتے ہیں (جو کہ اعمال جوارح سے ہے) اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں (جو کہ عقائد میں سے ہے) تو ایسے لوگ تو پہلے سے مستحق رحمت ہیں گو آپ درخواست بھی نہ کرتے اور اب تو آپ درخواست بھی کر رہے ہیں (اِذْ حَمْنَا وَ اَكْتَبْنَا) پس ہم بشارت قبول دیتے ہیں کیونکہ آپ تو ایسے ہیں ہی اور آپ کی قوم میں بھی جو امور رحمت بننا چاہے وہ ایسے ہی اوصاف اختیار کر کے مستحق ہو جائے)

معارف و مسائل

یہ سورۃ اعراف کا انیسواں رکوع ہے، اس کی پہلی آیت میں گوسالہ پرستی کرنے والے اور اُن پر قائم رہنے والے بنی اسرائیل کے انجام بد کا ذکر ہے کہ آخرت میں ان کو رب العالمین کے غضب سے سابقہ پڑے گا جس کے بعد کہیں پناہ کی جگہ نہیں اور دنیا میں اس کو ذلت و غوری

نصیب ہوگی۔

بعض گناہوں کی کچھ سزا
 دنیا میں بھی ملتی ہے
 جیسے سامری اور اس کے ساتھیوں کا حال ہے کہ انہوں نے گویا ساری
 سے صحیح توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی عمار و ذلیل کر دیا اس
 کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا کہ وہ سب لوگوں سے الگ رہے نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے نہ کوئی
 اس کو ہاتھ لگائے، چنانچہ وہ عمر بھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ پھرتا رہا کوئی انسان اس کے
 پاس نہ آتا تھا۔

تفسیر قرطبی میں بروایت قتادہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا
 کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگائے یا وہ کسی کو ہاتھ لگائے تو فوراً دونوں کو بخراچہ چڑھ جاتا تھا (قرطبی)
 اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ خاصیت اس کی نسل میں بھی آج تک باقی ہے، اور
 آخرت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ یعنی جو لوگ اللہ پر افسوس کرتے ہیں
 ان کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے، سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں
 وہ بھی اس افتراء علی اللہ کے مجرم ہو کر اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں (مظہری)

امام مالک نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے
 والوں کی یہی سزا ہے کہ آخرت میں غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں ذلت کے (مظہری)
 دوسری آیت میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے
 بعد اپنے اس جرم سے توبہ نہ کر لی اور توبہ کے لئے جو کڑی شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی
 کہ یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہوگی، یہ لوگ علم بحالات
 تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی ان کو بلایا کہ تم سب کی توبہ قبول ہوگئی، اس قتل عام میں جو
 لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے جو باقی رہے ان کی مغفرت ہوگئی، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ
 جو لوگ برے اعمال کے مرتکب ہوں، خواہ کیسے ہی بڑے گناہ کفر و مصیبت کے ہوں اگر وہ اس
 کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان کو درست کر لیں معنی مقتضائے ایمان کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح
 کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمادیں گے، اس لئے انسان کو چاہئے کہ جب
 کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے۔

تیسری آیت میں اس کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا تو تورات
 کی تختیاں جو جلدی سے رکھ دی تھیں پھر اٹھا لیں، اور اس کے نسخہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں
 کے لئے ہدایت اور رحمت تھی۔

لفظ ثُبُوتِہ اس تحریر کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی کتاب وغیرہ سے نقل کی جائے، بعض

روایات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں جلدی سے رکھیں تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی دوسری چیز میں لکھا ہوا خطافریا، اس کو نسخہ کہا گیا ہے ستر بنی اسرائیل کا انتخاب پونہی آیت میں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اوران کی ہلاکت کا واقعہ اور جیلہ ہونی کی وجہ سے کہنے لگے کہ میں یہ کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ممکن ہے آپ اپنی طرف سے کھلائے ہوں، ان کو اطمینان دلانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اس قوم کے منتخب آدمیوں کو آپ کو یہ طور پر لے آئیں تو ہم ان کو بھی خود اپنا کلام سنا دیں گے جس سے ان کو یقین آجائے، موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر لے گئے، حسب وعدہ انہوں نے اپنے کالوں اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، مگر جب یہ جنت بھی پوری ہو گئی تو کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے یا کسی اور کی، ہم تو جب یقین کریں جب کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، ان کا یہ سوال چونکہ بہت دھرمی اور جہالت پر مبنی تھا، اس پر غضب الہی متوجہ ہوا، اُن کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی جس سے یہ بیہوش ہو کر گر گئے اور بظاہر مردہ ہو گئے، سورۃ فرقہ میں اس جگہ صاعقہ کا لفظ آیا ہے اور یہاں زہقہ کا، صاعقہ کے معنی بجلی کی کڑک اور زہقہ کے معنی زلزلہ کے ہیں، اس میں کوئی بعد نہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہوں۔

بہر حال یہ لوگ ایسے ہو کر گر گئے جیسے مڑے ہوئے ہیں خواہ حقیقتہً مر ہی گئے ہوں یا ظاہر میں مردہ نظر آتے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعہ سے سخت صدمہ پہنچا، اول تو اس لئے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، دوسرے اس لئے کہ اب اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے وہ یہ جہمت لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کر دیا ہے اور اس جہمت کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اس لئے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں جانتا ہوں کہ اس واقعہ سے آپ کا مقصود ان کو ہلاکت کرنا نہیں کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اب سے پہلے بہت سے واقعات تھے جن میں یہ ہلاک کئے جاسکتے تھے، فرعون کے ساتھ نرق کر دیئے جاتے یا گویا سالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیئے جاتے اور آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے مگر آپ نے یہ نہیں چاہا تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ان کا ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کو چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں۔ اس جگہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اس لئے ذکر کیا کہ ان ستر آدمیوں کی اس طرح غائبانہ ہلاکت کا نتیجہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام

اپنی قوم کے ہاتھوں ہلاک کئے جائیں۔

پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ محض آپ کا امتحان ہے جس کے ذریعہ آپ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت و ناشکری کرنے لگیں، اور بعض کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصیبتوں کو سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں اور آپ ہی تو ہمارے خبر گیراں ہیں، ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں اس لئے ان کی اس گستاخی کو بھی معاف کر دیجئے، چنانچہ وہ سب لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ستر آدمی جن کا ذکر اس آیت میں ہے وہ نہیں جنہوں نے اَرِضًا اللہ بھڑوٹا کی درخواست کی تھی اور اس پر صاف حقہ کے ذریعہ ہلاک کئے گئے تھے بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو گوسالہ پرستی میں شریک نہ تھے مگر قوم کو اس حرکت سے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی اس کی سزا میں ان پر زلزلہ آیا اور بیہوش ہو گئے، واللہ اعلم۔ بہر حال یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔

پانچویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تکملہ یہ بھی مذکور ہے، وَ اَلْتَّبِعْ لَكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا حَسَدَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هَذَا نَاكِثَاتٌ، یعنی اسے ہمارے پروردگار آپ ہمارے لئے اس دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم آپ کی طرف خلوص و اطاعت سے رجوع کرتے ہیں۔

اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَذَابِيْٓ اَصْبَحَ بِهٖ مِّنْ اَشْدَّ وَ اَزْجَرُ وَ بَعَثْنَا مَوْلٰیؑ فَاَتٰہُم بِاٰیٰتِنَا لَیُّوْنَہُنَّ یعنی اے موسیٰ اول تو میری رحمت مطلقاً میرے غضب پر سابق ہے چنانچہ میں اپنا عذاب اور غضب تو صرف اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اگرچہ مستحق عذاب ہر نافرمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب پر عذاب واقع نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر عذاب واقع کرتا ہوں جو انتہائی سرکش اور متمرد ہوتے ہیں، اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ سب اشیاء کو محیط ہو رہی ہے باوجودیکہ ان میں سے بہت سے لوگ مثلاً سرکش اور نافرمان اس کے مستحق نہیں مگر ان پر بھی ایک گونہ رحمت ہے گود نیامی میں سہی، پس جب میری رحمت سب غیر مستحقین کے لئے بھی عام ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے لئے تو کامل طور پر ضرور ہی لکھ دوں گا جو حسب وعدہ اس کے مستحق بھی ہیں بوجہ اس کے کہ اطاعت کرتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور رکوع دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ پہلے ہی سے مستحق رحمت ہیں اس لئے آپ کو قبول

دُعا کی بشارت دیتے ہیں۔

اس جواب کی تقریر میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کیونکہ یہاں صاف لفظوں میں قبولیت دُعا مذکور نہیں، جیسے دوسرے مواقع میں صاف فرما دیا گیا کہ اَذْنَبْتُ سُبُوْلَكَ يٰرَبِّیْ یعنی اے موصیٰ آپ کا سوال پورا کر دیا گیا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے اِجِیْبَتْ دَعْوٰهُمْ لَمَّا لَمِنَیْ لَے موصیٰ وہارون آپ دونوں کی دُعا قبول کر لی گئی، یہاں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں، اس لئے بعض حضرات نے ان آیات کا مفہوم یہ قرار دیا کہ موصیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اپنی امت کے بارے میں تو قبول نہ ہوئی البتہ امت محمدیہ کے حق میں قبول کر لی گئی جن کا ذکر بعد کی آیات میں وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، مگر تفسیر روح المعانی میں اس احتمال کو بعید قرار دیا ہے، اس لئے عذاب کی صحیح تقریر یہ ہے کہ حضرت موصیٰ علیہ السلام کی دعا، کے دو جز تھے ایک یہ کہ جن لوگوں پر عتاب و عذاب ہوا ہے ان کو معافی دی جائے اور ان پر رحمت کی جائے، دوسرا یہ کہ میرے لئے اور میری پوری قوم کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی مکمل لکھ دی جائے، پہلی دُعا کا جواب اس آیت میں مذکور ہے اور دوسری دعا کا جواب دوسری آیت میں مذکور ہے، پہلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ میری عادت ہی یہ ہے کہ میں ہر گناہ گار پر عذاب نہیں کرتا بلکہ صرف ان پر جن کو میں (بوجہ انتہائی کشتی کے) عذاب ہی دینا چاہتا ہوں اس لئے ان لوگوں کو بھی عذاب نہ دیا جائے گا آپ بے فکر رہیں، رہی رحمت کی درخواست سو میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے انسان ہو یا غیر انسان، مومن ہو یا کافر، فرمان بردار ہو یا نافرمان، بلکہ جن کو دنیا میں کوئی عذاب و تکلیف دی جاتی ہے وہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہوتے کم از کم یہ کہ جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس سے بڑی مصیبت ان پر نہیں ڈالی گئی حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت تھی۔

استاذ مختصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ وسعت رحمت کے یہ معنی ہیں کہ رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر چیز مرہوم ہے جیسا ابلیس ملعون نے کہا کہ میں بھی ایک شئی ہوں اور ہر شئی مرہوم ہے لہذا میں بھی مرہوم ہوں، قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ ہر شئی پر رحمت کی جائے گی بلکہ یہ فرمایا کہ صفت رحمت تنگ نہیں وسیع ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں، قرآن کریم میں اس کی شہادت دوسری جگہ اس طرح آئی ہے فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَهْتَدُوْا فَلَنْ تَمْنَحُوْا دَعْوٰیكُمْ وَ لَا تَرْجُوْا نَصْرًا مِّنَ الْقَوْمِ الْفٰجِیِّیْنَ، یعنی اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو ان سے فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے مگر تم جہنم سے ان کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس میں بتا دیا کہ وسعت رحمت مجربین پر عذاب کے منافی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دُعا ان لوگوں کے حق میں بلا کسی شرط کے قبول کر لی گئی تھی متعترف و معافی کی بھی، اور رحمت کی بھی۔

اور دوسری دُعا رحمتیں دُنیا و آخرت کی مکمل بھلائی ان کے لئے لکھ دینے کی درخواست تھی اس کے متعلق چند شرائط لگائی گئیں، مطلب یہ ہے کہ دُنیا میں تو ہر مومن و کافر پر رحمت عام ہو سکتی ہے مگر عالم آخرت اچھے بُرے کے امتیاز کا مقام ہے یہاں رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو چند شرائط کو پورا کریں، اول یہ کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی تمام واجباتِ شرعیہ کو ادا کریں اور ناجائز کاموں سے دُور رہیں، دوسرے یہ کہ وہ اپنے احوال میں سے اللہ تعالیٰ کے لئے زکوٰۃ نکالیں تیسرے یہ کہ ہماری سب آیات پر بلا کسی استثناء اور تاویل کے ایمان لائیں، یہ موجودہ لوگ بھی اگر یہ صفات پوری اپنے اندر پیدا کریں تو ان کے لئے بھی دُنیا و آخرت کی مکمل بھلائی لکھ دی جائے گی۔

لیکن اس کے بعد کی آیت میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان صفات کو پوری جامعیت کے ساتھ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آخر زمانہ میں آئیں گے اور نبیؐ احق کا اتباع کریں گے، اور اس کے نتیجہ میں وہ مکمل فلاح کے مستحق ہوں گے۔

حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ جب آیت وَتَجْعَلُنَا رِجَالًا شَافِعِينَ نَزَلَ ہوتی تو بلیس نے کہا کہ میں اس رحمت میں داخل ہوں، لیکن بعد کے جملوں میں بتلادیا کہ رحمت آخرت ایمان وغیرہ کی شرائط کے ساتھ مشروط ہے، اس کو سن کر ابلیس مایوس ہو گیا، مگر یہود و نصاریٰ نے دیکھا کہ ہم میں تو یہ صفات بھی موجود ہیں یعنی تقویٰ اور ادا زکوٰۃ اور ایمان، مگر اس کے بعد جو شرط نبی احق پر ایمان لانے کی بیان ہوئی تو اس سے وہ یہود و نصاریٰ نکل گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔

غرض اس اسلوبِ بدیع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبولیت دُعا کا بیان بھی ہو گیا اور امت محمدیہ کے مخصوص فضائل کا ذکر بھی۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ

وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نجی امی ہے کہ جس کو پاتے ہیں

مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

منع کرتا ہے بُرے کام سے اور حلال کرتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر

اُخْبِیْثْ وَیَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَعْلَالَ الَّتِیْ كَانَتْ عَلَیْهِمْ

ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیوس ہو ان پر تعین

فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَمُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاسْبَعُوا الشُّوْرَ الَّذِیْ

سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے ہو

اَنْزَلَ مَعَهُۥ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

اس کے ساتھ اترا ہے وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو۔

خلاصہ تفسیر

جو لوگ ایسے رسول نبی اُمی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں (جن کی صفت یہ بھی ہے کہ) وہ ان کو نیک کاموں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بتلاتے ہیں (گو دو پہلی شرائط میں حرام تھیں) اور گندی چیزوں کو (بدمعشور) ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو (پہلے شرع میں) بوجھ اور طوق (لدے ہوئے) تھے (یعنی سخت اور شدید احکام جن کا ان کو پابند کیا ہوا تھا) ان کو دور کرتے ہیں (یعنی ایسے سخت احکام ان کی شریعت میں منسوخ ہو چکے ہیں) سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے (یعنی قرآن) ایسے لوگ پوری فلاح پائے والے ہیں (کہ ابدی عذاب سے نجات پائیں گے)

معارف و مسائل

خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم | پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواباً اور ان کی امت کے مخصوص صفات فاضل میں ارشاد ہوا تھا کہ یوں تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر منحصر کے لئے وسیع ہے آپ کی موجودہ امت بھی اس سے محروم نہیں لیکن مکمل نعمت و رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان و تقویٰ اور زکوٰۃ وغیرہ کی مخصوص شرائط کو پورا کریں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا پتہ دیا گیا ہے کہ ان شرائط پر پورے اترنے والے کون لوگ ہوں گے اور بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول اُمی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اس ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصوصی فضائل و کمالات اور علامات کا بھی ذکر فرما کر آپ پر فخر ایمان لانے کا نہیں بلکہ آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ فلاح آخرت کے لئے

ایمان کے ساتھ اتباعِ شریعت و سنت ضروری ہے۔

الرَّسُولُ الشَّيْخُ الْكَافِي اس جگہ رسول اور نبی کے دو لقبوں کے ساتھ آپ کی ایک تیسری صفت اُچی بھی بیان کی گئی ہے، اُچی کے لفظی معنی اُن پڑھ کے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، عالمِ قدیم عرب کو قرآن میں اُمّیین اسی لئے کہا گیا ہے کہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا اور اُچی ہونا کسی انسان کے لئے کوئی صفتِ درج نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، مگر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور خصوصیات اور حالات و کمالات کے ساتھ اُچی ہونا آپ کے لئے بڑی صفتِ کمال بن گئی ہے، کیونکہ اگر علمی علیٰ اخلاقی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن ایک اُچی شخص سے ایسے ہی علم و علوم اور بے نظیر حقائق و معارف کا شعور اس کا ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس سے کوئی پرلے درجے کا معاند و مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً جب کہ آپ کی عمر شریف کے چالیس سال مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اس طرح گزرے کہ کسی سے نہ ایک حرف پڑھنا نہ لکھا ٹھیک چالیس سال کی عمر ہونے پر یہ کیا کہ آپ کی زبان مبارک پر وہ کلام جاری ہوا جس کے ایک پھوٹے سے ٹکڑے کی مثال لانے سے ساری دنیا حیر ہو گئی، تو ان حالات میں آپ کا اُچی ہونا آپ کے رسول من جانب اللہ ہونے اور قرآن کے کلامِ الہی ہونے پر ایک بہت بڑی ثبوت ہے اس لئے اُچی ہونا اگرچہ دوسروں کے لئے کوئی صفتِ درج نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت بڑی صفتِ درج و کمال ہے، جیسے متکبر کا لفظ عام انسانوں کے لئے صفتِ درج نہیں بلکہ عیب ہے مگر حق تعالیٰ شانہ کے لئے خصوصیت سے صفتِ درج ہے۔

آیت میں چوتھی صفت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ آپ کو تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی صفات و حالات کو لکھا ہوا پائیں گے بلکہ تجددِ وقت کا لفظ اختیار کیا گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا پائیں گے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تورات و انجیل میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات البتہ تفصیل و وضاحت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کو دیکھنا ایسا ہوگا جیسے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور تورات و انجیل کی تفصیص یہاں اس لئے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل انھیں دو کتابوں کے قائل ہیں ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و صفات کا ذکر زیروہیں بھی موجود ہے۔

آیت مذکورہ کے اصل مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں جس میں اُن کو بتلایا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کی مکمل فلاح آپ کی امت کے ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی اُچی خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و

اسلام کا اتباع کریں جن کا ذکر وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔

تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات کے سبب قابل اعتقاد نہیں رہی، اس کے باوجود اب بھی ان میں ایسے کلمات موجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں، اور اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ خاتم الانبیاء کی صفات و علامات تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اگر یہ بات واقعہ کے خلاف ہوتی تو اس زمانہ کے یہود و نصاریٰ کے لئے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ آجاتا کہ اس کے ذریعہ قرآن کی تکذیب کر سکتے تھے کہ تورات و انجیل میں کہیں نبی اسی کے حالات کا ذکر نہیں، لیکن اس وقت کے یہود و نصاریٰ نے اس کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا، یہ خود اس پر شاہد ہے کہ اُس وقت تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و علامات واضح طور پر موجود تھیں جس نے ان لوگوں کی زبانوں پر یہ لگادی۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات و انجیل میں لکھی تھیں ان کا کچھ بیان تو قرآن کریم میں، کچھ تورات و انجیل آیا ہے اور کچھ روایات حدیث میں ان حضرات سے منقول ہے جنہوں نے اصلی تورات و انجیل کو دیکھا اور ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھ کر ہی وہ مسلمان ہوئے۔

نبی کریم نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سر ہائے کھڑا ہوا تورات پڑھ رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اسے یہودی میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور میرے ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولایا رسول اللہ یہ غلط کہتا ہے، تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں، باپ کے حوالہ کریں ظہری اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا، اس نے اگر اپنا قرض مانگا آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں کچھ قرضات دو، یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب

نیک یہ اقرض ادا نہ کر دو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اختیار ہے میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اور پھر اگلے روز صبح کی نماز میں ادا فرمائی، صحابہ کرام یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور غصیبہ ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا کر یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاناؤ لیا اور صحابہ سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آپ کو قید کرے، آپ نے فرمایا کہ ”مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ کسی معاہدہ وغیرہ پلیم کروں یہودی یہ سب ماجرا دیکھا اور سن رہا تھا۔“

صحیح ہوتے ہی یہودی نے کہا، شَهِدُوا اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ اس طرح مشرت اسلام ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستہ میں دے دیا، اور قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں جو آپ کی صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہیں یا نہیں میں نے تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے ہیں :

”مہربان عبداللہ، ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف اور مکہ ان

کا شام ہوگا، مذہب مزاج ہوں گے نہ سخت بات کرنے والے نہ بازاروں میں شور

کرنے والے، فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے“

اب میں نے ان تمام صفات کا امتحان کر کے آپ میں صحیح پایا، اس لئے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا آدھا مال ہے آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں، اور یہ یہودی بہت مالدار تھا، آدھا مال بھی ایک بڑی دولت تھی، اس روایت کو تفسیر قطبی میں بخوارہ دلائل النبوة سے بھی نقل فرمایا ہے۔

اور امام غزالی نے اپنی سند کے ساتھ کعب احبار سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ

”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ اور منتخب بندے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں نہ بہودہ گو، نہ بازاروں

میں شور کرنے والے، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرمادیتے ہیں اور

درگزر کرتے ہیں، ولادت آپ کی ہمدان میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، ملک آپ کا

شام ہوگا اور امت آپ کی حجاز میں ہوگی، یعنی راحت و کلفت دونوں حالتوں

میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ادا کرے گی، ہر بلندی پر چڑھنے کے وقت وہ تکبیر کہا کرے گی

وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعہ اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھا کرے، وہ اپنے نچلے بدن پر تہبند استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعہ پاک صاف کریں گے، ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا، جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز جماعت میں، رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھڑوں کا شور ہوتا ہے (منظری)

ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت سہل مولیٰ خیمہ سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ میں نے خود انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھی ہیں کہ

”وہ نہ پست قدم ہوں گے نہ بہت دراز قدم، سفید رنگ، دو زلفوں والے ہوں گے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول نہ کریں گے، حمار اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکریوں کا دودھ خود دہ لیا کریں گے، پیندز دھرتے استعمال فرمائیں گے اور جو ایسا کرتا ہے وہ نکتہ سے بڑی ہوتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔“

اور ابن سعد نے طبقات میں، دارمی نے اپنے مستدرک میں، بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت نقل کی ہے، یحییٰ یود کے سب سے بڑے عالم اور تورات کے ماہر مشہور تھے، انہوں نے فرمایا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا غلط مذکور ہیں،

اے نبی! ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب امتوں پر گواہ بنا کر اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دینے والا، بُرے اعمال والوں کو ڈرانے والا بنا کر اور امتیں یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا بنا کر، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام مٹو نہیں رکھا ہے، نہ آپ سخت مزاج ہیں نہ چمکلاؤ اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بد بڑی سے نہیں ریتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک وفات نہ دے گا جب تک ان کے ذریعہ فطری حق کو سامنے نہ کر دیں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں اور اندھی بہکوں کو کھول دیں، اور ہرے کانوں کو سننے کے قابل بنادیں اور ہر بھٹے لوگوں کو کھول دیں۔“

اس جیسی ایک روایت بخاری میں بروایت عبداللہ بن عمرؓ و ابن عباسؓ بھی مذکور ہے۔

اور کتب سابقہ کے پڑے ماہر عالم حضرت وہب بن نہب سے یہی نقل

کیا ہے کہ

"اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اسے داؤد آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام اچن ہوگا، میں ان پر کبھی ناراض نہ ہوں گا اور وہ کبھی میری نافرمانی نہ کریں گے اور میں نے ان کے لئے سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، ان کی امت امت مرحومہ ہے، میں نے ان کو وہ نوافل دیے ہیں جو انبیاء کو عطا کی تھیں اور ان پر وہ فضائل عائد کئے ہیں جو پچھلے انبیاء پر لازم کئے گئے تھے، یہاں تک کہ وہ مغتر میں میرے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء علیہم السلام کے نور کی مانند ہوگا، اسے داؤد میں نے مقہور اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان کو کچھ چیزیں خصوصی طور پر عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئیں، اول یہ کہ خطا و نسیان پر ان کو عذاب نہ ہوگا، جو گناہ ان سے بغیر قصد کے صادر ہو جائے اگر وہ اس کی مغفرت مجھ سے طلب کریں تو میں معاف کر دوں گا، اور جو مال وہ اللہ کی راہ میں بطیب خاطر خرچ کریں گے تو میں دنیاوی میں ان کو اس سے بہت زیادہ دے دوں گا، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے اور وہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہیں تو میں ان پر اس مصیبت کو صلوة و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت بنا دوں گا، وہ جو دعا کریں گے میں قبول کر دوں گا، کبھی اس طرح کہ جو مانگا ہے وہی دے دوں اور کبھی اس طرح کہ اس دعا کو ان کی آخرت کا سامان بنا دوں۔ (روح المعانی)

سینکڑوں میں سے یہ چند روایات تورات، انجیل، زبور کے حوالہ سے نقل کی گئی ہیں پوری روایات کو مؤرخین نے مستقل کتابوں میں جمع کیا ہے۔

تورات و انجیل میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کے خاص فضائل و صفات اور علامات کی تفصیل پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس آخری دور میں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ انوی ہاجر کی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں اس کو طے و شرح و بسط اور تفصیل و تحقیق کے ساتھ لکھا ہے، اس میں موجودہ زمانے کی تورات و انجیل جس میں بے انتہا تحریفات ہو چکی ہیں ان میں بھی بہت سی صفات و فضائل کا ذکر موجود ہوتا ہے کیا ہے، اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ حال میں شائع ہو چکا ہے، قابل دید ہے۔

سابقہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات و علامات کا تفصیلی بیان تھا جو تورات و انجیل اور زبور میں لکھی ہوئی تھیں، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں

صفات بھی مذکور ہیں۔

جن میں پہلی صفت 'امر بالمعروف اور نہی عن المنکر' ہے، 'معرفة' کے لفظی معنی جان پہچان ہوا، اور 'منکر' کے لغوی معنی اوپر، اچھی جو پہچانا نہ جائے، اس جگہ معروف سے وہ نیک کام مراد ہیں جو شریعت اسلام میں جانے پہچانے پہنچے ہوئے ہیں اور منکر سے وہ برے کام جو دین و شریعت سے اجنبی ہیں۔

اس جگہ اچھے کاموں کو معروف کے لفظ سے اور برے کاموں کو منکر کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ دین میں نیک کام صرف اس کو سمجھا جائے گا جو قرآن اول کے مسلمانوں میں رائج ہوا اور جانا پہچانا گیا اور جو ایسا نہ ہو وہ منکر کہلائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین نے جس کام کو نیک نہیں سمجھا وہ خواہ کتنا ہی بھلا معلوم ہو از روئے شریعت و کلام نہیں، احادیث صحیحہ میں اسی لئے ان کاموں کو جن کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کی طرف سے نہیں پائی جاتی ان کو خیرات الممور اور بدعت فہارکہ اسی قرار دیا ہے، معنی آیت، کہ اس جملہ کے یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع فرما دیں گے۔

یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام میں عام ہے اور ہونا ہی چاہئے کیونکہ ہر نبی اور رسول اسی کام کے لئے بھیجے جاتے ہیں کہ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف ہدایت کریں اور برے کاموں سے منع کریں، لیکن اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے موقع پر اس کا بیان کرنا اس کی خبر دیتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت میں دوسرے انبیاء علیہم السلام سے کوئی خاص امتیاز و خصوصیت حاصل ہے اور وہ امتیاز کئی وجہ سے ہے، اول اس کام کا خاص سلیقہ، کہ ہر طبقہ کے لوگوں کو ان کے مناسب حال طریق سے نمائش کرنا جس سے بات ان کے دل میں اتر جائے اور بھاری نہ معلوم ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ آپ کو حق تعالیٰ نے اس میں نہ صرف صحت اور امتیازی سلیقہ عطا فرمایا تھا، عیب کے بدوی جو اونٹ اور بکری پرانے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے ان سے ان کے انداز فہم پر گفتگو فرماتے اور قرین علمی مضامین کو ایسے سادہ الفاظ میں سمجھا دیتے تھے کہ ان پر بڑے لوگوں کی بھی سمجھ میں جاتے، اور قصیر و کسری اور دوسرے ملوک عجم اور ان کے پیچھے ہوئے ذی علم و فہم سفر اس سے ان کے انداز کے مطابق گفتگو ہوتی تھی اور بلا امتیاز، سب ہی اس گفتگو سے متاثر ہوتے تھے، دوسرے آپ کی اور آپ کے کلام کی تعداد مقبولیت اور دلوں میں تاثیر بھی ایک معجزانہ انداز رکھتی ہے بڑے سے بڑے دانشور بھی جب آپ کا کلام سنتا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔

اور پھر کوالہ تورات جو صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کے ذمیر اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو بینا اور بہرے کانوں کو سننے والا بنا دے گا اور بند دلوں کو کھول دے گا، یہ اوصاف شاید اسی خصوصیت کا نتیجہ ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امتیازی سلیقہ عطا فرمایا تھا۔

دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے اور گندی چیزوں کو حرام، مراد یہ ہے کہ بہت سی پاکیزہ اور پسندیدہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کو ختم کر دیں گے مثلاً حلال جانوروں کی چربی وغیرہ جو بنی اسرائیل کی بدکاریوں کی سزا میں ان پر حرام کر دی گئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا، اور گندی چیزوں میں خون اور مردار جانور، شراب اور تمام حرام جانور داخل ہیں اور تمام حرام ذرائع آمدنی بھی مثلاً سود، رشوت، بیوا وغیرہ، (المروج المنيہ) اور بعض حضرات نے جیسے اخلاق و عادات کو بھی گندی چیزوں میں شمار فرمایا ہے۔

تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ اَلَيْسَ كَاَنْتُمْ عَلَيْهِمْ اِذْ هُمْ اِيَّاكُمْ يَضَعُونَ اَصْرَهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے لوگوں سے اس بوجھ اور بند کو جو ان پر مسلط تھی۔

لفظ اَصْر کے معنی بارگراں کے ہیں جو آدمی کو حرکت کرنے سے روک دے اور اَغْلَال شغل کی جمع ہے، اس تنگدستی کو غلّ کہتے ہیں جس کے ذریعہ جرم کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے۔

اَصْر اور اَغْلَال یعنی بارگراں اور قید سے مراد اس آیت میں وہ احکام مشاقہ اور دشوار واجبات ہیں جو اصل دین میں مکتود نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل پر بطور سزا کے لازم کر دیئے گئے تھے مثلاً کپڑا بلباک ہو جائے تو پانی سے دھو دینا بنی اسرائیل کے لئے کافی نہ تھا بلکہ یہ واجب تھا کہ جس جگہ جنت لگی ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اور کفار سے جہاد کر کے جو مال غنیمت ان کو ہاتھ آئے، ان کے لئے حلال نہیں تھا بلکہ آسمان سے ایک انگ آکر اس کو جلا دیتی تھی، ہفتہ کے دن شکار کیلئے ان کے لئے حرام تھا جن اعضا سے کوئی گناہ صادر ہو ان اعضا کو کاٹ دینا واجب تھا، کسی کا قتل ٹھوہرہ عطا ہو یا غنائم دونوں صورتوں میں قصاص یعنی قاتل کا قتل کرنا واجب تھا، انھیں دینے کا قانون نہ تھا۔

ان احکام مشاقہ کو جو بنی اسرائیل پر نافذ تھے قرآن میں اَصْر اور اَغْلَال فرمایا اور یہ خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سخت احکام کو فسخ کر کے سہل احکام جاری فرمائیں گے۔

اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے تم کو ایک پہل اور آسان شریعت پر چھوڑا ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہے نہ گناہی کا اندیشہ۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ **رَدِّیْنُ یُسْرَہُ** یعنی دین آسان ہے، قرآن کریم نے فرمایا:
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے معاملہ میں کوئی تسک
نہیں ڈالی۔

نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفات کمال بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا:
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان کی واضح صفات و علامات بتلادینے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تعظیم کریں اور مدد کریں اور اس نور کا اتباع کریں جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے یعنی قرآن عظیم تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔
یہاں فلاح پانے کے لئے چار شرطیں ذکر کی گئی ہیں، اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دوسرے آپ کی تعظیم و تکریم، تیسرے آپ کی ارادہ چوتھے قرآن کریم کا اتباع۔
تعظیم و تکریم کے لئے اس جگہ لفظ **عَزَّرُوهُ** لایا گیا ہے جو تعزیر سے مشتق ہے، تعزیر کے

اصلی معنی اشغقت کے ساتھ منع کرنے، حفاظت کرنے کے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے **عَزَّرُوهُ** کے معنی تعظیم و تکریم کرنے کے بتلائے ہیں اور ثمرہؓ نے کہا کہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مراویہ ہے کہ وہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے ساتھ آپ کی تائید و حمایت اور مخالفین کے مقابلہ میں آپ کی مدد کریں وہ مکمل فلاح پانے والے ہیں، زائد نبوت میں تو یہ تائید و نصرت آپ کی ذات کے ساتھ متعلق تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کے دین کی تائید و نصرت ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کا مصداق ہے۔
قرآن کریم کو اس نسبت میں فور سے تعبیر کیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جس طرح نور کے نور ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم خود اپنے کلام ربانی اور حکم حق ہونے کی دلیل ہے کہ ایک اعلیٰ شخص کی زبان سے ایسا اعلیٰ و ابلیغ کلام آیا جس کی مثال نہ ملے نہ ملے ساری دنیا و جزو کونی، یہ خود قرآن کریم کے کلمات ہونے کی دلیل ہے۔

یہ جس نے نور ربی بخشا ہے اور وہ نور ہے جو میری دنیا و آخرت کے لئے ہے اسی طرح قرآن کریم نے اندام کو ایک کھنسی سے نکالا۔

قرآن کے ساتھ صحت و تائید و نصرت ہے اور اس کے ساتھ ہے **يَسْتَعِزُّونَ بِاللَّهِ**

الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا النَّبِيَ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ۖ سَتَلَاحُ يَوْمَ يَخْرُجُ مِنَ الدِّينِ وَهُمْ أَكْثَرُ ۚ

ان میں سے پہلے جہ میں نبی اقی کے اتباع کا حکم ہے اور آخری جہ میں قرآن کے اتباع کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نجات آخرت کتاب اور سنت دونوں کے اتباع پر موقوف ہے کیونکہ نبی اقی کا اتباع ان کی سنت ہی کے اتباع کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

رسول کا صرف اتباع بھی کافی نہیں، اور ان دونوں جہلوں کے درمیان عَزَّوَجَلَّ وَنَصْرُوهُ فَاكْر اوب و احترم اور عَجَبَت بھی فرض ہے اس طرف اشارہ کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ایسا اتباع مقصود نہیں جیسے عام دنیا کے حکام کا اتباع جبراً قہراً کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ اتباع مقصود ہے جو عظمت و محبت کا نتیجہ ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت دل میں اتنی ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے احکام کے اتباع پر مجبور ہو، کیونکہ امت کو اپنے رسول سے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ امیر و حاکم ہے اور امت محکوم و رعیت، دوسرے یہ کہ رسول محبوب ہے اور پوری امت ان کی محبت۔

ایک یہ کہ رسول اپنے کمالات علمی، عقلی، اخلاقی کی بنا پر صاحب عظمت ہے، اور ساری امت ان کے مقابلہ میں پست اور عاجز۔

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب شانیں درجہ کمال میں پائی جاتی ہیں اس لئے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کریں، بحیثیت رسول کے ان پر ایمان لائیں، بحیثیت امیر و حاکم کے ان کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں اور بحیثیت کمالات نبوت ان کی تعظیم و تکریم بجالائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع تو امت پر فرض ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، لیکن حق تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اسی پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ امت پر آپ کی تعظیم و توقیر اور احترام و ادب کو بھی لازم قرار دیا ہے اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔

اس آیت میں تَوْعَزُّوْهُ وَنَصْرُوْهُ کے الفاظ سے اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے اور ایک دوسری آیت میں بھی وَتَوَكَّلْوْا وَتَوَقَّظُوْا آیا ہے، اور کئی آیتوں میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بلند آواز سے بات نہ کریں کہ آپ کی آواز سے بڑھ جائے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔

اور ایک جگہ ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصُرُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی اے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو یعنی جس مجلس میں حضور تشریف

فرما ہوں اور کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ سے پہلے کوئی نہ بولے۔

حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہیں اور جب آپ کلام کریں تو سب خوش ہو کر سنیں۔

ایک آیت قرآن میں اس کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچکانہ کے وقت ادب کا لحاظ رکھیں اس طرح نہ بچکانہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بچکانہ کہتے ہیں لَوْ جَعَلُوا ذُنُوبَهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اَوْ يَتَضَخَّوْا مِنْهُمَا اٰخِرَآيَتٍ فِيْهِمْ اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام بے ادبی کا کیا گیا تو سارے اعمال بظاہر اور برباد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجودیکہ یہ وقت، ہر حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار ہوتے تھے اور ایسی حالت میں احترام و تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ان کا یہ حال تھا کہ آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات کو اہستہ کہا کرتا ہے یہی حال حضرت فاروق اعظمؓ کا تھا۔ (شفا)

حضرت عثمان غنیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا اور میرا یہ حال تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لئے قادر نہیں کہ میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔

ترمذی نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ مجلس صحنہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو سب سچی نظریں کر کے بیٹھتے تھے۔ صرف صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر نہ کرتے تھے۔

عروہ بن مسعودؓ کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر سفاروں کا حال معلوم کرنے کے لئے مدینہ بھیجا اس نے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا اور خدا ہوتا ہوا دیکھ کر واپس آیا یہ رپورٹ دی کہ میں نے کربسی و قیصر کے دربار بھی دیکھے ہیں درنیک نجاشی سے بھی ملا جو مکر و مایہ میں نے اصحاب محمدؐ کو دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابل میں ہرگز کامیاب نہ ہو گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ گدگدیں تو صحابہ کرام اپنے دامن باہر سے آواز دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے اور بی جھجکتے دروازہ دنگ بھی نہ دے ناخن سے دیتے تھے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ و تابعین کا معمول یہ تھا کہ مسجد نبویؐ میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار کوئی وعظ و تقریر بھی زیادہ بلند آواز سے پسند نہ کرتے تھے، اکثر حضرات کا غام یہ تھا کہ جب کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو رونے لگے اور ہیبت زدہ ہو گئے۔

اسی تعظیم و توقیر کی برکت تھی کہ ان حضرات کو کمالات نبوت سے خاص حصہ ملا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے بعد سب کا اچھا مقام عطا فرمایا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي

تم کہہ رہا ہوں میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جس کی

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ

حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں کسی کی زندگی نہیں اس کے ہوا دی بھلاتا ہے اور مارتا ہے

فَأَمْسُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبر کے نبی امی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور

كَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۹﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ

اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ اور موسیٰ کی قوم میں ایک

أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۶۰﴾

گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا پرہیزگار، لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، اس نے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امیؐ پر ایمان لاؤ (جو خود بھی) اللہ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں (یعنی جب باوجود اس تعظیم و توقیر کے ان کو اللہ اور سید رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے سے عاجز نہیں تو تم کو اللہ و رسول پر ایمان لانے سے کیوں انکار ہے) اور ان (نبی) کا اتباع کرو تاکہ تم راہ (راست) پر آ جاؤ اور اگرچہ بعض لوگوں نے آپ کی مخالفت کی لیکن (تم) موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق انہی

اسلام کے موافق (لوگوں کو) ہدایت بھی کرتے ہیں اور اسی کے موافق (اپنے اور غیروں کے معاملات میں) انصاف بھی کرتے ہیں (اور اس سے عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں)

معارف و مسائل

اس آیت میں اسلام کے اصولی مسائل میں سے مسئلہ رسالت کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے تمام جن و بشر کے لئے اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے عام ہے۔

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان عام کر دینے کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بعثت و رسالت پچھلے انبیاء کی طرح کسی مخصوص قوم یا مخصوص خطہ زمین یا خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے دنیا کے ہر خطہ ہر ملک ہر آبادی کے لئے اور پورہ اور آئندہ نسلوں کے لئے قیامت تک کے واسطے عام ہے، اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شریک ہیں۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کیلئے یہی اصلی راز ہے مسئلہ بعثت نبوت کا، کیونکہ جب انحضرت تاقیامت ہے، اسی لئے آپ پر نبوت مستقیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والی سب نسلوں کے لئے عام ہے تو پھر کس دوسرے رسول اور نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہے نہ گنہ گش اور یہی راز ہے امت محمدیہ کی اس خصوصیت کا کہ اس میں ارشاد نبوی کے مطابق بشریہ ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا مقابلہ اور دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا السداد کرتی رہے گی، کتاب و سنت کی تعمیر و تعمیر میں جو غلطیاں واقع ہوں گی یہ جماعت ان کو بھی دور کرے گی اور حق تعالیٰ کی خاص نصرت و اور اس جماعت کو جو عقل ہوگی جس کے مسبب یہ سب پر غالب آکر رہے گی کیونکہ درحقیقت یہ جماعت ہی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت ادا کرنے میں آپ کی قائم مقام ہوگی۔

انہی ہی آیت کو ملحوظ نظر و تدبیر کے تحت میں بتلایا ہے کہ اس آیت میں یہ ارشاد موجود ہے کہ اس امت میں صادقین کی ایک جماعت ضرور باقی رہے گی ورنہ دنیا کو صادقین کی ہدایت و نصرت کا حکم ہی نہ رہتا اور اسی سے عام راز می نے ہر دور میں اجماع امت و حجت شرعیہ ہونا ثابت کیا ہے، کیونکہ ان فقہین و محدثین کے مجموعہ نے جسے کسی ملت یا ملت یا گاہی پر سب کا اجماع و اتفاق نہیں ہو سکتا۔

اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ ان حضرات ہی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری

پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ کی بعثت و رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے اور پورے عالم کے لئے عام ہوئی تو اب کسی دوسرے جدید نبی و رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لئے آخر زمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی پر عمل کریں گے، جیسا کہ صحیح روایات حدیث سے ثابت ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت ساری دنیا اور قیامت تک کے لئے عام ہونے پر یہ آیت بھی بہت واضح ثبوت ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں، مثلاً ارشاد ہے: **وَاَوْفِي رَآئِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَآ نَذِيْرٌ مِّنْكَ وَهِيَ وَهْمٌ تَجَافَعُ**، یعنی یہ قرآن مجھ پر بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن کو میرے بعد یہ قرآن پہنچے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نذوۃ پسند اہم خصوصیات | تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول تھے صحابہ کرام کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اس لئے آپ کے گرد جمع ہو گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج کی رات مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی رسول و نبی کو نہیں ملیں، اول یہ کہ میری رسالت و نبوت کو ساری دنیا کی کل اقوام کے لئے عام کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت و بعثت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میرے دشمن کے مقابلہ میں ایسا رعب عطا کیا گیا ہے کہ وہ مجھ سے ایک مہینہ کی مسافت پر ہو تو میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ میرے لئے کفار سے حاصل شدہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا حالانکہ پہلی امتوں کے لئے حلال نہ تھا بلکہ اس کا استعمال کرنا کناہ عظیم سمجھا جاتا تھا، ان کے مال غنیمت کا صرف یہ صرف تھا کہ آسمان سے ایک کبلی آئے اور اس کو جلا کر خف کر دے، چوتھے یہ کہ میرے لئے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ ہماری نماز زمین پر ہر جگہ ہو جاتی ہے مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی اپنے گھروں میں یا جنگل وغیرہ میں ان کی نماز و عبادت نہ ہوتی تھی، نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، خواہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب تو وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کرنا اس امت کے لئے طہارت و وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے، پہلی امتوں کے لئے یہ آسانی نہ تھی، پھر فرمایا: اور پانچویں چیز کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں وہ خود ہی اپنی نظیر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول

کو ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ہر رسول و نبی نے اپنی اپنی دعا کو اپنے خاص خاص مقصدوں کے لئے استعمال کر لیا وہ مقصد حاصل ہو گئے جیسے سچی کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لئے محفوظ کر دیا، وہ دعا تمہارے اور قیامت تک جو شخص لکے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی۔

نیز امام احمد کی ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا مبعوث ہونا سے خواہ وہ میری امت میں ہو یا یہودی نصرانی ہو اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا۔

اور صحیح بخاری میں اسی آیت کے تحت میں بروایت ابو درداءؓ نقل کیا ہے کہ ابو بکر محمد رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کو منانے کے لئے چلے مگر حضرت عمرؓ نے نہ مانا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا، جبوزا صدیق اکبرؓ واپس ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمرؓ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور یہی گھر سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کیا، ابوالدرداءؓ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، جب صدیق اکبرؓ نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ پر عتاب ہونے لگا تو عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ قصود میرا ہی تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایذاؤں سے چھوڑ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں نے باذن خداوندی یہ کہا کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْأَوْا مَوْلَى اللَّهِ فَيَكُونُ لَكُمْ بِهِ حِفْظٌ

تو تم سب نے مجھے چھوڑ دیا صرف ابو بکرؓ ہی مجھے جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وجود اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے اور ہر نسل کے باشندوں کے لئے اور ہر قوم و ولایت کے لئے رسول عام ہونا ثابت ہوا اور یہ کہ آپ کی بعثت کے بعد جو شخص آپ پر ایمان نہیں لایا وہ اگرچہ کسی سابق شریعت و کتاب کا یا کسی اور مذہب و ملت کا پورا پورا اقتدار و تقویٰ و احتیاط کے ساتھ بھی پڑا ہو وہ ہرگز نجات نہیں پائے گا۔

آخر آیت میں بتلایا کہ میں اس ذات پاک کی طرف سے رسول ہوں جس کی ملکیت میں تمام آسمان اور زمین، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: قَامُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الَّذِي اَرْسَلْنَا بِاللهِ
وَكَلِمَتِهِ وَالْاَنْبِيَاؤُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

یعنی جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لئے
رسول و نبی ہیں، ان کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ضروری ہے کہ ایمان لاء الشریعہ اور
اس کے رسول نبی امی پر ہو خود بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا
اتباع کرو تا کہ تم صحیح راستہ پر قائم رہو۔

اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتابیں تورات، انجیل، قرآن وغیرہ ہیں، ایمان کے
حکم کے بعد پھر اتباع کا مزید حکم دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ محض ایمان لانا یا زبانی تصدیق کرنا
آپ کی مشریت کا اتباع کرنے کے بغیر ہدایت کے لئے کافی نہیں۔

حضرت جناب یفسادِی نے فرمایا کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے
بند ہیں بجز اس راستہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم | دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَمَنْ تَوَلَّىٰ مِنْهُمْ مِلَّةً فَهُوَ
مِنْ اُمَّةٍ حَقَّ عَلَيْهَا مِثْرُهَا | یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک
جماعت ایسی بھی ہے جو خود بھی حق کا اتباع کرتی ہے اور اپنے زراعی معاملات کے فیصلوں
میں حق کے موافق فیصلے کرتی ہے۔

سابقہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کجروی، کج سمجھی اور گمراہی کا بیان ہوا
تھا، اس آیت میں بتلایا گیا کہ پوری قوم بنی اسرائیل ایسی نہیں بلکہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی
ہیں جو حق کا اتباع کرتے ہیں، اور حق فیصلے کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تورات و
انجیل کے زمانہ میں ان کی ہدایات کے موافق پورا عمل کیا، اور جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث ہوئے تو تورات و انجیل کی بشارت کے موافق آپ پر ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا
بنی اسرائیل کی اس حق پرست جماعت کا ذکر بھی قرآن میں بار بار آیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے
وَمَنْ اَهْلٍ لِّلْكِتَابِ اُمَّةٌ قَدْ اٰتَيْنَاهُمُ الْاَيَاتِ الْاَلٰهِيَّةَ وَهَمُّهُمْ يَتَّبِعُونَ ذُنُوْبَهُمْ اَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ
کِتَابٌ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا جَاءَتْهُمْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ
لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ یعنی وہ لوگ جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب (تورات و انجیل)
دی گئی تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔

اور ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک عجیب حکایت نقل کی ہے کہ اس جماعت

سے وہ جماعت مدد ہے جو بنی اسرائیل کی گداہی اور باطلانِ قلبی انبیاء وغیرہ سے تنگ آکر ان سے لڑ رہی تھی، بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ آکر یہ دعویٰ کر یا تھا کہ ہم ان لوگوں سے دور کہیں اور بسا دیجئے تاکہ ہم اپنے دین پر پختگی سے عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اثر سے ان کو ڈیڑھ سال کی مسافت پر مشرق بعید کی کسی زمین میں پہنچا دیا جہاں وہ خالص عبادت میں مشغول رہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بھی یہ تنگ قدرت سے ان کے مسلمان ہونے کا یہ مسلمان ہوا کہ شہر و نواح میں جب میل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف لے گئے وہ لوگ آپ پر ایمان لائے آپ نے ان کو کچھ قرآن کی سورتیں پڑھائیں اور ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس ناپ تول کا کچھ انتظام ہے اور تم لوگوں کے حاش کا کیا سامان ہے؟ جواب دیا کہ ہم زمین میں غلہ بولتے ہیں جب تیار ہو جاتا ہے کاٹ کر وہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں ہر شخص کو اپنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لے آتا ہے، ناپنے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم میں کوئی شخص بھٹ بھٹ بھی بولتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا اسے تو فو ایک آگ آکر اسے جلا دیتی ہے، آپ نے دریافت کیا کہ تم سب کے مکانات بالکل یکساں کیوں ہیں؟ عرض کیا اس لئے کہ کسی کو کسی پر برائی جتنا اس کا موقع نہ ملے، پھر دریافت کیا کہ تم نے اپنے مکانات کے سامنے اپنی قبیل کیوں بنا رکھی ہیں؟ عرض کیا تاکہ میں موت ہر وقت مستضر رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجاج سے واپس مکہ میں تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی وَجِئْتُمْ خَوَافَ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ يَافَئِئَ قَوْمٍ لَّكُنْتُمْ أَفْوَاحًا، تفسیر قرطبی نے اسی روایت کو اصل قرار دیا ہے اور دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں، ابن کثیر نے اس کو حکایت عجیبہ تو فرمایا مگر رد نہیں کیا، البتہ تفسیر قرطبی میں اس کو نقل کر کے کہا ہے کہ غالباً یہ روایت صحیح نہیں۔

بہر حال اس آیت سے یہ مفہوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہی خواہ یہ وہ لوگ ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پا کر مشرف باسلام ہو گئے، یا وہ بنی اسرائیل کا بارہواں قبیلہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے کسی خاص حصہ میں رکھا ہوا ہے جہاں دوسروں کی رعایا نہیں۔ واللہ اعلم

وَقُطِّعَتْ لَهُمْ ثَمَنِي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمِّيًا وَ أُوحِيَ إِلَىٰ مُوسَىٰ

اور جدا کر دیئے گئے ان کو بارہ دادوں کی داد بڑی بڑی تھیں اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو
اِذَا اسْتَقْبَلَتْهُ قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
جب پائی، آگاہ سے اس کی قوم نے کہ مار اپنی لاکھی اس پر

فَاَنْجَسَتْ مِنْهُ اَشْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اِنْسَانٍ

تو بھوسٹ نکلتے اس سے بارہ چشمے ، پہچان لیا ہر قبیلہ نے

مَنْشَرَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ۚ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ

اپنا گھاٹ ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر آبر کا اور اتارا ہم نے ان پر

الْمِنْ ۚ وَالسَّلْوٰى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

من اور سلوی ، کھاؤ ستمی چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو ، اور

ظَلُمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَاِذْ قِيلَ

انہوں نے ہمارا کھنڈ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے ، اور جب حکم ہوا

لَهُمْ اَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو

وَقُولُوا حِطَّةٌ ۚ وَاَدْخُلُوا الْبَابَ مُسَجِّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

اور کہو ہم کو بخش دے اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہو تو بخش دیں گے تمہاری خطاؤں

سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

البتہ زیادہ دیں گے ہم نیک کرنے والوں کو سو بدل دیا ظالموں نے ان میں سے

قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيلَ لَهُمْ فَاَمْرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنْ

دوسرا غلط اس کے سوا جو ان سے کہہ دیا تھا پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۲﴾

سے سبب ان کی شرارت کے ۔

اور ہم نے ایک انعام بھی اسرائیل پر یہ کیا کہ انکی اصلاح و انتظام کے لئے ، انکو بارخاندانوں

مقرر کر دیا جن کا زمانہ کے کروڑ سوم میں وَاَنْجَسَتْ اَنْفُسُهُمْ تَغِيْبًا اور ایک انعام یہ کیا کہ ہم نے انکی

دعائے سلام کو حکم دیا جبکہ انکی قوم نے ان سے پانی مانگا اور انھوں نے حق تعالیٰ سے دعا کی ، اس وقت یہ حکم ہوا

کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو (اس سے پانی نکل آوے گا) پس (پانی کی دیر تھی) فوراً اس سے بارہ چشمے (اور ان

بارہ خاندانوں کے) پھوٹ نکلے (چنانچہ) ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ایک انعام یہ کیا کہ

ہم نے اپنے ہر کو سایہ افان کیا اور ایک انعام یہ کیا کہ انکو (خزانہ غیب) تر جمیں اور میں سے بیچیں ،

اور اجازت دی کہ کھائے بغیر چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں (لیکن وہ لوگ اس میں بھی ایک بات غلط

حکم کر بیٹھے) اور (اس سے) انھوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ، لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے ، یہ

واقعات داد دی تیر کے ہیں جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی اور وہ زمانہ یاد کرو جب انکو حکم دیا گیا

کچھ لوگ اس آبادی میں جا کر دیوار دکھائیں (کی چیزوں میں) سے جس جگہ تم رغبت کرو اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب اندر جانے کو تو زبان سے یہ کہتے جانا کہ تو یہ جو (تو یہی) اور (عاجزی سے) جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا ہم تمہاری (پچھلی) خطائیں معاف کر دیں گے یہ تو سب کیلئے ہو گا اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے، سوہل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے اُن پر ایک آفت سادھی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو متاثر کرتے تھے۔

دفعۃً

وَسَأَلْنَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً لِّلْبَحْرِ مِرَازٌ

اور پوچھا ان سے حال اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی جب

يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

جس دن بڑھتے تھے ہفت کے حکم میں جب آتے تھیں ان کے پاس کھلیاں ہفتہ کے دن

شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِهَا

پانی کے اوپر اور جس دن ہفت نہ ہو تو آتی تھیں اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اسلئے

كَأَنَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۚ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لَمَّا نَبْلُوهُمْ تَوَلَّوْا

کہ وہ ناامان تھے اور جب بولا ان میں سے ایک فقرہ کہیں سمجھتے تھے نہ ان لوگوں کو

اللَّهُ مُهِلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَتُنَا

ہی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہلکے یا ان کو عذاب دے سخت وہ بولے اے اللہ! ہم نے

إِلَىٰ سَرَابٍ كَلَّمُوا وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَفْقُونَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ

تھا دے رب کے کہنے اور اس سے کہ شاید وہ فریاد پھر جب وہ بھول گئے اسکو ان کو بھاری تھا

انجینا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا

تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے بُرے کام سے اور پکڑا

ظُلْمُوا بِعَذَابٍ بَّيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ فَلَمَّا

گناہگاروں کو بُرے عذاب میں سبب ان کی نافرمانی کے پھر جب

عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے حکم کیا کہ بنو

خَاسِرِينَ ۝

ذلیل -

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان (اپنے ہم عصر یہودی) لوگوں سے (بطور تنبیہ کے) اس بستی (واووں) کا جو کہ دریائے شمر کے قریب آباد تھے (اور اس میں یہودی رہتے تھے جن کو ہفتہ کے روز شکار کرنا ممنوع تھا) اس وقت کا حال پوچھیے جب کہ وہ (وہاں کے بسنے والے) ہفتہ کے متعلق جو حکم تھا اس کے بارے میں حد شرعی سے نکل رہے تھے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کے دریا کی پھیال (پانی سے سر نکال نکال) ظاہر ہو چکا (سطح دریا پر) ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں (بلکہ وہاں سے دور کہیں چلی جاتی تھیں اور وہاں کی بیہوشی کہ ہم ان کی اس طرح پر (شدید) آزمائش کرتے تھے (کہ کون حکم پر ثابت رہتا ہے کون نہیں رہتا اور یہ آزمائش) اس سبب سے (تھی) کہ وہ (پہلے سے) بے حکمی کیا کرتے تھے (اسی لئے ایسے سخت حکم سے ان کی آزمائش کی اور اہل طاعت کی آزمائش لطف اور توفیق اور تائید سے مقرون ہوا کرتی ہے) اور (اس وقت کا حال پوچھیے) جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے (جو کہ ان کو نصیحت کرتے کرتے اثر و نفع ہونے سے مایوس ہو گئے تھے ایسے لوگوں سے جو اب بھی نصیحت کئے چلے جا رہے تھے اور اس قدر مایوس بھی نہ ہوئے تھے جیسا کہ **لَقَدْ كُنْتُمْ يٰۤاٰمَنُوْنَ** سے معلوم ہوتا ہے) یوں کہ انہم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کئے جاتے ہو جن (سے قبول کی کچھ امید نہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ہلاک نہ ہوئے تو) ان کو (کوئی اور طرح کی سخت سزا دینے والے ہیں (یعنی ایسوں کے ساتھ کیوں دماغ خالی کرتے ہو) انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے (اور اپنے) رب کے رو برو غدر کرنے کے لئے (ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے رو برو کہہ سکیں کہ اسے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا ہم معذوریں) اور (میں) اس لئے کہ شاید ڈر جائیں (اور عمل کرنے لگیں مگر وہ کب عمل کرتے تھے سو) آخر جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا (یعنی نہ مانا تو ہم نے ان لوگوں کو تو (غدا سے) بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے (غواہ برابر منع کرتے رہے اور غواہ بوجہ غدر یا اس کے پیشہ رہے) اور ان لوگوں کو جو کہ (حکم مذکور میں) زیادتی کرتے تھے ان کی (اس عدول علمی کی وجہ سے) ایک سخت عذاب میں پڑا لیا یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے (یہ تو تفسیر ہوئی انسان مگر ذکی و ذابہ کی تو ہم نے ان کو براہ قہر کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ (یہ تفسیر ہوئی عذاب نہیں کی)

واقعات مندرجہ آیات مذکورہ بھی معارف القرآن جلد اول سورہ بقرہ میں تفصیل و تشریح کے

ساتھ آچکے ہیں، اس کے متعلق ضروری باتیں وہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ

اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کر دی تھی تیرے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہوں پر قیامت کے دن تک ایسے

يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ

شخص کو کہ دیا کرے ان کو بُرا عذاب ، بیشک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے ،

وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۴﴾ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ

اور وہ بخشنے والا مہربان ہے ، اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقہ فرقے ، پھنسنے ان میں

الضَّالُّحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ

نیکت اور بعضے اور طرح کے اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں میں اور

السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۶۵﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

برائیوں میں تاکہ وہ پھر انہیں ، پھر ان کے پیچھے آئے ، ناخلف

وَمِمَّا تَرَىٰ فِي كِتَابٍ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ

جو وارث ہے کتاب کے لے لیتے ہیں اسباب اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہیں کہ

سَيَغْفِرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوهَا أَلَمْ يُؤْخَذْ

ہم کو معاف ہو جائے گا اور اگر ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں گی کیا ان سے کتاب

عَلَيْهِمْ مِّثْلَ مَا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَ

میں عہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں اللہ پر سوا حق کے اور

دَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّاكِرُونَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ

انہوں نے پڑھا ہے جو اس میں لکھا ہے ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لئے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶۶﴾

کیا تم نہیں سمجھتے ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ جب آپ کے رب نے (انبیاء بنی اسرائیل کی معرفت)

یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر ان کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی سزا میں قیامت (کے قریب)

تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو منزلے شدید (ذلت و خواری و

مجاہدیت، کی تکلیف پہنچاتا رہے گا چنانچہ مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم و مقبور ہی چلے آتے ہیں، بلاشبہ آپ کا رب واقعی (جب چاہے) جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بلاشبہ وہ واقعی (اگر باز آجاوے تو) بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں (چنانچہ) بعضے ان میں نیک (بھی) تھے اور بعضے ان میں اور طرح کے تھے (یعنی بد تھے) اور ہم نے ان بدوں کو بھی اپنی عنایت اور تربیت و اصلاح کے اسباب جمع کرنے سے کبھی مہل نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ ان کو خوش حالیوں (یعنی صحت و غنا) اور بد حالیوں (یعنی بیماری و فقر) سے آزمائے رہے کہ شاید (اسی سے) باز آجائیں (کیونکہ) گاہے حسنات سے ترغیب ہو جاتی ہے اور گاہے سیئات سے ترہیب ہو جاتی ہے، یہ حال تو ان کے سلف کا ہوا، پھر ان (سلف) کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب (یعنی تورات) کو (تو) ان سے حاصل کیا (لیکن اس کے ساتھ ہی حرام خورد ایسے ہیں کہ احکام کتاب کے عموماً میں) اس دنیا کے دنی کا مال متاع (اگر ملے تو بے تکلف اس کو) لے لیتے ہیں اور ایسا ایسے ہیں کہ اس گناہ کو حقیر سمجھ کر) کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہو جاوے گی (کہ نہ کہ ہم آئنا اللہ و آجنا اللہ ہیں ایسے گناہ ہماری مقبولیت کے رد و رو کیا چیز ہیں) حالانکہ (اپنی بیباکی اور شہوات) معصیت پر مضمون ہیں حتیٰ کہ اگر ان کے پاس (پھر) ویسا ہی (دین فروشی کے عوض) مال متاع آنے لگے تو (اسی بے باکی کے ساتھ پھر) اس کو لے لیتے ہیں (اور استغناء معصیت کا خود کفر ہے، جس پر مغفرت کا احتمال بھی نہیں تاہم یقیناً چہرہ رسد، چنانچہ آگے یہی ارشاد ہے کہ) کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ خدا کی طرف بجز حق (اور واقعی) بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں (مطلب یہ ہے کہ جب کسی آسمانی کتاب کو مانا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے سب مضامین مانیں گے) اور (عہد بھی کوئی اجمال عہد نہیں لیا گیا جس میں احتمال ہو کہ شاید اس مضمون خاص کا اس کتاب میں ہونا ان کو معلوم نہ ہوگا بلکہ تفصیلی عہد لیا گیا چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ (لکھا) تھا اس کو پڑھ (بھی) لیا جس سے وہ احتمال بھی جائز یا پھر بھی یہ ایسی بڑی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ باوجود استغناء معصیت کے مغفرت کا اعتقاد رکھتے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر محض تہمت ہے) اور (انہوں نے یہ سب قطعہ دنیا کے لئے کیا، باقی) آخرت والا کلمہ ان لوگوں کے لئے (اس دنیا سے) بہتر ہے جو (ان عقائد و اعمالِ قلبیہ سے) پرہیز رکھتے ہیں پھر کیا (اسے یہود) تم (اس بات کو) نہیں سمجھتے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ ذکر

کرنے کے بعد ان کی امت (یہود) کے غلط کاروں کی مذمت اور ان کے انجام بد کا بیان آیا ہے، ان آیتوں میں بھی ان کی سزا اور جزا کا ذکر ہے۔

پہلی آیت میں ان کی دوسراؤں کا بیان ہے جو دنیا ہی میں ان پر مسلط کر دی گئی ہیں اول یہ کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت مزاحمت دے رہے اور ذلت و خواری میں مبتلا رکھے، چنانچہ اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہود ہر جگہ مقرر و مغلوب اور محکوم رہے، آج کل کی اسرائیلی حکومت سے اس پر شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ جتنے والے جانتے ہیں کہ حقیقت آج بھی اسرائیل کی نہ اپنی کوئی قوت ہے نہ حکومت، وہ روس اور امریکہ کی اسلام دشمن سازش کے نتیجہ میں انہیں کی ایک چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور آج بھی وہ بدستور انہیں کے محکوم و مقہور ہیں، جس دن جس وقت یہ دونوں اس کی امداد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں اسی روز اسرائیل کا وجود دنیا سے ختم ہو سکتا ہے۔

دوسری آیت میں یہودیوں پر ایک اور سزا کا ذکر ہے، جو اسی دنیا میں ان کو دی گئی، وہ یہ کہ ان کی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر اور متفرق ہوگئی، کسی جگہ ایک ملک میں ان کا اجتماع نہ رہا، وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا کَذٰلِکَ یُطْلَبُ، وَقَطَعْنَا قَطْعًا مَّصْدُورًا۔ جس سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں 'ٹکڑے ٹکڑے کر دینا' اور اُمَمٌ، اُمَمٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں 'ایک جماعت یا' ایک فرقہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہود کی قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین کے مختلف حصوں میں متفرق کر دیئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اور اکثریت خدا تعالیٰ کا انعام و احسان ہے اور اس کا مختلف جگہوں میں منتشر ہو جانا ایک طاع کا عذاب الہی، مسلمانوں پر حق تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ رہا ہے اور انشاء اللہ تاقیامت رہے گا کہ وہ جس جگہ رہے ان کی ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہوگئی، مدینہ طیبہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مشرق و مغرب میں اسی حیثیت کے ساتھ ہجرت انیز طریقہ پر پھیلا، مشرق بعید میں، پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ مستقل اسلامی حکومتیں اسی کے نتیجہ میں بنیں، اس کے بالمقابل یہودیوں کا حال ہمیشہ یہ رہا کہ مختلف ملکوں میں منتشر رہے، مالدار کتنے بھی ہوں مگر اقتدار و اختیار ان کے ہاتھ نہ آیا۔

چند سال سے فلسطین کے ایک حصہ میں ان کے اجتماع اور مصنوعی اقتدار سے دھوکہ کھایا جائے، اجتماع تو ان کا اس جگہ میں آخری زمانہ میں ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ صادق مصدوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں وہ قیامت کے لئے یہ خبر دی گئی ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نصاریٰ سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہودیوں سے جہاد

کر کے ان کو قتل کریں گے، خدا کا جہنم وارث اور پولیس کے ذریعہ یاد کر نہیں بلایا جاتا بلکہ وہ تلوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ جہنم اپنے پاؤں چل کر ہزاروں کوششیں کر کے اپنی قتل گاہ پر پہنچتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام دمشق میں ہونے والا ہے یہودیوں کے ساتھ ہفرک بھی نہیں مننا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کا قلع مع کر دینا سہل ہو، قدرت نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر محکومیت اور بے قدری کا عذاب چکھایا اور آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسانی کے لئے ان کو ان کے مقتل میں جمع فرمایا اس لئے یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں۔

رہا ان کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار کا قضیہ سو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس پر آج کی مہذب دنیا نے اگر حیر بہت خوبصورت ملمع کا پردہ چڑھایا ہوا ہے لیکن کوئی دنیا کی سیاست سے باخبر انسان ایک منٹ کے لئے بھی اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا کیونکہ آج جس خطہ کو اسرائیلی مملکت کا نام دیا جاتا ہے وہ درحقیقت روس، امریکہ اور انگریز کی ایک مشترک چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ محض ان حکومتوں کی امداد سے زندہ ہے اور ان کے تابع فرمان رہنے ہی میں اس کے وجود کا راز مضمر ہے، ظاہر ہے کہ اس تحقیق غلامی کو مجازی حکومت کا نام دے دینے سے اس قوم کو کوئی اقتدار حاصل نہیں ہو جاتا، قرآن کریم نے ان کے بارے میں تا قیامت رسوائی اور خواری کے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ آج بھی بدستور موجود ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، **وَاذْكُرْ ذُنُوبَكَ لَا يُنَبِّئُكَ عَنْ ذُنُوبِكَ** یعنی جس کے آپ کے رب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں پر کسی ایسی طاقت کو قیامت تک مسلط کر دے گا جو ان کو برا عذاب چکھائے۔ جیسا کہ اول سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر بخت نصر کے ذریعہ اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور باقیماندہ حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ ہر جگہ سے ذات و خواری کے ساتھ ان کا نکالاجانا مشہور و معروف اور تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔

اس آیت کا دوسرا جملہ یہ ہے، **وَمِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذُنُوبٌ**، یعنی ان لوگوں میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے، دوسری طرح سے مراد کفار فجار بدکار لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں سب ایک ہی طرح کے لوگ نہیں، کچھ نیک بھی ہیں، ماد اس سے وہ لوگ ہیں جو تورات کے زمانہ میں احکام تورات کے پورے پابند رہے، شان کی نافذی میں مبتلا ہوئے نہ کسی تاویل و تحریف کے درپے ہوئے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ حضرات ہوں جو نزول قرآن کے بعد قرآن کے

تابع ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کے بالمقابل وہ لوگ میں پہلے
نے تورات کو آسمانی کتاب ماننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی یا اس کے احکام میں تحریف
کر کے اپنی آخرت کو دنیا کی گندی چیزوں کے بدلہ میں بیچ ڈالا۔

آخر آیت میں ارشاد ہے وَبَنَوْا لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
یعنی ہم نے اچھی بری حالتوں سے ان کا امتحان لیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں۔ اچھی
حالتوں سے مراد ان کو مال و دولت کے ذخیرے اور عیش و عشرت کے سامان دینا ہے، اور بری
حالتوں سے مراد یا تو دولت و خوار کی وہ واقعات ہیں جو ہر زمانہ میں مختلف صورتوں سے پیش
آتے رہے اور یا کسی وقت کا قحط و افلاس جو ان پر ڈالا گیا وہ مراد ہے، بہر حال مطلب یہ ہے کہ
انسان کی فرماں برداری یا سرکشی کا امتحان لینے کے دو ہی طریقے ہیں، دونوں استعمال کر لئے گئے
ایک یہ کہ احسانات و انعامات کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ احسان کرنے والے اور انعام
دینے والے کے شکر گزار فرماں بردار ہوتے ہیں یا نہیں، دوسرے یہ کہ ان کو مختلف تکلیفوں اور
پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے اور
اپنی بد اعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں۔

لیکن قوم یہود ان دونوں امتحانوں میں فیصل ہو گئی۔

جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کے دروازے کھولے، مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی
تو کہنے لگے إِنَّ إِلَهًا فَعِيقٌ وَتَحْطَى كَذِبٌ، یعنی (محاذ اللہ) اللہ تعالیٰ فقیہ ہیں اور ہم غنی، اور
جب ان کو افلاس و ناداری سے آزمایا گیا تو کہنے لگے يٰۤاُدُّهُ مَعَكُمْ لَوْلَا فِیْهِ یعنی اللہ کا ہاتھ
تنگ ہو گیا۔

قائد اس آیت سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اللہ تعالیٰ
کی نعمت ہے اور اس کا منتشر ہونا عذاب، دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس دنیا کی راحت و
کلفت اور خوشی و غم درحقیقت خداوندی امتحان کے مختلف پرچے ہیں جن کے ذریعے اس
کے ایمان اور خدا پرستی کی آزمائش کی جاتی ہے، نہ یہاں کی تکلیف کچھ زیادہ رونے دھونے کی
چیز ہے نہ کوئی راحت مسرور و مغرور ہو جانے کا سامان، عاقبت اندیش عقلمند کے لئے یہ دونوں
چیزیں قابل توجہ نہیں ہ

نہ شادی وادسامانے نہ غم اور نقصانے پیش ہمت ماہر حیر آمد بود مہمانے

تیسری آیت میں ارشاد ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هُمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَلْعَنُونَ
عَرَضَ هَذَا الْأَذَىٰ وَ يَقُولُونَ سَيُعَذِّبُنَا لَوْلَا يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مُثْلُهُ يَأْخُذُونَ، اس میں

یہاں لفظ **خَلَفَ** مصدر بخلافت سے مشتق ماضی کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں، قائم مقام اور خلیفہ ہو گئے، اور دوسرا لفظ **خَلَفَ** مصدر ہے جو قائم مقام اور خلیفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مفرد اور جمع دونوں کے لئے یکساں بولا جاتا ہے، لیکن **خَلَفَ** بسکون اللام اکثر برے خلیفہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے طرز کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہو، اور **خَلَفَ** بفتح لام اس کے مقابل نیک اور قابل خلیفہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے اور ان کے مقصد کی تکمیل کرے، اس لفظ کا اثری استعمال اسی طرح ہے کہیں کہیں اس کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے۔

وَرِثُوا الْكِتَابَ وراثت سے مشتق ہے، وہ چیز جو مرنے والوں کے بعد زندہ رہنے والوں کو ملتی ہے اس کو میراث یا وراثت کہا جاتا ہے، معنی یہ ہیں کہ کتاب تورات ان لوگوں کو اپنے بڑوں سے وراثت میں مل گئی یعنی ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ آئی۔

لفظ **عَرَضَ** سامان کے معنی میں بولا جاتا ہے جو نقد کے بدلے میں خریدا جاتا ہے اور کبھی مطلقاً مال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے خواہ نقد ہو یا سامان، تفسیرِ مظهری میں ہے کہ اس جگہ بھی عام معنی مراد ہیں، اور اس جگہ حال کو لفظ **عَرَضَ** سے تعبیر کرنے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا مال کتنا ہی ہو، ناپائیدار اور غارتی ہے کیونکہ **عَرَضَ** کا لفظ اصل میں جو بھڑکے بالمقابل ناپائیدار چیز کے لئے مستعمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہ ہو بلکہ وہ اپنے وجود میں دوسری کسی چیز کا تابع ہو، اسی لئے **عَرَضَ** کا لفظ بادل کے معنی میں آتا ہے کیونکہ اس کا وجود قائم رہنے والا نہیں، جلد زائل اور ختم ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں **هَذِهِ اَعْرَاضٌ مُمَاطِرَاتٌ** اسی معنی کے لئے آیا ہے۔

هَذِهِ الْاَذْفَىٰ میں لفظ **اَذْفَىٰ**، **اَذْفَىٰ** بمعنی قریب سے بھی مشتق کہا جاسکتا ہے، اس صورت میں **اَذْفَىٰ** کے معنی اقرب کے ہو جائیں گے، اسی کا مؤنث **ذُنْيَا** ہے جس کے معنی قریب کے ہیں، آخرت کے مقابلہ میں یہ جہان انسان سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کو **اَذْفَىٰ** اور **ذُنْيَا** کہا جاتا ہے، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ **ذَنَاةٌ** بمعنی ذلت سے مشتق ہو تو اس کے معنی ذلیل و حقیر کے ہو جائیں گے، دنیا اور اس کے سبب، ان بمقابلہ آخرت کے حقیر و ذلیل ہیں اس لئے اس کو **اَذْفَىٰ** اور **ذُنْيَا** کہا گیا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ پہلے دور کے یہودیوں میں تو دو قسم کے لوگ تھے کچھ نیک صالح، پابنِ شریعت تورات اور کچھ نافرمان گنہگار، مگر ان کے بعد جو لوگ ان کی نسل میں ان کے خلیفہ اور قائم مقام اور تورات کے وارث بنے، انہوں نے یہ حرکت اختیار کی کہ اللہ کی کتاب کو سودا گری

کا مال بنالیا کہ اہل غرض سے رشوت لے کر اللہ کے کلام میں تحریف کر کے ان کے مطلب کے موافق بنانے لگے۔

وَتَقْبُلُونَ سَلِيقَةً كَلْتًا، اس پر مزید جرات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے مگر یہ گناہ ہمارا بخش دیا جائے گا، حق تعالیٰ نے ان کی غلطی پر اگلے حملے میں اس طرح تنبیہ فرمائی وَإِن يَأْتِيهِمْ عَزَازٌ فَلْيَاخُذُوا، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ان کو تحریف کلام اللہ کے بدلہ میں کوئی مال ملنے لگے تو یہ اب بھی مال لے کر تحریف کرنے سے باز نہ آئیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش بجا اور حق ہے مگر انہیں لوگوں کے لئے جو اپنے کئے پر نادم ہوں اور آئندہ اس کے چھوڑنے کا بخیرہتہ عنوم کر لیں جس کا اصطلاحی نام توبہ ہے یہ لوگ اپنے جرم پر اصرار کے باوجود مغفرت کے امیدوار ہیں حالانکہ اس وقت ان کو پیسہ ملے تو تحریف کرنے میں کوتاہی نہ کریں، گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مغفرت کی امید رکھنا خود فریبی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

کیا ان لوگوں سے تورات میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے اور ان لوگوں نے اس معاہدہ کو تورات میں پڑھا پڑھایا بھی ہے، یہ سب ان کی عاقبت نااندیشی ہے، بات یہ ہے کہ دار آخرت ہی پر سبیز گاروں کے لئے بہترین لازوال دولت ہے کیا وہ اتنی بات کو نہیں سمجھتے۔

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا

اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، بیشک ہم

لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۷۱﴾ وَادْنَتْقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

طاغ نہ کریں گے ثواب نیکی والوں کا، اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر

كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

مثل سائبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا، ہم نے کہا پڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے

بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۲﴾

زور سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو

خلاصہ تفسیر

اور (ان میں سے) جو لوگ کتاب (یعنی تورات) کے پابند ہیں (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے پس پابندی یہی ہے کہ مسلمان ہو گئے، اور اٹھانے کے ساتھ اعمال صالحہ کے بھی پابند ہیں چنانچہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی (اس طرح) اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان (بنی اسرائیل) کے اوپر (مخازات میں) معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گراؤ (اس وقت کہہ کر) (جلدی) قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے (یعنی تورات اور) مضبوطی کے ساتھ (قبول کرو) اور یاد رکھو جو احکام اس (کتاب) میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں ایک عہد و میثاق کا ذکر تھا جو خصوصی طور پر علماء بنی اسرائیل سے تورات کے متعلق ایسا لیا گیا تھا کہ اس میں کوئی تصرف و تغیر نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بوجہ حق اور صحیح بات کے کوئی چیز منسوب نہ کریں گے، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی تھی کہ ان علماء بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور اہل غرض سے رشوتیں لے کر تورات کے احکام بدلے اور ان کی غرض کے مطابق کر کے بتلائے اب یہ آیت بھی اسی مضمون کا نکتہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل سب کے سب ایسے نہیں، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے تورات کے احکام کو مضبوطی سے تھاما، اور ایمان کے ساتھ عمل کے بھی پابند ہوئے، اور نماز کو پورے آداب کے ساتھ قائم کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، تو جن لوگوں نے ایمان و عمل کے دونوں فرائض ادا کر کے اپنی اصلاح کر لی ان کا اجر ضائع نہیں ہو سکتا۔

اس آیت میں چند فوائد قابل غور ہیں، اول یہ کہ کتاب سے مراد اس میں وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے یعنی تورات، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر آسمانی کتاب تورات، انجیل، قرآن سب مراد ہوں۔

دوئم یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو صرف اپنے پاس احتیاط اور تعظیم کے ساتھ رکھ لینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے احکام کی پابندی مطلوب ہے شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس آیت میں کتاب کے لینے یا پڑھنے کا ذکر نہیں، ورنہ **يَاۤأَيُّهَاۤ ذُوۤنَۤیۡ الْقُرۡبٰنِیۡنِ اِذَاۤیۡتَکُمُ الرِّسَالۃُ قُلُوۡا بِہَاۤ لَعَلَّکُمۡ تَحۡذَرُوۡنَ** کا لفظ ہوتا اس کی جگہ **يٰۤاَيُّهَاۤ ذُوۤنَۤیۡ الْقُرۡبٰنِیۡنِ اِذَاۤیۡتَکُمُ الرِّسَالۃُ قُلُوۡا بِہَاۤ لَعَلَّکُمۡ تَحۡذَرُوۡنَ** کا لفظ اختیار کیا گیا جس کے معنی ہیں مضبوطی کے ساتھ پوری طرح تھامنا یعنی اس کے احکام کی تعمیل کرنا۔

تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں احکام تورات کی تعمیل اور پابندی کا ذکر تھا اور احکام تورات سینکڑوں ہیں، ان میں سے اس جگہ صرف اقامت صلاۃ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، اس میں اشارہ

اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم اور افضل و اعلیٰ نماز ہے نیز یہ کہ نماز کی پابندی احکام الہیہ کی پابندی کی خاص نشانی اور علامت بھی ہے کہ اس کے ذریعہ فرمان بردار اور نافرمان کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی پابندی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جو نماز کا پابند ہو گیا اس کے لئے دوسرے احکام خلاف وندی کی پابندی بھی سہل ہو جاتی ہے اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس سے دوسرے احکام کی پابندی بھی نہ ہو سکے گی، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا عمود ہے جس پر اس کی تعمیر کھڑی ہوتی ہے جس نے اس عمود کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا اور جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے پورے دین کی عمارت منہدم کر دی۔

اسی لئے اس آیت میں وَالَّذِينَ يُهَيِّتُونَ بِالنِّكَاحِ کے بعد وَاقَامُوا الصَّلَاةَ فرمایا بتلادیا کہ کتاب سے متسلک کرنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا صرف اسی کو سمجھا جائے گا جو نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرے، اور جو نماز میں کوتاہی کرے وہ کہتے ہی دفاتلف پڑھنے یا مجاہدے کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں اگرچہ اس سے کشف و کرامت کا صدور بھی ہوتا ہو۔

یہاں تک بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی اور احکام تورات میں تحریف کرنے پر تنبیہ کی بیان تھا اس کے بعد دوسری آیت میں بنی اسرائیل ہی کے ایک خاص عہد کا ذکر ہے جو ان سے احکام تورات کی پابندی کے لئے ڈرا دھمکا کر گویا برہمتی لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آچکا ہے۔

اس آیت میں لفظ نَتَّقْنَا، نَتَّقِیْ سے مشتق ہے جس کے معنی کھینچنے اور اٹھانے کے ہیں، سورۃ بقرہ میں اسی واقعہ کا ذکر لفظ سَرَقْنَا سے کیا گیا ہے اس لئے یہاں بھی حضرت ابن عباسؓ نے نَتَّقْنَا کی تفسیر سَرَقْنَا سے فرمائی ہے۔

اور لفظ خَلَقَ، ظَلَّ بمعنی سایہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سائبان، مگر لفظ سائبان عرب میں ایسی چیز کہلے بولا جاتا ہے جس کا سایہ سر پر پڑتا ہو مگر وہ کسی عمود پر قائم ہو، اور اس واقعہ میں پہاڑ ان کے سر پر ملحق کر دیا گیا تھا سائبان کی صورت میں نہ تھا اسی لئے اس کو حرف تشبیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا کر ملحق کر دیا جس سے وہ سمجھنے لگے کہ اب ہم پر پہاڑ گرا چکا تھا ہے، اس حالت میں ان سے کہا گیا اِنَّكَ اَنْتَ يَوْمَ يَوْمٍ لَّيِّنٌ يَعْنِي مَضْبُوطٌ پکڑوان احکام کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں

اور یاد رکھو تورات کی ہدایات کو تاکہ تم برے اعمال و اخلاق سے باز آ جاؤ۔

واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی خواہش اور فرمائش کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب و شریعت مانگی اور حسب احکم اس سلسلہ میں چالیس راتوں کا اعتکاف کوہ طور پر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ملی اور بنی اسرائیل کو سنائی تو اس میں بہت سے احکام ایسے پائے جو ان کی طبیعت اور سہولت کے خلاف تھے ان کو سن کر انکار کرنے لگے کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، اس وقت حق تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا انہوں نے کوہ طور کو اس بستی کے اوپر منتقل کر دیا جس میں بنی اسرائیل آباد تھے، اس کا رقبہ تاریخی روایتوں میں تین مربع میل بیان کیا گیا ہے، اس طرح ان لوگوں نے موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو سب سجدہ میں گر گئے اور احکام تورات کی پابندی کا عہد کر لیا، لیکن اس کے باوجود پھر بار بار خلاف ورزی ہی کرتے رہے دین میں بخشش دیکراہ نہیں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن حکیم کا عام اعلان ہے لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰیؕ اس کا صحیح مطلب شیعہ کا جواب فی الذین یعنی دین میں جبر و اکراہ نہیں کہ کسی کو زبردستی دین حق کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، اور اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دین کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔

لیکن ذرا غور کیا جائے تو فرق کھلا ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن جو شخص مسلمان ہو کر اسلامی عہد و میثاق کا پابند ہو گیا اس کے بعد وہ اگر احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے لگے تو اس پر ضرور جبر کیا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا دی جائے گی، اسلامی تعزیرات میں بہت سی سزائیں ایسے لوگوں کے لئے مقرر ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰیؕ فی الذین کا تعلق غیر مسلموں سے ہے کہ ان کو مجبور مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اور بنی اسرائیل کے اس واقعہ میں کسی کو اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا گیا بلکہ ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود احکام تورات کی پابندی سے انکار کر دیا، اس لئے ان پر جبر و اکراہ کر کے پابندی کرانا لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰیؕ فی الذین کے خلاف نہیں۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلٰی ؕ

اور اقرار کیا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب بولے ہاں ہے

شَهِدْنَا ؕ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا

ہم اقرار کرتے ہیں، کہی کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی

مخالفہ

غَفِيلِينَ ﴿۱۴۱﴾ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اسْرَکَ اِیۡبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ

خبر نہ تھی یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے

وَکُنَّا ذُرِّیَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ اَفَتُهٰدِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۴۲﴾

اور تم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا کرتا ہوں نے

وَکَذٰلِکَ نَقُصِّلُ الْاٰیٰتِ وَلَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۴۳﴾

اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں -

خلاصہ تفسیر

اور ان سے اس وقت کا واقعہ ذکر کیجئے، جب کہ آپ کے رب نے (عالم ارواح میں) آدم علیہ السلام کی پشت سے تو خود ان کی اولاد کو (اور) اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو سمجھ عطا کر کے) ان سے ابھی کے شعلی اقرار کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے (اس عقل خداوار سے حقیقت امر کو سمجھ کر) ہواب دیا کہ کیوں نہیں (واقعی آپ ہمارے رب ہیں، حق تعالیٰ نے وہاں جتنے دلائل اور مخلوقات حاضر تھے سب کو گواہ کر کے سب کی طرف سے فرمایا، ہم سب اس واقعہ کے) گواہ بنتے ہیں (اور یہ اقرار اور شہادت سب اس لئے ہوا کہ تاکہ تم لوگ) (یعنی جو تم میں ترک توحید اور اختیار شرک پر سزا پائیں) قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس (توسید) سے محض بے خبر تھے یا یوں کہنے لگو کہ (اصل) شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کے نسل میں ہوئے (اور عادۃ نسل عقائد و خیالات میں تابع اپنی اصل کے ہوتی ہے اس لئے ہم بے خطا ہیں) پس ہمارے فعل پر تو ہم کو سزا ہونہیں سکتی، اگر ہوگی تو لازم آئے کہ ان بڑوں کی خطا میں ہم مانع و مذبذب ہوں، سو کیا ان غلط راہ (نکالنے) والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں (سواب اس اقرار و انتخاب کے بعد تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے پھر اس کے بعد ان سب سے وعدہ کیا گیا کہ یہ عہد تم کو دنیا میں پیغمبروں کے ذریعہ سے یاد دلایا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا یہاں بھی اول میں (اِذْ اٰتٰی) کے ترجمہ سے معلوم ہوا کہ آپ کو اس واقعہ کے ذکر کا حکم ہوا) اور آخر میں بھی اس یاد و حسنی کو بتلاتے ہیں کہ ہم اسی طرح (یعنی) آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو اس عہد کا ہونا معلوم ہو جائے) اور تاکہ (معلوم ہونے کے بعد) شرک وغیرہ سے وہ باز آجائیں -

معارف و مسائل

عہد الست کی تفصیل و تحقیق | ان آیتوں میں اس عظیم الشان عالمگیر عہد و پیمان کا ذکر ہے جو خالق و

مخلوق اور عباد و مہبود کے درمیان اس وقت ہوا جب کہ مخلوق اس جہان کون و نسا میں آئی تھی نہ تھی، جسکو عہد ازل یا عہد الست کہا جاتا ہے۔

اللہ جل شانہ سارے عالموں کا خالق و مالک ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور ان کے مابین ہر کچھ ہے اس کی مخلوق اور ملک ہے، نہ اس پر کوئی قانون کسی کا پل سکتا ہے، نہ اس کے کسی فعل پر کسی کو کوئی سوال کرنے کا حق ہے۔

لیکن اس نے محض اپنے فضل و کرم سے عالم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، قانون کے موافق چلنے والوں کے لئے ہر طرح کی دائمی راحت اور خلاف درزی کرنے والوں کے لئے ہر طرح کا عذاب مقرر ہے۔

پھر خلاف درزی کرنے والے مجرم کو سزا دینے کے لئے اس کا ذاتی علم محیط کافی تھا جو عالم کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہے اور اس کے لئے کھلے اور چھپے ہوئے تمام اعمال و افعال بلکہ دلوں میں پوشیدہ ارادے تک بالکل ظاہر ہیں اس لئے کوئی ضرورت نہ تھی کہ نگران مقرر کئے جائیں، اعمال ناٹ لکھے جائیں، اعمال تو لے جائیں اور گواہ کھڑے کئے جائیں۔

لیکن اسی نے خاص اپنے فضل و کرم سے یہ بھی چاہا کہ کسی کو اس وقت تک سزا دیں جب تک دستاویزی ثبوت اور ناقابل انکار شہادتوں سے اس کا جرم اس کے سامنے آں طرح کھل کر نہ آجائے کہ وہ خود بھی اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر لے اور اپنے آپ کو مستحقِ سزا سمجھ لے۔

اس کے لئے ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر عمل اور قول کو لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے تَعَالٰی لَقَدْ مِّنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْنَا رَقِیْبٌ عَدِیْبٌ یعنی کوئی کلمہ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کرنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو، اور ذَلِیْلًا کُلُّ صَغِیْرٍ وَ کَبِیْرٍ مُّسْتَقَرٌّ یعنی انسان کا ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے۔

پھر عشرت میں میزانِ عدل قائم فرما کر انسان کے اعمال نیک و بد کو تولد جانتے گا اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نجات پائے گا اور گناہوں اور جرائم کا پلہ بھاری ہو گیا تو گرفتار عذاب ہو گا۔

اس کے علاوہ جب اعلم الحاکمین کا دربار عام عشرت میں قائم ہو گا تو ہر ایک کے عمل پر شہادتیں بھی لی جائیں گی بعض جرم گواہوں کی تکذیب کریں گے تو اس کے ہاتھ پاؤں اور اعضا و بوارت سے اور اس زمین و مکان سے جس میں یہ افعال کئے گئے گواہی لی جائے گی وہ سب بیکم خدادندی گویا ہو کر صحیح صحیح واقعات بتا دیں گے یہاں تک کہ مجرمین کو انکار و تکذیب کا کوئی

موقع باقی نہ رہے گا وہ اعتراف و اقرار کریں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ
التَّعْتِيرِ۔

پھر عارف و رحیم مالک نے اس نظام عدل و انصاف کے قائم کرنے ہی پر انتقاد نہیں
فرمایا، اور دنیا کی حکومتوں کی طرح ہر ایک ضابطہ اور قانون ان کو نہیں دے دیا بلکہ قانون کے
ساتھ ایک نظام تربیت قائم کیا۔

جیسے بلاشبہ کے کوئی شفیق باپ اپنے گھریلو معاملات کو درست رکھنے اور اہل و
عیال کو تہذیب و ادب سکھانے کے لئے کوئی گھریلو قانون اور ضابطہ بناتا ہے کہ جو شخص اس
کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی، مگر اس کی شفقت و عنایت اس کو اس پر بھی آمادہ کرتی ہے
کہ ایسا انتظام کرے جس کے سبب ان میں سے کوئی سزا کا مستحق نہ ہو بلکہ سب کے سب اس
ضابطہ کے مطابق چلیں، بچہ کے لئے اگر صبح کو اسکول جانے کی ہدایت اور اس کے خلاف
کرنے پر سزا مقرر کر دی ہے تو باپ سویرے اس کی بھی فکر کرتا ہے کہ بچہ اس کام کے لئے وقت
سے پہلے تیار ہو جائے۔

رب العالمین کی رحمت اپنی مخلوق پر ماں اور باپ کی شفقت و رحمت سے کہیں زائد ہے
اس لئے اس نے اپنی کتاب کو محض قانون اور تعزیرات نہیں بنایا بلکہ ایک ہدایت نامہ بنایا
ہے اور ہر قانون کے ساتھ ایسے طریقے بھی سکھائے ہیں جن کے ذریعہ قانون پمیل سہل ہو جائے۔
اسی نظام ربوبیت کے تقاضے سے اپنے انبیاء بھیجے ان کے ساتھ آسمانی ہدایت نامے
بھیجے، فرشتوں کی بہت بڑی تعداد انبیاء کی طرف ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے لئے مقرر
فرمادی۔

اسی نظام ربوبیت کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ہر قوم اور ہر فرد کو غفلت سے بیدار کرنے
اور اپنے رب کے حکم کو یاد کرنے کے لئے مختلف قسم کے سامان پیدا کئے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق
اور دن رات کے تغیرات اور خود انسان کے اپنے وجود کی کائنات میں اپنی یاد دلانے والی ایسی
نشانیوں رکھ دیں کہ اگر ذرا بھی ہوش سے کام لے تو کسی وقت اپنے مالک کو نہ بھولے، وَفِي
الْأَفْخِطِ الْإِنشَاءَ الْقَدِيمَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُفْهِمُونَ، یعنی زمین میں اہل بصیرت کے
لئے ہماری نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے۔

اسی طرح غافل انسان کو بیدار کرنے اور عمل صالح پر لگانے کے لئے ایک انتظام رب
العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ افراد و جماعتوں اور قوموں سے مختلف اوقات اور حالات میں اپنے
انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ عہد و پیمان لے کر ان کو قانون کی پابندی کے لئے تیار کیا گیا۔

قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہت سے معاہدات و موافقات کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف جماعتوں سے مختلف اوقات و حالات میں لئے گئے، انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا کہ جو کچھ ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسالت ملے وہ اپنی اپنی امتوں کو ضرور پہنچا دیں گے، اس میں ان کے لئے کسی کا خوف اور لوگوں کی ملامت و توہین کا اندیشہ حائل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس مقدس جماعت نے اپنے اس معاہدہ کا پورا حق ادا کر دیا، پیغام رسالت کے پہنچانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔

اسی طرح ہر رسول و نبی کی امت سے اس کا معاہدہ لیا گیا کہ وہ اپنے اپنے انبیاء کا اتباع کریں گے، پھر خاص خاص اہم معاملات میں خصوصیت کے ساتھ اس کے پورا کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا عہد لیا گیا، جس کو کسی نے پورا کیا کسی نے نہیں کیا۔

انہی معاہدات میں سے ایک اہم معاہدہ وہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام سے ہمارے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ سب انبیاء نبی اتقی فاقم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور جب موقع پائیں گے ان کی مدد کریں گے جس کا ذکر کلاس آیت میں ہے:

وَاذْكُرْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

یہ تمام عہود و موافقات حق تعالیٰ کی رحمت کا طرہ کے مظاہر ہیں اور مقصد ان کا یہ ہے کہ انسان جو کثیر النسیان ہے اگر اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اس کو بار بار ان معاہدات کے ذریعہ ہوشیار کیا گیا تاکہ وہ ان کی خلاف ورزی کر کے تباہی میں نہ پڑ جائے۔

بیعت لینے کی حقیقت | انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب علماء و مشائخ میں بھی جو بیعت لینے کا دستور رہا ہے وہ بھی اسی سنت الہیہ کا اتباع ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں صحابہ کرامؓ سے بیعت لی، جن میں سے بیعت رضوان کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ خُفْتُ الشَّجَرَةَ یعنی اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے ایک خاص درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

ہجرت سے پہلے انصارِ مدینہ کی بیعت عقبہ بھی اسی قسم کے معاہدات میں سے ہے۔ بہت سے صحابہ کرامؓ سے ایمان اور عمل صالح کی پابندی پر بیعت لی۔ صوفیائے کرام میں جو بیعت مروج ہے وہ بھی ایمان اور عمل صالح کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام کا عہد و اوستی سنت اللہ اور سنت الانبیاء کا اتباع ہے، اسی وجہ سے اس میں خاص برکات ہیں کہ انسان کو گناہوں سے بچنے اور احکام شرعیہ بجالانے کی ہمت اور توفیق بڑھ جاتی ہے، بیعت کی حقیقت

معلوم ہونے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح کی بیعت عام طور پر ناواقف جاہلوں میں رواج پائی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے ہی کو نجات کے لئے کافی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، بیعت ایک معاہدہ کا نام ہے، اس کا فائدہ جمعی ہے جب اس معاہدہ کو عملاً پورا کیا جائے ورنہ وبال کا خطرہ ہے۔

سورۃ اعراف کی گوشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بتی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لئے گئے تھے، مذکورہ صدر آیات میں اس عالمگیر معاہدہ کا بیان ہے جو تمام اولادِ آدم سے اس عالم دنیا میں آنے سے بھی پہلے ازل میں لیا گیا جو عام زبانوں پر عبورِ الست کے نام سے معروف و مشہور ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَتَمَمْتَ لَهُمُ كَلِمَتَهُمْ أَتَمَمْتَ لَهُمُ الْآيَةَ، ان آیتوں میں اولادِ آدم کے لئے لفظ ذریت استعمال فرمایا ہے، امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ یہ لفظ دراصل لفظ ذرہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پیدا کرنے کے، قاتل کی مین کئی جگہ یہ لفظ اس معنی کے لئے استعمال ہوا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَاهُ ذُرِّيَّتَهُمْ كَذِبًا، وغیرہ، اس لئے ذریت کا لفظی ترجمہ مخلوق کا ہوا، اس لفظ سے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عہد ان تمام لوگوں کے لئے عام و شامل تھا جو آدم علیہ السلام کے واسطے اس دنیا میں پیدا کئے جائیں گے۔

روایات حدیث میں اس عہدِ ازل کی مزید کچھ تفصیلات آئی ہیں :
امام مالک، ابوداؤد، ترمذی اور امام احمد نے بروایت مسلم بن لیث نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت فاروقِ اعظم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تھا، آپ سے جو جواب میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دستِ قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے تو فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے، پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر دستِ قدرت پھیرا تو جتنے گناہ گار بدکردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کھڑا کیا اور فرمایا کہ ان کو میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں جانے ہی کے کام کریں گے۔“

صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی

منعین کر دیئے گئے تو پھر عمل کس مقصد کے لئے کرایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لئے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت ہی کے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لئے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کس طبقہ میں داخل ہے تو اس کو اپنی توانائی اور قدرت و اختیار ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہئے جو اہل جنت کے کام ہیں اور یہی امید رکھنا چاہئے کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔

اور امام احمدیؒ کی روایت میں یہی مضمون بروایت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ منقول ہے، اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے وہ غیورک کے تھے جن کو اہل جنت فرمایا، اور دوسری مرتبہ سیاہ رنگ کے تھے جن کو اہل جہنم قرار دیا۔ اور ترمذی میں یہی مضمون بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدمؑ جو ظہور میں آئی ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی۔

اب غور طلب یہ ہے کہ ان احادیث میں تو ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے لینے اور نکالنے کا ذکر ہے اور قرآن کریم کے الفاظ میں بنی آدم یعنی اولاد آدم کی پشت سے نکالنا مذکور ہے۔ تطبیق اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ورنہ تھے، پھر ان کی نسل کی پشت سے دوسروں کو اور اسی طرح جس ترتیب سے اس دنیا میں اولاد آدم پیدا ہونے والی تھی اسی ترتیب سے ان کی پشتوں سے نکالا گیا۔

حدیث میں سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو پھر اس اولاد سے ان کی اولاد کو ترتیب وار پیدا کیا گیا۔

قرآن مجید میں آمل سب ذریت آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے میں اس کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ ذریت آدم ہو اس وقت پشتوں سے نکالی گئی تھی جنت اواح نہیں تھیں بلکہ روح اور جسم کا ایسا مرکب تھا جس جسم کے لطیف ترین ذرات سے بنایا گیا تھا، کیونکہ ربوبیت اور تربیت کی ضرورت زیادہ تر وہیں ہوتی ہے جہاں جسم و روح کا مرکب ہو اور جس کو ایک حال سے دوسرے

حال کی طرف ترقی کرنا ہو، ارواح کی پریشان نہیں وہ توادل سے آخر تک ایک ہی حال پر رہتی ہیں، اس کے علاوہ احادیث مذکورہ میں ہوان کے رنگ سفید و سیاہ مذکور ہیں یا ان کی پیشانی کی چمک مذکور ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف روح بلا جسم نہیں تھی ورنہ روح کا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، جسم ہی کے ساتھ یہ اوصاف متعلق ہوتے ہیں۔

اور اس پر کوئی تعجب نہ کیا جائے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ایک جگہ میں کس طرح نہ گئے، کیونکہ حضرت ابوالدرداءؓ کی حدیث مذکور میں اس کی بھی تصریح ہے کہ اس وقت جو ذریت پشت آدم علیہ السلام سے نکلی گئی تھی وہ اپنے اس ڈھیل ڈول کے ساتھ نہیں تھی جس میں وہ دنیا میں آئیں گے بلکہ چھوٹی چھوٹی کے جثہ میں تھی، اور سانس کی اس ترقی کے زمانہ میں تو کسی سمجھ دار انسان کو کوئی اشکال اس میں ہونا ہی نہیں چاہئے کہ اتنے بڑے ڈھیل ڈول کا انسان ایک چھوٹی کے جثہ میں کیسے ظاہر ہوا، آج تو ایٹم کے اندر تمام نظام مسمی کے وجود ہونے کا تجربہ کیا جا رہا ہے، فلم کے ذریعہ بڑی سے بڑی چیز کو ایک نقطہ کی مقدار دکھایا جاسکتا ہے، اس لئے یہ کیا مشکل ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عہد و میثاق کے وقت تمام بنی آدم کو بہت چھوٹے جثہ میں وجود عطا فرمایا ہو۔

عہد ازل کے متعلق اس عہد ازل کے متعلق چہ چیزیں اور قابل غور ہیں :

چند سوال و جواب | اول یہ کہ عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا ؟

دوسرے یہ کہ جب اقرار اس حال میں لیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا انسان پیدا بھی نہ ہوا تھا تو ان کو یہ عقل و علم کیسے حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اس کے رب ہونے کا اقرار کریں، کیونکہ ربوبیت کا اقرار وہ کر سکتا ہے جس نے شان تربیت کا مشاہدہ کیا ہو اور یہ مشاہدہ اس دنیا میں پیدا ہونیکے بعد ہی ہو سکتا ہے ؟

پہلا سوال کہ یہ عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا، اس کے متعلق مفتی العتقان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت اسناد قوی امام احمد، نسائی اور حاکم نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عہد و اقرار اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور مقام اس اقرار کا وادی النہمان ہے جو میدان عذرات کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ (تفسیر مظہری)

رہا دوسرا سوال کہ یہ نئی مخلوق جس کو ابھی وجود مختصر بھی پوری طرح عطا نہیں ہوا وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا اور پروردگار ہے، ایسی حالت میں ان سے سوال کرنا بھی ایک قسم کی ناقابل برداشت تکلیف ہے، اور وہ جواب بھی کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا

جواب یہ ہے کہ خالق کائنات جس کی قدرت کاملہ نے تمام انسانوں کو ایک ذرہ کی صورت میں پیدا فرمایا اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ اس نے ان کو عقل و فہم اور شعور و ادراک بھی اس وقت بقدر ضرورت دے دیا ہو، اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس مختصر وجود میں انسان کے تمام قوی کو جمع فرمادیا تھا جن میں سب سے بڑی قوت عقل و شعور کی ہے۔

انسان کے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ شانہ کی عظمت و قدرت کی وہ بے شمار نشانیاں ہیں جن پر ذرا بھی غور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہ سکتا، قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لئے، اور خود تمہارے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے۔

یہاں ایک تیسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ازلٰی عہد ویمان کتنا ہی یقینی اور صحیح کیوں نہ ہو مگر کم از کم یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ عہد کسی کو یاد نہیں رہا تو پھر عہد کا فائدہ کیا ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اسی نوع بنی آدم میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے یہ آثار کیا ہے کہ میں یہ عہد پوری طرح یاد ہے، حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا کہ یہ عہد ویمان شوق مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت سن رہا ہوں، اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار کیا گیا میرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تھے، ہاں یہ ظاہر ہے کہ ایسے افراد شاذ و نادر کے درجہ میں ہیں، اس لئے عام لوگوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بالخاصہ اثر رکھتے ہیں، چاہے وہ کام کسی کو یاد رہے یا نہ رہے بلکہ اس کی شہر بھی نہ ہو مگر وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، یہ عہد ویمان بھی ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ دراصل اس آثار نے ہر انسان کے دل میں معرفت حق کا ایک بیج ڈال دیا جو پورش پا رہا ہے چاہے اس کو خبر ہو یا نہ ہو، اور اسی بیج کے پھیل پھول ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں حق تعالیٰ کی محبت و عظمت پائی جاتی ہے خواہ اس کا ظہور بہت پرستی اور مخلوق پرستی کے کسی غلط پیرایہ میں ہو، وہ چند بد نصیب لوگ جن کی فطرت ہی مسخ ہو کر ان کا عقلی ذائقہ خراب ہو گیا اور نیچے کڑوے کی پہچان جاتی رہی ان کے علاوہ باقی ساری دنیا کے اربوں انسان اللہ تعالیٰ کی دُعا اور نیماں اور عظمت سے خالی نہیں، پھر چاہے مادی خواہشات میں مبتلا ہو کر یا کسی گمراہ سوسائٹی میں پڑ کر وہ اس کو بھلا دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَحَلٌّ مَّوَلُودٌ يُؤَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ (اگرچہ اجنادی و مسلم) یعنی ہر پیدا ہونے والا دین فطرت

یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو دوسرے خیالات میں مبتلا کر دیتے ہیں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو خلیف یعنی ایک خدا کا ماننے والا پیدا کیا ہے پھر شیطان ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو اس صحیح راستہ سے دُور لے گئے۔

اسی طرح بالخاصہ اثر رکھنے والے بہت سے اعمال و اقوال ہیں جو اس دنیا میں بھی انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے جاری ہیں جن کا اثر یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اور یاد رکھے یا نہ رکھے وہ بہر حال اپنا کام کرتے اور اپنا اثر دکھاتے ہیں۔

مثلاً بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت و تکبیر کہنے کی جو سنت، بہر مسلمان جانتا ہے اور بحمد اللہ پورے عالم اسلام میں جاری ہے، اگر بچہ بچہ نہ کلمات کے معنی سمجھتا ہے نہ اس کو بڑا ہونے کے بعد یاد رہتا ہے کہ میرے کان میں کیا الفاظ کہے گئے تھے، اس کی حکمت یہی تو ہے کہ اس کے ذریعہ اس اقرا بازی کو قوت پہنچا کر کانوں کی راہ سے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور اسی کا یہ اثر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد اگرچہ یہ اسلام اور اسلامیات سے کتنا ہی دور ہو جائے مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کی فہرست سے الگ ہونے کو انتہائی بُرا سمجھتا ہے، اسی طرح جو لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے ان کو بھی تلاوت قرآن کا حکم شاید اسی حکمت پر مبنی ہے کہ اس سے بھی کم از کم یہ معنی فائدہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے قلب میں نور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔

اسی لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا اَنْ تَقُولُوْا اَيُّوْمَ الْيَوْمِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ یعنی یہ اقرار ہم نے اس لئے لیا ہے کہ تحقیقات کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس ازلی سوال و جواب سے تمہارے دلوں میں ایمان کی بنیاد ایسی قائم ہوگئی کہ ذرا بھی غور و فکر سے کام لو تو اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ رہے گا۔

اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اَوْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اَشْرَكْنَا اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذٰلِكَ مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَكُلَّمَا جَاءَنَا قَوْلٌ مِّنَ الْمُبْطِلِيْنَ ، یعنی یہ اقرار ہم نے اس لئے بھی لیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ عذر نہ کرنے لگو کہ مشرک و بت پرستی تو دراصل ہمارے بڑوں نے اختیار کر لی تھی اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کھرے کھوٹے اور صحیح غلط کو نہیں پہچانتے تھے اس لئے بڑوں نے جو کچھ کیا ہم نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تو بڑوں کے جرم کی سزا میں یوں دی جائے۔ حق تعالیٰ نے بتلادیا کہ دوسروں کے فعل کی سزا تم کو نہیں دی گئی بلکہ خود تمہاری غفلت

کی سزا ہے کیونکہ اس اقرار اذلی نے انسان میں ایک ایسی عقل و بصیرت کا قہم ڈال دیا تھا کہ ذرا بھی غور و فکر سے کام لیتا تو اتنی بات سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ پیغمبر کے بت جن کو ہم نے اپنے آپ کو تراشا ہے، یا آگ اور پانی، اور درخت یا کوئی انسان، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو کوئی انسان اپنا پیدا کرنے والا اور پروردگار یا حاجت روا مشکل کشا یقین کر سکے۔

تیسری آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح آیا ہے، وَكَذٰلِكَ نَقُصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۔ یعنی ہم اسی طرح اپنی نشانوں کو کھول کھول کر بیان کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ غفلت اور کج روی سے باز آجائیں، مراد یہ ہے کہ آیات الہیہ میں ذرا بھی غور کریں تو وہ اس عہد و میثاق کی طرف لوٹ آئیں جو ازل میں کیا گیا تھا یعنی اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنے لگیں اور اس کے نتیجہ میں اس کی اطاعت کو لازم سمجھیں۔

وَاقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِيۓٓ اٰتَيْنَا قٰلَسَخَ مِنْهَا

اور سنادے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا

فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿۱۵﴾ وَلَوْ شِئْنَا

پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں اور ہم چاہتے

لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰیہٗ

تو بلند کرتے اس کا تہ بن آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرَكْهُ

تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لادے تو ہانپے اور چھوڑ دے

يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآٰیٰتِنَا

تو ہانپے، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

فَاَقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۶﴾ سَاۤءَ مَثَلًا

سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں بری مثال ہے

الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآٰیٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا

ان لوگوں کی کہ جھٹلایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی

يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

نقصان کرتے رہے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں کو (عبرت کے واسطے) اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں (یعنی احکام کا علم دیا) پھر وہ ان (آیتوں) سے بالکل ہی نکل گیا پھر یہ سلطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں (کے مقتضی پر عمل کرنے) کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے (یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا جس کا وابستہ قضاء و قدر ہونا امر معلوم ہے تو اس کا مرتبہ قبول بڑھتا) لیکن وہ تودنیا کی طرف مائل ہو گیا اور (اس میلان کے سبب) اپنی انسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا (اور آیات و احکام پر عمل چھوڑ دیا) سو آیات کو چھوڑ کر جو پریشانی اور ذلت دہنی اس کو نصیب ہوئی اس کے اعتبار سے، اس کی حالت کتنے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے (اور مار کر نکال دے) تب بھی ہانپے یا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے تب بھی ہانپے (کسی حالت میں اس کو راحۃ نہیں، اسی طرح یہ شخص ذلت میں تو کتنے کے مشابہ ہو گیا اور پریشانی میں کتنے کی اس صفت میں شریک ہوا پس جیسی اس شخص کی حالت ہوئی، یہی حالت (عام طور پر) ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو (جو کہ توحید و رسالت پر دال ہیں) بھٹلایا (کہ وضوح حق کے بغیر شخص ہونی پرستی کے سبب حق کو ترک کرتے ہیں) سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ (اس کو سن کر) کچھ سوچیں، (حقیقت میں) ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات (دالہ علی التوحید والرسالۃ) کو بھٹلاتے ہیں اور (اس تکذیب سے) وہ اپنا (جی) نقصان کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

ذکورہ آیات میں بنی اسرائیل کا ایک عبرت ناک قصہ مذکور ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور مفتدا کا علم و معرفت کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے بعد دفعہ گمراہ و مژدور ہو جانے کا واقعہ اس کے اسباب کے بیان کیا گیا ہے اور اس میں بہت سی عبرتیں ہیں۔

اور مناسبت اس واقعہ کی پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں عہد و میثاق کا ذکر تھا جو ازل میں حق تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اور پھر خاص خاص حالات میں خاص خاص اقوام یہود و نصاریٰ وغیرہ سے لئے تھے، اور مذکورہ آیات میں اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ عہد کرنے والوں میں بہت سے لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے، جیسے یہود کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس

دنیا میں تشریف لائے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار کرتے اور آپ کی صفات و شہ نائل لوگوں سے بیان کیا کرتے اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر آپ پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے سے باز رہے۔

بنی اسرائیل کے ایک عالم مُتقدا کی گواہی کا سناٹے یہ واقعہ پھر کرسنائیے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و فاضل اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد تزلزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا ظہور ہے کہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود، جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و غوار ہو گیا۔

قرآن کریم میں اس شخص کا نام اور کوئی تشخص مذکور نہیں، البتہ تفسیر صحابہ و تابعین سے اس کے بارے مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد روایت وہ ہے جو حضرت ابن مہدی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعورا، ہے یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا، قرآن کریم میں جو اس کی صفت میں آئی ہے اَلَّذِي فِي الْاَيَاتِ الْاُولٰئِكَ فَرَّيَا ہے اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔

جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا تو ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعم بن باعورا کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں اور وہ اس لئے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلہ سے واپس کر دیں، ورنہ یہ بھی کہ بلعم بن باعورا کو اس کا عظیم معلوم تھا وہ اس کے ذریعہ جوڑا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔

بلعم نے کہا افسوس ہے تم کیسی بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں میں ان کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔

ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو اس پر بلعم نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے اس معاملہ میں معلوم کروں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس نے اپنے معمول کے مطابق

معلوم کرنے کے لئے استفارہ یا کوئی عمل کیا، خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے، اس نے قوم کو بتا دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اس وقت قوم جتارین نے بلعم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو درحقیقت رشوت تھی، اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو اور کاح و اصرار کی حد نہ رہی، بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں، اس وقت بیوی کی رضا ہوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔

اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے کہنا چاہتا تھا اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لئے نکلے، وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لئے بد دعا کر رہے ہو، بلعم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعم کو یہ سننا پڑا کہ اس کی زبان اس کے سینہ پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی اب دُعا تو یہی چلتی نہیں لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔

وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ ہو کچھ کریں گے، رکاوٹ نہ بنیں، یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے جس قوم میں یہ ہو، اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، وہ فاحش و کاحران نہیں ہو سکتی۔ بلعم کی شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا مگر وہ باز نہ آیا، اور شیطانی چال میں مبتلا ہو گیا۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیل گیا جس سے ایک روز میں ستر ہزار اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ جس شخص نے بلا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹا دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور توبہ کی، اس وقت یہ طاعون رفع ہوا۔

قرآن مجید کی مذکورہ صدر آیات میں اس کے متعلق فرمایا فَاَنْتَلَعْ وَثَقَالُ یعنی ہم نے اپنی آیات اور ان کا علم و معرفت اس شخص کو عطا کیا تھا لیکن وہ اس سے نکل گیا، اسلذاً کا لفظ اصل میں جانور کے کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچل کے اندر سے نکل جانے کے لئے بولا جاتا ہے، اس جگہ علم آیات کو ایک لباس یا کھال کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتایا گیا کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا، فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ یعنی پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا، شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا جب وہ جانار ہا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی پھر ہو گیا وہ گمراہوں میں سے، مطلب یہ ہے کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَتَوَشَّعْنَا لَهٗ قَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ اخْلَدَ لِيْ فَاَنْتَلَعْ وَثَقَالُ، یعنی اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعہ اس کو بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، اَفْطَى اخْلَدَ، انخلاص سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف میلان کے یا کسی جگہ کو لازم پکڑنے کے اور آخرت کے اصلی معنی زمین کے ہیں، دُنْیَا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا نحو زمین ہے یا زمین سے متعلق گھر، جائیداد، کمپنی، باغ وغیرہ ہیں، یا زمین سے ہی پیدا ہونے والی کوڑوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور عیش کا مار ہیں، اس لئے لفظ آخرت بول کر اس کی بے پروائی و نیا مار لی گئی ہے، اس آیت میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آیات الہیہ اور ان کا علم ہی اصل میں سر بلندی اور ترقی کا سبب ہیں، لیکن جو شخص ان آیات کا احترام نہ کرے اور دنیا کی ذلیل خواہشات کو آیات الہیہ پر قدم ہانے اس کے لئے یہی علم ایک وبال بن جاتا ہے۔

اسی وبال کا ذکر آیت میں اس طرح کیا گیا ہے، قَمِئَتْ لَہٗ کَمَثَلِ الْکَلْبِ اِنْ قَضٰی عَلَیْہِ یَلْهَثْ اَوْ تَوَلَّیْ کَلَّ یَلْهَثْ، لفظ لہٗ کے اصل معنی یہ ہیں کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لیا جائے۔

ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے تازہ ہوا خلق اور ناک کے واسطے سے اندر لے جائے، اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کیلئے اس اہم کام کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ بلا ارادہ اور پابخت اس کی ناک کے تھنوں سے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے، اس میں سانس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے نہ کسی اختیاری عمل کی ضرورت پڑتی ہے، قدرتی اور فطری طور پر یہ

کام مسلسل خود بخود ہوتا رہتا ہے۔

جانداروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو اپنے سانس کی آمد و رفت میں زبان نکال کر زور لگانا اور سخت کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے جانوروں کی یہ کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ ان پر کوئی حملہ کرے یا وہ تھک جائیں یا کوئی اتفاقی محنت ان پر پڑ جائے۔ قرآن کریم نے اس شخص کی کتے کے ساتھ مثال دی، وجہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی اس کو یہ سزا ملی تھی کہ زبان منہ سے نکل کر سینہ پر لٹک گئی تھی اور وہ برابر کتے کی طرح بانپتا تھا خواہ کوئی اس پر حملہ کرے یا نہ کرے وہ ہر حال میں بانپتا رہتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا، ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الّٰی بُنِیَ کَذِبًا یَّابِتْهَا، یعنی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مراد اس سے اہل مکہ ہیں جو ہمیشہ سے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہادی اور رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف بلائے اور طاعت کے صحیح طریقے سکھائے، پھر جب وہ رہبر آ گئے اور ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے کہ ان کے صدق و حقانیت میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی تو ان کی تمذیب کرنے اور آیات الہیہ سے روگردانی کرنے لگے۔

اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو بعثت نبویؐ سے پہلے آپ کی علامات و خصوصیات تورات میں پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کرتے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے، مگر جب آپ تشریف لائے تو سب سے زیادہ دشمنی اور مخالفت انہی لوگوں نے کی اور تورات کے احکام سے ایسے صاف نکل گئے جیسے بلعم بن باعور، نکل گیا تھا۔

آخر آیت میں فرمایا فَاصْصَلِّ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ یعنی آپ اس شخص کا واقعہ ان لوگوں کو سنا دیجئے، شاید یہ کچھ سوچیں اور اس کے واقعہ سے عبرت حاصل کریں۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ آیات الہیہ کو جھٹلانے والوں کا برا حال ہے اور یہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔

آیات مذکورہ اور ان میں بیان کئے ہوئے واقعہ میں اہل فکر کے لئے بہت سے فوائد اور عبرتیں اور نصیحتیں ہیں:-

اول یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم و فضل اور زہد و عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہئے، حالات بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، جیسے بلعم بن باعور، کا حشر ہوا، طاعت و عبادت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

دوسرے یہ کہ ایسے مواقع اور ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہئے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔

تیسرے یہ کہ مفسد اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کا ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہئے، بلکہ اس بلا میں ان کا ہدیہ قبول کرنے کے سبب مبتلا ہوا۔ پوچھئے یہ کہ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لئے تباہی اور بربادی کا سامان بنتی ہے، جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے ورنہ خدا تعالیٰ کے غضاب کو دعوت دینا ہوگا۔

پانچویں یہ کہ آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک غضاب ہے اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آکر ہزاروں خرابیوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، اس لئے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو اس کو چاہئے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت فارغ نہ ہو۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لُهَا هُتَدَىٰ ۖ وَمَنْ يَضِلْ فَاُولَٰئِكَ

جس کو اللہ رستہ دے وہ ہی رستہ پائے اور جس کو وہ بھلا دے سو وہی

هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۰۹﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنْ

پس ٹوٹے میں اور ہم نے پیدا کئے دوزخ کے واسطے بہت سے

اٰنْحٰثٍ وَّالْاِنْسِ ۖ لَّهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ

جن اور آدمی ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں

لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ اُولٰٓئِكَ

کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں

كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ ہیں غافل

خلاصہ تفسیر

جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پائے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو گمراہ

کر دے سوائے ہی لوگ (امدی) خسارہ میں پڑ جاتے ہیں (پھر ان سے توقع ہدایت کی کرنا اور ہدایت نہ ہونے سے غم میں ہونا بیکار) اور واجب وہ لوگ اپنے قوی مددگار سے کام ہی نہیں لیتے تو ہدایت کہاں سے ہو، سوان کے نصیب میں تو دوزخ ہی ہے چنانچہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ (جی میں رہنے) کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے (نام کو تو) (دل میں مگر) ایسے ہیں جن سے (حق بات کو) نہیں سمجھتے (چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے) اور جن کے (نام کو تو) انہیں (ہیں مگر) ایسی ہیں جن سے (انظر استدلال کے طور پر کسی چیز کو) نہیں دیکھتے اور جن کے (نام کو تو) کان (ہیں مگر) ایسے ہیں جن سے (متوجہ ہو کر حق بات کو) نہیں سنتے (غرض) یہ لوگ (آخرت کی طرف سے بے توجہ ہونے میں) چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ (اس حیثیت سے کہ چوپایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف تو نہیں بنایا گیا سوان کا متوجہ نہ ہونا مذموم نہیں اور ان کو تو اس کا حکم ہے پھر بھی بے توجہی کرتے ہیں سو اس اعتبار سے) یہ لوگ (ان چوپایوں سے بھی) زیادہ بے راہ ہیں (کیونکہ) یہ لوگ (باوجود توجہ دلانے کے آخرت سے) غافل ہیں (خلافت چوپایوں کے، جیسا اوپر بیان ہوا)

معارف و مسائل

پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ کی ہدایت کر دی وہ ہی ہدایت پانے والا ہے اور جن کو گمراہ کر دیا تو وہ ہی خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید کی بہت سی آیات میں بار بار آیا ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اور ہر خیر و شر، اچھے بُرے کا خالق صرف اللہ جل شانہ ہے، انسان کے سامنے اچھے بُرے، صحیح غلط دونوں راستے کر دیئے گئے ہیں اور اس کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے اس اختیار کو اگر اچھے اور صحیح راستہ میں خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے، بُرے اور غلط راستے میں لگتا ہے تو عذاب اور جہنم میں ٹھکانا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ ہدایت پانے والے کو بصیرت مفرد ذکر کیا گیا اور گمراہی اختیار کرنے والوں کو بصیرت جمع، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی مدینِ حق ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہم السلام کا طریق رہا ہے، اصول سب کے مشترک اور ایک ہیں، اس لئے حق کی پیروی کرنے والے خواہ کسی زمانہ میں اور کسی نبی کی امت میں اور کسی دین و مذہب سے متعلق ہوں وہ سب ایک ہیں۔

اور گمراہی کے ہزاروں راستے الگ الگ ہیں اس لئے گمراہوں کو بصیرت جمع تھا و لکن
هُمُ الْخٰسِرُونَ فرمایا گیا۔

نیز اس آیت میں یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ گمراہی اختیار کرنے والوں کی توفیق اور
انجام بدکار کیا گیا کہ وہ لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں، اس کے مقابل ہدایت یافتہ
حضرات کی کسی خاص جزاء کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ ہدایت یافتہ
ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو دین و
دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے، دُنیا میں حیاتِ طیبہ اور آخرت میں جنت کی
لازوال نعمتیں سب ہدایت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لحاظ سے ہدایت خود ایک عظیم
نعمت اور بہت بڑا انعام ہے جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو
ہدایت کے صلہ میں ملنے والی ہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے کوئی بڑی حکومت و سلطنت کا مالک کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ
تم ہمارے مقرب ہو ہم تمہاری بات سنیں اور مانیں گے تو ہر جاننے والا جانتا ہے کہ اس سے
بڑا کوئی عہدہ و منصب یا کوئی دولت اس کے لئے نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت یافتہ کا خطاب دے دیا تو اس کو
دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں، اسی لئے بزرگانِ سلف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر
و عبادت خود ہی اپنی جزاء اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عطا ہے، جو شخص ذکر اللہ میں مشغول
ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا انعام نقد پاتا ہے، آخرت و برکت کا انعام دوسری نعمت
ہے، اسی سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آجاتا ہے جس میں فرمایا جَعَلْنَا قُلُوبَہُمْ
سَمِیْعًا کہ ایک ہی چیز کو جزاء بھی فرمایا گیا اور عطا بھی، حالانکہ دونوں چیزیں الگ
الگ ہیں، جزاء کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے اور عطا بلا معاوضہ۔

اس میں جزاء و عطا کی حقیقت بتلا دی کہ جس چیز کو تم حبِ جزاء اور عمل کا بدلہ سمجھتے
ہو وہ بھی درحقیقت ہماری عطا و انعام ہی ہے کیونکہ جس عمل کا یہ بدلہ ملا ہے وہ عمل خود ہمارا
انعام تھا۔

دوسری آیت میں بھی اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں
اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہیں جس کو ہدایت مل گئی اس سے سارے کام ہدایت ہی
کے مناسب سرزد ہوتے ہیں۔

خرد چون دفتر تلقین کشاید زمن آن در وجود آید کہ باید

اور جو گمراہی میں پڑ گیا اس کے سارے کام اسی انداز کے ہوتے ہیں۔

[illegible]

اس میں یتلادیا اگرچہ تقدیر الہی ایک راز سربستہ ہے جس کا کسی کو اس دنیا میں علم نہیں ہوتا لیکن اس کی علامات سے کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اہل جہنم کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے صحیح کاموں میں نہ لگائیں، صحیح علم و معرفت کے لئے جو اللہ جل شانہ نے عقل اور آنکھ کان عطا فرمائے ہیں ان کو وہ بے مصرف چیزوں میں لگاتے ہیں اور اصل مقصد جس کے ذریعہ دائمی اور لازوال راحت و دولت مل سکتی تھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔

آیت میں کافروں سے سمجھنے، کہنے، مننے کی نفی ہو، غبارِ مشابہہ کے خلاف ہے، کس حقیقت پر مبنی ہے؟

اس آیت میں ان لوگوں کی سمجھ بوجھ اور عیانی و شہادتی سب چیزوں کی بالکل نفی کی گئی ہے کہ یہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں نہ کوئی کلام سنتے ہیں، حالانکہ واقعہ

اور مشاہدہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ پاگل و دیوانے ہوتے ہیں جو کچھ نہ سمجھیں اور نہ نامینا ہوتے ہیں کہ کچھ نہ دیکھیں اور نہ بہرے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ سنیں، بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ اکثر لوگوں سے زیادہ حیا لاک اور خوشی از نظر آتے ہیں۔

مُربات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اس کی ظرفیت کے مطابق اور اس کے مقصد حیات کے مناسب عقل و شعور رکھا ہے، جن چیزوں کو ہم عقل اور جس شے پر شعور کہتے اور سمجھتے ہیں درحقیقت وہ بھی حس و ادراک اور عقل و شعور سے خالی نہیں، البتہ یہ چیزیں ان میں اسی مقدار سے ہیں جو مقدار ان کے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لئے کافی ہو، سب سے کم عقل و شعور اور جس عبادات یعنی مٹی اور پتھر وغیرہ میں ہے، ان کو نہ کچھ بڑھنا ہے نہ اپنی جگہ سے نکلنا اور چلنا پھرنے، وہ اتنی قلیل ہے کہ ان میں حیات کے آثار کا پہچاننا بھی بہت دشوار ہے، اُس سے کچھ زیادہ نباتات میں ہے جن کے مقصد وجود

میں بڑھتا، پھلنا پھولنا داخل ہے، اسی کے مناسب عقل و ادراک ان کو دے دیا گیا، اس کے بعد حیوانات کا نمبر ہے، جن کے مقصد وجود میں بڑھنا بھی داخل ہے چلنا پھرنے بھی اور چل پھر کر اپنی غذا حاصل کرنا بھی اور مضروب و ہلک چیزوں سے بچنا بھاگنا بھی اور نسل پیدا کرنا بھی، اس لئے ان کو جو عقل و شعور ملا وہ آدموں سے زیادہ ملا مگر اتنا ہی جس سے وہ اپنے کھانے پینے پیٹ بھرنے سونے جاگنے وغیرہ کا انتظام کر لیں اور دشمن سے اپنی جان بچالیں، سب کے بعد انسان کا نمبر ہے جس کا مقصد وجود سب چیزوں سے آگے یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو پہچانے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی ناپسند چیزوں سے پرہیز کرے، ساری مخلوقات کے حقائق پر نظر ڈالے اور ان سے کام لے اور ہر چیز کے نتائج اور عواقب کو سمجھے، کھرے کھوٹے اچھے برے کو پرکھے، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کو اختیار کرے، اسی نوع انسانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترقی کرنے کا بڑا میدان ملا ہے جو دوسری نوع کو حاصل نہیں، یہ جب ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کی صف سے آگے مقام پاتا ہے، اسی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اعمال و افعال پر جزاء و سزا ہے، اسی لئے اس کو عقل و شعور تمام انواع مخلوقات سے زائد ملا ہے تاکہ وہ عام حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر اپنے مقصد وجود کے مناسب کاموں میں لگے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخصوص عقل و شعور اور اس کی بخشی ہوئی بینائی و شنوائی کو اسی کام میں صرف کرے۔

جب یہ حقیقت سامنے آگئی تو ایک انسان کا سمجھنا، دیکھنا، سننا دوسرے جانوروں کے سمجھنے، دیکھنے، سننے سے مختلف ہونا چاہئے اگر اس نے بھی صرف انہی چیزوں میں اپنی عقل اور بینائی و شنوائی کی طاقتوں کو لگا دیا جن میں دوسرے جانور لگاتے ہیں اور جو کام انسان کے لئے مخصوص تھا کہ ہر چیز کے نتائج و عواقب پر نظر رکھے اور برائیوں سے بچے، بھلائیوں کو اختیار کرے، ان پر دھیان نہ دیا، اس کو باوجود عقل رکھنے کے بے عقل، باوجود بینا ہونے نابینا، باوجود سننے والا ہونے کے بہرا ہی کہا جائے گا، اسی لئے قرآن کریم نے دوسرے جگہ ایسے لوگوں کو ضم، بکنم، عقی، یعنی بہرے، گونگے، اندھے فرمایا ہے۔

اس میں اس کا بیان نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے اور سونے جاگنے کی ضروریات کو سمجھتے نہیں، یا یہ کہ ان کے متعلق چیزوں کو دیکھتے سنتے نہیں بلکہ خود قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا، یَعْلَمُونَ ظَاهِرَاتِ الدُّنْيَا وَلِلَّهِ الْغَيْبُ
عَنِ الْغَيْبِ هُمْ غَفِلُونَ، یعنی یہ لوگ ظاہر حیات دنیا کو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل و جاہل ہیں، اور غفول وہاں ان کی قوموں کے بارے میں فرمایا وَكَانُوا مُشْتَبِعِينَ

یعنی یہ لوگ بڑے روشن خیال تھے، مگر چونکہ ان کی داناتی و بینائی کا سارا مصروف صرف اُتنا ہی رہا جتنا عام جانوروں کا ہوتا ہے کہ اپنے تن بدن کی خدمت کر لیں، روح کی خدمت اور اس کی راحت کے متعلق کچھ نہ سوچا نہ دیکھا، اس لئے وہ ان معاشیات اور عمرانیات میں کتنی ہی ترقی کر لیں، چاند اور مریخ کو فتح کر لیں، مصنوعی سیاروں سے دنیا کی فضا کو بھر دیں لیکن یہ سب خدمت صرف تن بدن کے ڈھانچہ اور پیٹ ہی کی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لئے دائمی چین و راحت کا سامان بنے، اس لئے قرآن کریم ان کو اندھا بہرہ کہتا ہے اور اس آیت میں انکے تجھنے، دیکھنے، سننے کی نفی کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو سمجھنا چاہتے تھے وہ نہیں سمجھے جو دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں دیکھا جو سننا چاہتے تھے وہ نہیں سنا، اور جو کچھ سمجھا اور دیکھا اور سنا وہ عام حیوانات کی سطح کی چیزیں تھیں جن میں گدھا گھوڑا، بیل بکری سب شریک ہیں۔

اسی لئے آیت مذکورہ کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا، اُولَٰئِكَ كَانُوا فِيهَا کہ یہ لوگ پیو یاؤں کی طرح ہیں کہ بدن کے صرف موجودہ ڈھانچہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، روٹی اور پیٹ ان کے فکر کی آخری معراج ہے، پھر فرمایا بَنَ غُمْ أَهْلٌ لَّكَ کہ یہ لوگ پیو یاؤں اور جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں، وجہ یہ ہے کہ جانور احکام شرعیہ کے مکلف نہیں، ان کے لئے جزاء و سزا نہیں، ان کا مقصد اگر صرف موجودہ زندگی اور اس کے ڈھانچہ کی درستی تک رہے تو صحیح ہے، مگر انسان کو تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس پر جزاء و سزا ہونے والی ہے، اس لئے اس کا ان کاموں کو اپنا مقصد سمجھنا جانوروں سے زیادہ بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ جانور اپنے آقا و مالک کی خدمت پوری بجا لاتے ہیں اور نافرمان انسان اپنے رب اور مالک کی خدمت میں قصور کرتا ہے اس لئے وہ جانوروں سے زیادہ بے وقوف اور غافل ٹھہرا، اسی لئے فرمایا اُولَٰئِكَ لَمْ يَخَفُوا۔

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ الْحَسَنٰی فَاَدْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ

اور اللہ کے لئے ہیں سب اچھے نام سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر اور چھوڑ دو ان کو جو گمراہ چلتے ہیں

فِیْ اَسْمَآئِهِۦ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸۰﴾

اس کے ناموں میں، وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کئے کا

خلاصہ تفسیر

اور اچھے اچھے (مخصوص) نام اللہ ہی کے لئے (خاص) ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی

کو موسوم کیا کرو اور دوسروں پر ان ناموں کا اطلاق مت کیا کرو بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے (مذکورہ) ناموں میں کج روی کرتے ہیں (اس طرح سے کہ نوح اللہ پر ان کا اطلاق کرتے ہیں جیسا وہ لوگ ان کو معبود اور الہ اعتقاد کے ساتھ کہتے تھے، ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی عقل و حواس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے دیکھنے، سننے اور سمجھنے سوچنے میں صرف نہیں کیا اور آخرت کی دائمی اور لازوال زندگی کے لئے کوئی سامان فراہم نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ خدا داد عقل و بصیرت کو ضائع کر کے ذکر اللہ کے ذریعہ اپنے نفس کی اصلاح و فلاح سے غافل ہو گئے اور جانوروں سے زیادہ گمراہی اور بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے۔

مذکورہ آیت میں ان کے مرض کا علاج اور درد کی دوا بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور ذکر اللہ کی کثرت ہے، فرمایا **وَيَذِذْكَ اللَّهُ إِثْمَكَ يَا فَذَحُوْكَ بَهِتًا**، یعنی اللہ ہی کے لئے ہیں اچھے نام، تو تم پکارو اس کو انہی ناموں سے۔

اسما حسنہ کی تشریح | اچھے نام سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال کے اعلیٰ درجہ پر دلالت کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کمال کا اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہو سکے وہ صرف خالق کائنات جل و علا شأنہ ہی کو حاصل ہے اس کے سوا کسی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کامل سے دوسرا شخص اکمل اور فاضل سے افضل ہو سکتا ہے **قُوْیْ كُلِّ دَیْنٍ عَلٰی عِلْمٍ** کا یہی مطلب ہے کہ ہر دین علم سے بڑھ کر کوئی دوسرا علیم ہو سکتا ہے۔

اسی لئے اس آیت میں ایسی عبارت اختیار کی گئی جس سے معلوم ہو کہ یہ اسماء حسنہ صرف اللہ ہی کی خصوصیت ہے دوسروں کو حاصل نہیں، **فَاَذِذْكَ بِهَا**، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اسماء حسنہ ہیں اور وہ اسماء اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اور انہی اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو۔

پکارنا یا بلانا دعا کا ترجمہ ہے، اور دعا کا لفظ قرآن میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیح و تمجید کے ساتھ، دوسرے حاجات و مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنا اور صائب و نجات سے نجات

اور مشکلات کی آسانی کی درخواست کرنا، اس آیت میں فَاذْعُوْا بِهَا کالفاظ دونوں معنی کو شامل ہے تو معنی آیت کے یہ ہوئے کہ حمد و ثنا اور تسبیح کے لائق بھی صرف اسی کی ذات پاک ہے اور مشکلات و مصائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اسی کے قبضہ میں ہے، اس لئے حمد و ثنا کرو تو اسی کی کرو اور حاجت روائی، مشکل کشائی کے لئے پکارو تو اسی کو پکارو۔

اور پکارنے کا طریقہ بھی یہ بتا دیا کہ انہی اسماء حسنیٰ کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں۔

دُعا کے بعض آداب | اس لئے اس ہیئت سے دو ہدایتیں امت کو ملیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات حقیقی حمد و ثنا یا مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارنے کے لائق نہیں، دوسرے یہ کہ اس کے پکارنے کے لئے بھی ہر شخص آزاد نہیں کہ جو الفاظ چاہے اختیار کر لے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بھی بتلا دیئے جو اس کے شایاں ہیں اور ہمیں پابند کر دیا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو پکاریں، اپنی تجویز سے دوسرے الفاظ نہ بولیں کیونکہ انسان کی قدرت نہیں کہ تمام پہلوؤں کی رعایت کر کے شایان شان الفاظ بنا سکے۔

بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو شخص ان کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ننانوے نام امام ترمذی اور حاکم نے تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے یہ ننانوے نام پڑھ کر جس مقصد کے لئے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اُذْعُوْا فِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا۔ حاجات و مشکلات کے لئے دعا، استے پڑھ کر کوئی تدبیر ایسی نہیں جس میں کسی ضرور کا خطرہ نہ ہو اور نفع یقینی ہو، اپنی حاجات کے لئے اللہ جل شانہ سے دعا کرنے میں کسی نقصان کا تو کوئی احتمال ہی نہیں، اور ایک نفع نقد ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اس کا ثواب اس کے نامزدگار میں لکھا جاتا ہے، حدیث میں ہے اَللّٰهُ عَامِلٌ مِّنْ اَعْبَادٍ یعنی دعا کرنا عبادت کا مغربہ اور جس مقصد کے لئے اس نے دعا کی ہے اکثر تو وہ مقصد لعینہ پورا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا تھا وہ اس کے حق میں مفید نہ تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دعا کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں جو اس کے لئے مفید ہو، اور حمد و ثنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایمان کی غذا ہے جس کے نتیجہ میں انسان کی رغبت و

محبت اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہے اور دنیا کی تکلیفیں اگر پیش بھی آئیں تو حقیر اور آسان ہو جاتی ہیں۔

اسی لئے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی کی تصنیف احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا ہم کام پیش آئے اس کو چاہئے کہ یہ کلمات پڑھے، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی وہ کلمات یہ ہیں :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَكِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

اور مستدرک حاکم میں بروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہراؓ سے فرمایا کہ تمہارے لئے اس سے کیا چیز مانع ہے کہ تم میری وصیت کو سن لو اور اس پر عمل کیا کرو، وہ وصیت یہ ہے کہ صبح شام یہ دعا کر لیا کرو :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى

تَقْوِيْ طَرَفَةٍ عَيْنِيْ ۔

یہ دعا بھی تمام حاجات و مشکلات کے لئے بے نظیر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ کے اس جملہ میں دو باتیں اُمت کو دی گئیں، ایک یہ کہ سہو و ثنا اور مشکلات و حاجات کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو و مخلوقات کو نہیں، دوسرے یہ کہ اس کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں، اس کے الفاظ نہ بدللو۔

آیت کے اگلے جملہ میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا وَذَمُّوا الَّذِيْنَ يَلْحِزُّوْنَ ذِفَ اَسْمَاءِهِ يَتَجِدُوْنَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ، یعنی چھوڑ دینے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں اتحاد یعنی کجروی کرتے ہیں، ان کو ان کی کجروی کا بدلہ بل جائے گا، اتحاد کے معنی لغت میں میلان اور درمیانی راہ سے ہٹ جانے کے آتے ہیں، اسی لئے قبر کی لحد کو لکھا کہ جاتا ہے کیونکہ وہ درمیان سے ہٹتی ہوئی ہوتی ہے، قرآن کریم میں لفظ اتحاد قرآن کریم کے صحیح معانی کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی تاویل و تحریف کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے تعلق بھی چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں اتحاد یعنی تحریف اور کجروی سے کام لیتے ہیں۔

اسماء الہیہ میں کجروی کی ممانعت | اسماء الہیہ میں تحریف یا کجروی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اور اس کی مختلف صورتیں | سب اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں :-

اولیٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں، علما بحق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ احتیاج نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و ثنا کرے بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن وسنت میں اللہ تعالیٰ کے لئے بطور نام یا صفت کے ذکر کئے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے، نور کہہ سکتے ہیں انہیں نہیں کہہ سکتے، شافی کہہ سکتے ہیں طیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دوسرے الفاظ منقول نہیں اگرچہ انہی الفاظ کے ہم معنی ہیں۔

دوسری صورت الحاد فی الاسماء کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونا قرآن وسنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے، اس کا بے ادبی ہونا ظاہر ہے۔

کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کو کسی سے موسوم یا مخاطب کرنا حبابز نہیں دوسرے شخص کے لئے استعمال کرے، مگر اس میں یہ تفصیل

ہے کہ اسماء حسنیٰ میں سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو خود قرآن وحدیث میں دوسرے لوگوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لئے استعمال کرنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں، تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لئے قرآن و

حدیث سے ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ، اور اسماء حسنیٰ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں ان کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز و حرام ہے مثلاً رحمن، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس وغیرہ پھر ان مخصوص ناموں کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا اگر کسی غلط عقیدہ کی بنا پر ہے کہ

اس کو ہی خالق یا رازق سمجھ کر ان الفاظ سے خطاب کر رہا ہے تب تو ایسا کہنا کفر ہے اور اگر عقیدہ غلط نہیں محض بے فکری یا بے سمجھی سے کسی شخص کو خالق، رزاق یا رحمن، سبحان کہہ دیا تو یہ اگرچہ کفر نہیں مگر مشرکانه الفاظ ہونے کی وجہ سے گناہ شدید ہے۔

انفوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیئے، ان کی صورت وسیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا، نام سے پتہ چل جاتا تھا، اب نئے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے، لوگوں کے نام تو ان اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ، عائشہ، فاطمہ کے بجائے اسیم، شیم، شہناز، نجمہ، پروین ہونے لگے، اس سے زیادہ انفوس ناک یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں، عبدالرحمن، عبدالخالق،

عبدالرزاق، عبدالغفار، عبدالقدوس وغیرہ، ان میں تخفیف کا یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے، رحمن، خالق، رزاق، غفار کا خطاب انسانوں کو دیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہے کہ قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ سب ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور سننے والا بھی گناہ سے خالی نہیں رہتا۔

یہ گناہ بے لذت اور بے فائدہ ایسا ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب و روز کا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس ذرا سی حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے جس کی طرف آیت مذکورہ کے آخری جملہ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے، یَتَخَفُونَ مَا كَانُوا يُقْتَلُونَ یعنی ان کو اپنے کئے کا بدلہ دیا جائے گا، اُس بدلہ کی تحیین نہیں کی گئی، اس اہمال سے عذاب شدید کی طرف اشارہ ہے۔

جن گناہوں میں کوئی ذمہ داری یا فکرہ یا لذت و راحت ہے ان میں تو کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی خواہش یا ضرورت سے مجبور ہو گیا، مگر انہوں نے یہ ہے کہ آج مسلمان ایسے بہت سے فضول گناہوں میں بھی اپنی تہاالت یا غفلت سے مبتلا نظر آتے ہیں جن میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ اونی درجہ کی کوئی راحت و لذت ہے و جب یہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی طرف دھیان ہی نہ رہا۔ نعوذ باللہ منہ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸﴾

اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہِ حق سے ہیں اور اسی کے معانی انصاف کرتے ہیں

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ

دور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۲۰﴾ أَوْ كَمْ

ان کو پہنچے نہ ہوگی ، اور میں ان کو ٹھوس دلوں کا بیشک میرا دلوں پکا ہے ، کیا انہوں نے

يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا سَدِيدٌ ﴿۲۱﴾

دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنوں نہیں وہ تو ڈرے والا ہے

مُبِينٌ ﴿۲۲﴾ أَوْ كَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ

صاف ، کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَأَنْ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ

اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے اور اس میں کہ شاید قریب آگیا ہو

اَقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ قَبَائِي حَدِيثٌ بَعْدَ كَيْفٍ مَنُونٌ ﴿۱۸۵﴾

ان کا وعدہ ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے

خلاصہ تفسیر

اور ہماری مخلوق جن و انس میں (سب گمراہ ہی نہیں بلکہ ایک جماعت (ان میں) ایسی بھی ہے) جو (دین) حق (یعنی اسلام) کے موافق (لوگوں کو) ہدایت (بھی) کرتے ہیں اور اسی کے موافق (اپنے اور غیروں کے معاملات میں) انصاف بھی کرتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لئے جا رہے ہیں اس طور کہ ان کو خبر بھی نہیں اور (دنیا میں عذاب نازل کر ڈالنے سے) ان کو مہلت دیتا ہوں، بیشک میری تدبیر بہت مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جتنوں نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف (عذاب سے ڈرانے والے ہیں) جو کہ اصلاً پیغمبر کا کام ہوتا ہے اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور (نیز) دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں (تاکہ ان کو توحید کا علم استدلالی حاصل ہو جاتا) اور اس بات میں بھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آتی ہو (تاکہ احتمال عذاب سے ڈرتے اور اس سے بچنے کی فکر کرتے اور اس فکر سے دین حق مل جاتا اور امکان قرب اجل ہر وقت ہے اور جب قرآن جیسے موثر کلام سے ان کی فکرت تک کو حرکت نہیں ہوتی تو) پھر قرآن کے بعد کو کسی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں اہل جہنم کے حالات و صفات اور ان کی گمراہی کا یہ سبب بیان کیا تھا کہ انہوں نے خداداد عقل و بصیرت اور فطری قوتوں کو ان کے اصلی کام میں نہ لگایا اور ضائع کر دیا پھر اس کے بعد ان کے مرض کا علاج اسماء اللہیہ اور ذکر اللہ کے ذریعہ بتلایا گیا تھا، مذکورہ آیات سے پہلی آیت میں ان کے بالمقابل اہل ایمان اور اہل حق کا ذکر ہے جنہوں نے عقل خداداد سے کام لے کر صحیح راستہ اختیار کیا، ارشاد ہے، وَهَمَّ مَخْلُوقًا أُمَّةً يَفْتَنُ دُنْ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْصِدُونَ یعنی جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ایسی ہے جو حق

کے موافق ہدایت کرتے ہیں یعنی لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور جب ان کے آپس میں کوئی نزاع یا مقدمہ پیش آئے تو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ بھی حق یعنی قانونِ الہی کے ماتحت کرتے ہیں۔

ابامقاسم ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ امت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، میری امت ہے، جو اپنے سب جھگڑوں کے فیصلے حق و انصاف یعنی قانونِ الہی کے مطابق کریں گے اور لینے دینے کے تمام معاملات میں حق و انصاف کو سامنے رکھیں گے۔

اور عبد بن حمید کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے حق میں آئی ہے اور تم سے پہلے بھی ایک امت کو یہ صفات عطا ہو چکی ہیں، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمِنْ تَوْحِيدِمْ مَعْنَى اُمَّةٍ يَفْقَهُدُ ذَاتِ الْحَقِّ وَبِدْعَتِمْ لَوْ ن، اراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک جماعت ان صفات کی حامل تھی کہ لوگوں کی رہنمائی میں اور باہمی جھگڑوں کے تصفیہ میں حق یعنی شریعتِ الہیہ کا مکمل اتباع کرتی تھی، اور امت محمدیہ کو بھی حق تعالیٰ نے ان صفات میں خصوصی امتیاز بخشا ہے۔

خلاصہ اس کا دو نکالتیں ہیں ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورہ میں شریعت کا اتباع کریں، دوسرے یہ کہ اگر کوئی جھگڑا آپس میں پیش آجائے تو اس کا فیصلہ شریعت کے قانون کے مطابق کریں۔

غور کیا جائے تو یہی دو قسمیں ہیں جو کسی قوم اور جماعت کی خیر و خوبی اور فلاح دنیا و آخرت کی ضامن ہو سکتی ہیں کہ صلح و جنگ اور دوستی اور عداوت کی ہر حالت میں ان کا نصب العین حق و انصاف ہی ہو، اپنے دوستوں اور رفیقوں کو جو طریقہ کار بتلائیں اس میں بھی حق کا اتباع ہو اور دشمنوں اور حریفوں کے جھگڑوں میں بھی حق کے آگے اپنے سارے خیالات و خواہشات کو ترک کر دیں، جس کا خلاصہ ہے حق پرستی۔

امت محمدیہ کی دوسری تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت کا راز اور ان کا طلعا اے امتیاز یہی حق پرستی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حق کے تابع بنایا، جس جماعت یا پارٹی کی قیادت اور رہنمائی کی وہ بھی خالص حق کے تقاضوں کے مطابق کی، اپنی ذاتی خواہشات اور خاندانی یا قومی رسوم کو اس میں مطلق دخل نہیں دیا، اور باہمی نزاعات میں بھی ہمیشہ حق کے سامنے گردن جھکا دی، صحابہ و تابعین کی پوری تاریخ اس کی آئینہ دار ہے۔

اور جب سے اس امت میں ان دو حوصلوں کے اندر تحلیل اور نقصان آیا اسی وقت سے اس کا تنزل و انحطاط شروع ہو گیا۔

نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے کہ آج یہی حق پرست امت خالص ہوا پرست بکدرہ گئی ہے، اس کی پارٹیاں اور جماعتیں بنتی ہیں تو وہ بھی خالص نفسانی اغراض اور دنیا کی حقیر ذلیل منفعت کی بنیادوں پر بنتی ہیں، ایک دوسرے کو جن امور کی پابندی کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ بھی خالص اہوا نفسانی یا خاندانی رسوم ہوتی ہیں، کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو سب اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن حق و شریعت کے مطابق چلنے کا نہ کہیں مواہدہ ہوتا ہے نہ کوئی اس کی پیروی کرنے کے لئے کسی کو کہتا ہے نہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کسی کی پیشانی پر بل آتا ہے۔

اسی طرح باہمی جھگڑوں اور نزاعی مقدمات میں دنیا کے چند روزہ موہوم نفع کی خاطر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر طاعنوں کو قانون کے ذریعہ فیصلہ کرانے پر راضی ہیں۔ اسی کا یہ انجام بد ہے جو ہر جگہ ہر ملک میں مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ یہ امت جہلگہ ذلیل و غور نظر آتی ہے، الاماشار اللہ، انہوں نے حق سے منہ موڑا، حق نے ان کی نصرت و امداد سے رنج پھیر لیا۔

حق پرستی کے بجائے ہوا پرستی اختیار کر کے شخصی طور پر کسی فرد کو جو دنیوی منافع مل گئے وہ اس پر مگن ہیں، مگر پوری قوم و ملت کی تباہی جو اس کا لازمی نتیجہ ہے اس کا کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، اگر پوری امت کی فلاح و ترقی پیش نظر ہو تو اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ ان فانی اصول کو مضبوطی سے پکڑا جائے، خود بھی اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنانے کی کوشش کی جائے۔

دوسری آیت میں اس شبہ کا جواب ہے کہ جب قومی ترقی کا مدار حق پرستی اور حق و انصاف کی پیروی پر ہے تو دوسری غیر مسلم قومیں جو حق سے سراسر مدور ہیں وہ کیوں دنیا میں بھلائی پہنچتی نظر آتی ہیں، جواب یہ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَبْلُغُونَ حُدُودَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَلِدُونَ حُدُودَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَلِدُونَ حُدُودَهُمْ یعنی ہم اپنی آیات کے بھٹلانے والوں کو اپنی حکمت و رحمت کی بنا پر دفعہ نہیں کھڑکتے بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً پکڑتے ہیں جس کی ان کو توجہ بھی نہیں ہوتی، اس لئے دنیا میں کفار و فجار کی مال داری یا عزت و جاہ سے دھوکہ نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ درحقیقت ان کے لئے کوئی بھلائی کا سامان نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، استدراج کے معنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کوئی کھم کرنے کے آتے ہیں، اصطلاح قرآن و سنت میں استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ کے

گناہ پر دنیا میں کوئی تکلیف و مصیبت نہ آئے بلکہ جوں ہوں وہ گناہ میں آگے بڑھتا جائے، دنیاوی مال و اسباب اور بڑھتے جائیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بدکرداری پر کسی وقت تنبیہ نہیں ہوتی اور غفلت سے آنکھ نہیں کھاتی اور اپنے برے اعمال اس کو برے نظر نہیں آتے کہ وہ ان سے باز آنے کی فکر کرے۔

انسان کی یہ حالت اس مریض لاعلاج کے مشابہ ہے جو بیماری ہی کو شفا اور زہر ہی کو تریاق سمجھ کر استعمال کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دنیا میں ہی یہ شخص دفعۃً عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے اور کبھی موت تک یہ سلسلہ چلتا ہے بالآخر موت ہی اس کی مستی اور بے ہوشی کا خاتمہ کرتی ہے اور دائمی عذاب اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔

قرآن کریم نے نفاق سورتوں اور آیتوں میں اس استدراج کا ذکر فرمایا ہے، ارشاد ہے
فَلَمَّا تَسَمَّوْا مَا دُخِّلُوا فِيهِ فَتَنَّا لَهُمْ آيَاتِنَا وَأَنَّا أَكْثَرُ نُفُورًا
بَعَثْنَا فِي نَفْسِهِمْ مِّنْهُمْ مَّنْ يُسْوَدُّ، یعنی جب یہ لوگ اس چیز کو بھلا بیٹھے ہوں کہ وہ ان کو یاد دلانی لگی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے، یہاں تک کہ یہ اپنی ملی ہوئی نعمت و دولت پر اکر گئے تو ہم نے ان کو اچانک عذاب میں پکڑ لیا تو وہ خلاصی سے نا امید ہو کر رہ گئے۔

یہ استدراج کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مسلمان گناہگار کے ساتھ بھی، اسی لئے صحابہ اور تابعین صالحین کو جب کبھی دنیا کی نعمت و دولت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی تو غلبہ خوف کی وجہ سے استدراج سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں یہ دنیا کی دولت ہمارے لئے استدراج نہ ہو۔

تیسری آیت میں اسی استدراج کا بیان ہے وَأَمْلَىٰ لَهُمْ إِنَّ كَيِّدِي مَتِينٌ یعنی میں ان گناہگاروں کو بہت دیتا رہتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

چوتھی آیت میں کفار کے اس لغو خیال کی تردید ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں مبتلا ہیں، فرمایا أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ مَا يَصْهَىٰ بِهِمْ قَدْ جَنَّاتُ إِن هَؤُلَاءَ إِلَّا فِي رُءْيَا قُلُوبِهِمْ، یعنی کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنوں نہیں، ان کی عقل و حکمت کے سامنے تو ساری دنیا کے عقلا و حکماء حیران ہیں ان کے بارے میں جنوں کا گمان کرنا خود جنوں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف صاف حقائق کو بیان کر کے آخرت اور عذاب خداوندی سے ڈرانے والے ہیں۔

پانچویں آیت میں ان کو دو چیزوں کی طرف دعوتِ فکر دی گئی ہے، اقول اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بے شمار مصنوعات عجیبہ میں غور و فکر نہ کرے

اپنی مدت عمر اور فرصت عمل پر نظر۔

مصنوعات قدرت میں ذرا بھی عقل و فہم کے ساتھ غور کیا جائے تو ایک موٹی سمجھ والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کی معرفت اور نظارہ ہونے لگتا ہے، اور ذرا گہری نظر کرنے والے کے لئے تو عالم کا ذرہ ذرہ قادر مطلق اور حکیم مطلق کی حمد و ثنا کا تسبیح خوان نظر آئے لگتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک فطری تقاضہ بن جاتا ہے۔

اور اپنی مدت عمر میں غور و فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ موت کا وقت معلوم نہیں کب آجائے تو ضروری کاموں کے پورا کرنے میں غفلت سے باز آجاتا ہے، اور مستعدی سے کام کرنے لگتا ہے، موت سے غفلت ہی انسان کو تمام خرافات اور جرائم میں مبتلا کرتی ہے، اور موت کا استحضار ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت سے جرائم سے بچنے پر آمادہ کر دیتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْمَوْتُ وَادُّكَ هَٰذَا مِنَ اللّٰهِ اَيُّ الْيَوْمِ یعنی تم اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو سب لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے یعنی موت۔ اسی لئے آیت مذکورہ میں فرمایا گیا اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَّاَنَّهُمْ اَنْ يُّكُوْنُوْا فِيْ اَفْقٍ تَرْبُ اَجْلُهُمْ ، لفظ مَلَكُوْت ملک کے معنی میں مبالغہ کے لئے بولا جاتا ہے اس کے معنی ہیں ملک عظیم، معنی آیت کے یہ ہیں کہ ان منکرین نے کیا اللہ تعالیٰ کے ملک عظیم میں غور نہیں کیا جو آسمانوں اور زمینوں اور بیشمار اشیاء پر محیط ہے، اور کیا اس پر نظر نہیں کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت قریب ہو جس کے بعد ایمان و عمل کی فرصت ختم ہو جائے گی۔

آخر آیت میں فرمایا قِيَامِيْ يَوْمٍ يُفَصِّلُ الْيَوْمِيْنَ ، یعنی جو لوگ قرآن کریم کی ایسی واضح نشانیں سے بھی ایمان نہیں لاتے وہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے۔

مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَيَذَرُھُمْ فِيْ طُغْيَانِھُمْ

جس کو اللہ بھٹکائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھلانے والا، اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی

یَعْمٰھُمْ ۝۱۸۷ یَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مَرْسِلُھَا

شعراوت میں سرگرداں ، کچھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت ،

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُہَا عِنْدَ رَبِّیْ لَا یُعِیْنُھَا اِلَوقْتُہَا اِلَّا هُوَ ۝۱۸۸

تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کھول دیکھائے گا اس کو اس کے وقت پر

ثَقَلَتْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَاْتِیْکُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۝۱۸۹

وہ ہماری بات ہے آسمانوں اور زمین میں ، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی ،

۱۸۷

يَسْأَلُونَكَ كَاتِبًا خَفِيَ عَنْهَا قَوْلُ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ

تجسس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے اس کی سب سے خاس شک پاس

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾

لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ۔

خلاصہ تفسیر

جس کو اللہ تعالیٰ کماہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا (پھر نعم لا حاصل) اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں جھکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے (تاکہ ایک دفعہ ہی پوری سزا دے دے، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ فرمادیتے ہیں کہ اس کا (یہ) علم (کہ کب واقع ہوگی) صرف میرے رب ہی کے پاس ہے (دوسرے کسی کو اس کی اطلاع نہیں) اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا اور وہ ظاہر کرنا یہ ہوگا کہ اس کو واقع کر دے گا اس وقت سب کو پوری خبر ہو جائے گی اس کے قبل ویسے کسی کو بتلانے کے طور پر بھی اس کو ظاہر نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین میں ٹپا بھاری حادثہ ہوگا (اس لئے) وہ تم پر محض اچانک (بے خبری میں) آپڑے گی (تاکہ وہ جس طرح اجسام پر ان کو متغیر و متفرق کر دینے میں بھاری ہے اسی طرح قابو ب پر بھی اس کا جھکا اثر ہوگا اور پہلے سے بتلا دینے میں یہ بات نہیں رہتی اور پوچھنا بھی تو ان کا معمولی طور پر نہیں بلکہ وہ آپ سے اس طرح (اصرار و مبالغہ سے) پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں (اور تحقیقات کے بعد آپ کو اس کا پورا احاطہ ہو گیا ہے) آپ فرمادیتے ہیں کہ اس کا علم (مذکور) خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانتے کہ بعض علوم حق تعالیٰ نے اپنے خزانہ علم میں کمون رکھے ہیں اعتباراً کو بھی تفصیلاً اطلاع نہیں دی، پس اس کے نہ جاننے سے کسی نبی کے عدم اطلاع تعین قیامت کو معاذ اللہ دلیل نفی نبوت کی سمجھتے ہیں، اس طرح سے کہ نبوت کے لئے علم لازم ہے اور انکار لازم مستلزم انتفاء ملزوم ہے، حالانکہ پہلا مقدمہ محض غلط ہے،

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں کفار و منکرین کی ضد و ہمت دھرمی اور کھلی ہوئی آیات قدرت کے ہوتے ہوئے ایمان نہ لانے کا ذکر تھا، یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے

امت اور نام مخلوق کے ساتھ غلبت شفقت و رحمت کی بنا پر انتہائی رنج و غم کا سبب ہو سکتا تھا، اس لئے متذکرہ تین آیات میں سے پہلی آیت میں آپ کو تسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا کہ

جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ ہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور قبول حق سے اعراض پر آپ رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ آپ کا فریضہ منصبی انتہائی تھا کہ حق بات کو صاف صاف مؤثر انداز میں پہنچا دیں وہ آپ پورا کر چکے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی اب کسی کا ماننا یا نہ ماننا یہ ایک تقدیری امر ہے جس میں آپ کو دخل نہیں پھر آپ غمگین کیوں ہوں۔

اس سورت کے مضامین میں سے تین مضمون بہت اہم تھے، توحید، رسالت، آخرت، اور یہی تین چیزیں ایمان اور اسلام کی اصل بنیادیں ہیں، ان میں سے توحید و رسالت کا مضمون پہلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے، مذکورہ آیتوں میں سے آخری دو آیتیں مضمون آخرت و قیامت کے بیان میں ہیں جن کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو امام تفسیر ابن جریر اور عبد بن حمید نے بروایت قتادہ نقل کیا ہے کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء و تمسخر کے دریافت کیا کہ آپ قیامت کے آنے کی خبر میں دیتے اور لوگوں کو اس سے ڈراتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو متعین کر کے بتلایئے کہ قیامت کس سن اور کس تاریخ میں آنے والی ہے تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لیں، آپ کے اور ہمارے درمیان جو تعلقات رشتہ داری ہیں ان کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے لوگوں کو متلانا نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں بتلادیکجئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَسْتَكُونَنَّكَ عَنِ السَّاعَةِ، الآية

اس میں لفظ ساعۃ عربی لغت میں ٹھوڑے سے زمانہ کے لئے بولا جاتا ہے جس کی کوئی خاص تحدید لغت کے اعتبار سے نہیں ہے، اور اہل نجوم کی اصطلاح میں رات اور دن کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ کا نام ساعۃ ہے جس کو اردو میں گھنٹہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں یہ لفظ اس دن کے لئے بولا جاتا ہے جو ساری مخلوقات کی موت کا دن ہوگا اور اس دن کے لئے بھی جس میں ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گی۔ آیتان کے معنی کب اور کھو دہنی کے معنی ٹھہرنے اور قائم ہونے کے ہیں۔ لَا يُعْجِلُهَا، تجلیہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کھولنے اور ظاہر کرنے کے،

بَعَثْنَا کے معنی اچانک حَقِّی کے معنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے عالم اور باخبر کے بیان کئے ہیں، اور اصل میں اس شخص کو حقی کہا جاتا ہے جو سوالات کر کے کسی معاملہ کی پوری تحقیق کر لے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کی تعیین کا صحیح علم صرف میرے رب کو پاس ہے، نہ پہلے سے اور کسی کو معلوم ہے اور عین وقت پر بھی کسی کو پہلے معلوم نہ ہوگا جب وقت مقدر آجائے گا تو خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرماویں گے کوئی واسطہ درمیان میں نہ ہوگا، یہ حادثہ قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری واقعہ ہوگا کہ ان کے ٹکڑے ہو کر اڑ جائیں گے اس لئے تقاضائے حکمت یہ ہے کہ ایسے شدید واقعہ کا اظہار پہلے سے نہ کیا جائے ورنہ یقین کرنے والوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور منکرین کو مزید استہزاء و تسخیر کا موقع ملے گا، اس لئے فرمایا لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْثَةٌ یعنی قیامت تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔

بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت حضرت ابوہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دفعہ اور اچانک آنے کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، ایک شخص نے گاہک کو دکھانے کے لئے کپڑے کا امتحان کھولا ہوا ہوگا وہ ابھی معاملہ طے نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دہکھانے چلے گا اور ابھی اُس کو استعمال کرنے نہ پائے گا کہ قیامت آجائے گی، کوئی شخص اپنے گھوس کی مرمت کر رہا ہوگا اس سے خارج نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی شخص کھانے کا قمرہ ہاتھ میں اٹھائے گا ابھی منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی (موسیٰ علیہ السلام) مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین بہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے اس کو مخفی اور مہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لئے اس صورت میں زندگی دو بھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے اور منکرین کو طویل میعاد میں گرفتار و تسخیر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔

اس لئے تقاضائے حکمت اس کی تاریخ کو بہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ موثر علاج ہے، اس لئے ان آیات سے تعلیم یہ دی گئی کہ جب اس کا یقین ہے کہ قیامت کسی روز آئے گی اور رب العالمین کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، ان کے عہدہ کے چھوٹنے سے

اچھے برے سب اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں یا جنت کی ناقابل قیاس اور لازوال نعمتیں ملیں گی اور یا پھر معاذ اللہ جہنم کا وہ شدید عذاب ہوگا جس کے تصور سے بھی پتہ پائی ہونے لگتا ہے، تو پھر ایک عقلمند کا کام یہ نہیں ہونا چاہئے کہ فرصت عمل کے وقت کو ان بحثوں میں ضائع کرے کہ یہ واقعہ کب کس سن اور کس تاریخ میں ہوگا، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فرصت عمر کو نصیبت جان کر اس دن کے لئے تیاری میں مشغول ہو جائے، رب العالین کے احکام کی خلاف ورزی سے ایسا ڈرے جیسے آگ سے ہر انسان ڈرتا ہے۔

آیت کے آخر میں پھر ان لوگوں کے سوال کا اعادہ کر کے فرمایا تِلْكَ نَارُكَ فَخَفِيَ عَنْهَا، پہلا سوال تو اس بات سے متعلق تھا کہ جب ایسا اہم واقعہ ہونے والا ہے تو ہمیں اس کا پورا پورا صحیح تاریخ اور وقت کے ساتھ علم ہونا چاہئے، جس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ سوال بے عقلی اور بے وقوفی سے پیدا ہوا ہے، عقل کا تقاضہ یہی ہے کہ اس کی تمیین کی کسی کو خبر نہ کی جائے تاکہ ہر عمل کرنے والا ہر وقت عذاب آخرت سے ڈر کر نیک عمل کے اختیار کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے میں پوری توجہ دے۔

اور اس دوسرے سوال کا غشا، ان لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قیامت کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے تحقیق کر کے اس کا علم ضرور حاصل کر لیا ہے مگر آپ کسی وجہ سے بتاتے نہیں، اس لئے اپنی قربت و شرف داری کا واسطہ دیکر آپ سے سوال کیا کہ ہمیں قیامت کا پورا پتہ بتلا دیں، اس سوال کے جواب میں ارشاد ہوا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مِيقَاتُ الْحَيَاةِ وَلَا الْمَوْتِ وَلَا يَخْبُرُ أَلَمٌ وَلَا يَخْبُرُ أَلَمٌ۔

یعنی آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صحیح تاریخ کا سوائے اللہ جل شانہ کے کسی فرشتہ یا نبی کو بھی علم نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بہت سے علوم اللہ تعالیٰ صرف اپنے لئے محفوظ رکھتے ہیں جن کا کسی فرشتہ یا نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ قیامت کا علم نبوت و رسالت کے لئے لازمی ہے اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا علم نہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں، مگر ادھر معلوم ہو چکا کہ یہ خیال سرے سے غلط ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والے بڑے بے وقوف اور بے خبر ہیں، شان کو مسئلہ کی حقیقت معلوم ہے نہ اس کی حکمت اور نہ سوال کرنے کا طریقہ۔

ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کچھ علامات کا علم دیا گیا تھا اور یہ کہ وہ اب

قریب ہے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث صحیحہ میں واضح طور پر بیان فرمادیا ہے، ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں۔ (ترمذی)

اور بعض اسلامی کتابوں میں جو پوری دنیا کی ہمسات ہزار سال بتلائی ہے یہ کوئی سخت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ اسرائیلی روایات سے لیا ہوا مضمون ہے۔

علماء طبقات الارض نے جو نئی تحقیقات سے دنیا کی عمر لاکھوں سال بتلائی ہے یہ کسی قرآنی آیت سے ٹکراتی ہے نہ کسی حدیث صحیح سے، اسلامی روایات میں ایسی کچی بے سند باتوں کو داخل کر دینے کا مقصد یہی شاید اسلام کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا ہو، جن کی تردید خود صحیح احادیث میں موجود ہے، ایک صحیح حدیث میں خود رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد ہے کہ تمہاری مثال پھلی امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سیاہیل کے بدن پر ایک سفید بال ہو، اس سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں دنیا کی عمر کتنی دراز ہے کہ اُس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے، اسی لئے حافظ ابن حزم ان ایسی نے فرمایا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر کا کوئی صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکتا، اس کا صحیح علم صرف پیدا کرنے والے ہی کو ہے۔ (مرغی)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَكُلُّ

قوم دے کر میں ملک نہیں اپنی جان کے جٹ کا اور نہ بہت کا عمر جو اللہ تعالیٰ ہے۔

كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ ط وَمَا مَسْنِيَ

میں جان لیا کہ تراغیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا، اور مجھ کو برائی

السُّوءِ ط إِنَّ أَنَا الْآلِزْدِيُّ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ع

کبھی نہ پہنچتی، میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذُرِّيَّتًا

وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا پوتا

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيًّا فَهَرَّتْ

تاکہ اس کے پاس آرام کرے، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا حمل رها ہلکا سا حمل تو چلتی چلتی رہی

بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا

اس کے ساتھ پھر جب، حمل بڑھتی تو دونوں نے پکارا اللہ! پتہ نہ رہا کہ تم کو، تمہارے بچے کو صحت

لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۸۵﴾ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَاحِبَا جَعَلَا

تو ہم تیار شکر کریں ، پھر جب ان کو دیا ، چنگا بھلا تو بنائے گئے

لَهُ شُرَكَاءُ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۸۶﴾

اس کے لئے شریک اس کی بخشش ہوتی نہیں ، سو اللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے سے

أَيُّ شَرِكٍ بَنَاتِهِ الْيَهُودُ كَوْنُ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿۱۸۷﴾ وَلَا

کیا شریک بناتے ہیں یسویوں کو تو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی اور وہ پیدا ہوئے ہیں ، اور نہیں

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۱۸۸﴾ وَإِنْ

کرسکتے ہیں ان کی مدد ، اور نہ اپنی مدد کریں ، برابر ہے تم پر

تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

تم ان کو پکارو رستہ کی طرف تو مددیں تمہاری پکار پر ، برابر ہے تم پر

أَدْعَوْتُكُمْ أَمْ أَنْتُمْ مُنْشَوْنَ ﴿۱۸۹﴾

کہ ان کو پکارو یا چکے رہو

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے بھی یہ جانے کہ دوسرے کے لئے کسی نفع (ملوینی) کے حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر (نکستی) کے دفع کرنے کا (اختیار رکھتا ہوں) مگر اتنا ہی کہ جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا ہو کہ مجھ کو اختیار دے دیں اور جس امر میں اختیار نہیں دیا اس میں بعض اوقات منافع فوت ہو جاتے ہیں اور مضار واقع ہو جاتے ہیں ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور (دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ) اگر میں غیب کی باتیں (امور غیبیہ) کے متعلق جانتا ہوتا تو میں (اپنے لئے) بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی کہ یہ کہ علم غیب کے سبب معلوم ہو جاتا کہ فلاں امر میرے لئے یقیناً نافع ہو گا اس کو اختیار کر لیا کرتا اور فلاں امر میرے لئے یقیناً مضر ہو گا اس سے استیزا کرتا اور اب چونکہ علم غیب نہیں اس لئے بعض اوقات نافع کا علم نہیں ہوتا کہ اس کو اختیار کروں اسی طرح مضر کا علم نہیں ہوتا کہ اس سے بچوں بلکہ گاہے بالعکس نافع کو مضر اور مضر کو نافع سمجھ لیا جاتا ہے ، حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ علم غیب کے لئے نفع و ضرر کا مالک ہونا لازم تھا ، یہ مقدمہ ذکر میں مؤخر ہے اور لازم منتفی ہے یہ مقدمہ ذکر میں مقدم ہے پس ملزم یعنی علم غیب منتفی ہے اور یہ مطلوب ہے ، غرض میں ایسے امور کا علم نہیں رکھتا میں تو محض (احکام شرعیہ بتلا کر ثواب کی) بشارت دینے والا اور

(غلاب سے) ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں (خلاصہ یہ کہ نبوت کا اصلی مقصد امور مکتوبہ کا احاطہ نہیں اس لئے ان امور کا علم جن میں تعین قیامت بھی داخل ہے نبی کو ملنا ضروری نہیں البتہ نبوت کا اصل مقصد امور تشریعیہ کا علم وافی ہے سو وہ مجھ کو حاصل ہے) وہ اللہ ایسا رفتار اور منعم ہے جس نے تم کو ایک تن واحد (یعنی آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا پوڑا بنایا (مراد خواجہ کی کیفیت شروع تفسیر سورۃ نسا میں گزر چکی) تاکہ وہ اس اپنے پوڑے سے انس حاصل کرے (پس جب وہ خالق بھی ہے اور محسن بھی تو عبادت اسی کا حق ہے) پھر آگے ان کی اولاد بڑھی اور ان میں بھی میاں بی بی ہوئے لیکن ان میں بعض کی یہ حالت ہوئی کہ جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا (جو اول اول ہلکا سا رہا، سو وہ اس کو پیٹ میں لئے ہوئے رہے تکلف، چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ حاملہ اس حمل کے بڑھ جانے سے) بوجھل ہو گئی (اور دونوں میاں بی بی کو یقین ہو گیا کہ حمل ہے تو اس وقت ان کو طرح طرح کے احتمالات و توہمات ہونے لگے جیسا کہ بعضہ حمل میں نخلات پیش آتے ہیں اس لئے) دونوں میاں بی بی اللہ سے ہو کر ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے (جیسا عام عادت ہے کہ معصیت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے عہد و پیمان ہوا کرتے ہیں) سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چسپائی وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے (مختلف طور پر کسی نے اعتقاد سے کہ یہ اولاد فلاں زندہ یا مردہ نے دی ہے کسی نے عمل سے کہ اس کے نام کی نذر و نیاز کرنے لگے یا بچہ کو لے جا کر اس کے سامنے اس کا تمنا لیک دیا، یا قول سے کہ اس کی بندگی پر نام رکھ دیا جیسے عبد شمس یا بندہ علی وغیرہا، یعنی یہ حق تو تھا خدا کا جو کہ منعم اور خالق اور قادر و محسن ہے اور صرف کیا اس کو دوسرے معبودوں کے لئے) سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے (یہاں تک تو حق تعالیٰ کی صفات مذکور تھیں جو مقتضی ہیں اس کے استحقاق عبودیت کو، آگے آہل باطلہ کے نقائص کا ذکر ہے جو مقتضی ہیں ان کے عدم استحقاق عبودیت کو پس فرماتے ہیں کہ) کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور (بلکہ وہ خود ہی بنائے جاتے ہوں) چنانچہ ظاہر ہے کہ بت پرست خود ان کو تراشتے تھے) اور کسی چیز کا بنا تو بڑی بات ہے وہ (تو ایسے عاجز ہیں کہ اس سے آسان کام بھی نہیں کر سکتے مثلاً ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے (اگر کوئی حادثہ ان کو پیش آجائے مثلاً کوئی شخص ان کو توڑنے پھوڑنے ہی لگے) اور (اس سے بھی بڑھ کر سنو کہ)

اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم ان کو پکارو کہ وہ تم کو کوئی بات بتلائیں تو تمہارا کہنا نہ کریں یعنی نہ بتلائیں اور دوسرے اس سے زیادہ یہ کہ تم ان کو پکارو کہ آؤ ہم تم کو کچھ بتلائیں تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہ کر سکیں بہر حال تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو وہ جب نہیں سنتے اور یا تم خاموش رہو جب تو نہ سننا ظاہر ہی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو کام سب سے سہل تر ہے کہ کوئی بات بتلانے کے لئے پکارے تو سن لینا وہ اسی سے عاجز ہیں تو جو اس سے مشکل ہے کہ اپنی حفاظت کریں اور پھر جو اس سے مشکل ہے کہ دوسروں کی امراد کرنا اور پھر ان سب سے بزدل تر ہے کہ کسی شے کو پیدا کرنا ان سے تو بدرجہ اولیٰ زیادہ تر عاجز ہوں گے پھر ایسے عاجز محتاج کب معبودیت کے لائق ہو سکتے ہیں،

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدہ کی تردید ہے جو ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں قائم کر رکھا تھا کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ ہر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں جس کو جو چاہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

اور اسی عقیدہ کے سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاربخ بتلانے کا مطالبہ کرتے تھے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔

اس آیت نے ان کے اس مشرکانہ عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بتلادیا کہ علم غیب اور تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے اس میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی و رسول بشرک اور ظلم عظیم ہے اسی طرح ہر نفع نقصان کا مالک ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت خاص ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، جس کے مٹانے ہی کے لئے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

قرآن کریم نے بے شمار آیات میں بار بار اس کو واضح فرما دیا ہے کہ علم غیب اور علم محیط جس سے کوئی ذرہ چھپا نہ رہے یہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت خاص ہے اسی طرح قدرت مطلقہ کہ ہر نفع نقصان قبضہ میں ہو یہ بھی صفت خاص ہے حق تعالیٰ شانہ کی، ان صفات میں غیر اللہ کو شریک قرار دینا شرک ہے۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیں کہ میں اپنے نفس کے لئے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کے نفع نقصان کا تو کیا ذکر ہے۔

اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لئے ضروری ہو، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیا کرتا اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے قوت نہ ہوتا، اور ہر نقصان کی چیز سے ہمیشہ محفوظ ہی رہتا اور کبھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا، حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے، اور بہت سی تکلیفیں اور قسریں ایسی ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ مصرت و تکلیف پہنچ گئی غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صحابہ کرام کے ساتھ حرام باندھ کر عمرہ کا ارادہ کر کے حدود حرم تک پہنچ گئے مگر حرم میں داخلہ اور عمرہ کی ادائیگی اس وقت نہ ہو سکی سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا۔

اسی طرح غزوہ احد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معروف و مشہور ہیں۔

اور شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں پر علماء یہ بات واضح کر دی جائے کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور افضل مخلوق ہیں مگر پھر بھی وہ خدائی علم و قدرت کے مالک نہیں تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں جس میں جسمانی اور نفسانی مبتلا ہو گئے کہ اپنے رسول کو خدائی صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔

اس آیت نے بھی یہ واضح کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام نہ قادر مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب بلکہ ان کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا من جانب اللہ ان کو دے دیا جائے۔ ہاں اس میں شک و شبہ نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے خصوصاً ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا تھا یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمایا گیا تھا، اور اسی عطائے علم کے مطابق آپ نے ہزاروں غیب کی باتوں کی خبریں دیں جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے مشاہدہ کیا، اس کی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں غیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا مگر اس کو اصطلاح قرآن میں علم غیب نہیں کہہ سکتے اور اس کی وجہ سے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیں کہ میرا فرض منصبی صرف یہ ہے کہ میں بدکاروں کو ہذار سے ڈراؤں اور نیک لوگوں کو ثواب عظیم کی خوشخبری سناؤں۔

دوسری آیت میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔

شروع آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک مظہر حضرت آدم و حوا کی پیدائش سے اس طرح بیان فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَنَّهُمْ اَنْثًا وَرَكَابًا ۝۱ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے جس نے سارے بنی آدم کو ایک ذات آدم سے پیدا کیا اور انہیں سے ان کی بی بی حضرت حوا کو پیدا کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ہم جنس ہم دم کے ذریعہ سکون حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ کی اس صنعت عجیبہ کا تقاضہ یہ تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار رہتی اور کسی مخلوق کو اس کی صفات کاملہ میں شریک نہ ٹھہراتی، مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا جس کا بیان اسی آیت کے دوسرے جملہ اور بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا گیا :

فَلَمَّا تَفَتَّحَتَا كُنْتُمَا خَافِيَيْنِ عَلَيْهِ ۝۲ فَلَمَّا اَنْشَلَتْ دَعَوُ اللّٰهِ مَنِ احْتَمَلُوهُنِ
اَتَيْنَتَا صَالِحًا لِّتُؤْتِنَا مِنَ الشُّكْرِ ۝۳ فَلَمَّا اَنْهَضَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اَنْهَضَا
فَعَلَّاهُمَا اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۴

یعنی اولاد آدم نے اپنی غفلت و ناشکری سے اس معاملہ میں عمل یہ کیا کہ جب زودادہ کے باہمی اختلاف سے حل قرار پایا تو شروع شروع میں جب تک حل کا کوئی بوجھ نہ تھا عورت آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی رہی پھر جب حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تین اندھیریلوں کے اندر اس حل کی توثیق کر کے اس کو بڑھایا اور اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا تو اب ماں باپ فکر میں پڑ گئے اور یہ خطرے محسوس کرنے لگے کہ اس حل سے کیسی اولاد پیدا ہوگی کیونکہ بعض اوقات انسان ہی کے پیٹ سے عجیب عجیب طرح کی مخلوق بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ناقص الخلقیت بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اندھایا بہرا یا گونگا یا ہاتھ پر سے معذور، ان خطرات کے

سبب ماں باپ یہ دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ! میں صبح سالم بچہ عذابت فرمائیے اگر صبح سالم بچہ پیدا ہوا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔

لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں اور بچہ صبح سالم عطا کر دیا تو اب شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے اور یہ اولاد ہی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی، جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو عقیدہ ہی فاسد ہوتا ہے، یوں کچھ بیٹھے ہیں کہ یہ بیٹا کسی ولی یا بزرگ نے دیا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ علما اس بچہ کو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام کی نذر و نیاز کرنے لگتے ہیں یا بچہ کو لے جا کر ان کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں اور کبھی بچہ کا نام رکھنے میں مشرک کا انداز اختیار کرتے ہیں، عبداللہات، عبدالعزثی یا عبدالشمس یا بندہ علی وغیرہ ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان بتوں یا ان بزرگوں کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے یہ سب مشرک کا عقائد و اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مقابلہ میں شکر کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں ہیں۔

تیسری آیت کے آخر میں ان لوگوں کی بے راہی اور کج روی کو واضح کرنے کیلئے فرمایا فَتَطْلُقِ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔

آیات مذکورہ کی اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کے پہلے جملہ میں حضرت آدم وحواء کا ذکر کر کے اولاد آدم کو ان کے اتباع اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے، اور آخری جملوں میں بعد کی آنے والی اولاد آدم کی گمراہی اور کج روی کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بجائے شکر گزاری کے شرک کو اختیار کر لیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ شرک اختیار کرنے والوں کے معاملہ کا تعلق حضرت آدم وحواء سے مطلق نہیں جس کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی شبہ ہو، بلکہ اس کا تعلق بعد کی آنے والی نسلوں کے حمل سے ہے، اور یہ تفسیر جو ہم نے اختیار کی ہے تفسیر دہخودری میں بروایت ابن المنذر وابن ابی حاتم تفسیر القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔

ترمذی اور حاکم کی روایات میں جو ایک قصہ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کا اور شیطان کے فریب دینے کا مذکور ہے اس کو بعض نے اسرائیلی روایات قرار دے کر ناقابل اعتماد بتلایا ہے لیکن بہت سے محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے، متذکرہ تفسیر پر اگر اس قصہ کی روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی آیت کی تفسیر میں کوئی اشکال و شبہ باقی نہیں رہتا۔

اس آیت سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے :

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد کے جوڑے کو ہم جنس بنایا تاکہ طبعی موافقت اور پورا انس ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہو سکے اور ازدواجی زندگی سے جو تعمیرِ عالم کے فوائد وابستہ ہیں وہ پوری طرح انجام پاسکیں۔

دوسرے یہ کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوجین پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ اور اصل مقصد سکون ہے، دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں، اور آج کی مہذب دنیا میں جو گھریلو زندگی عموماً تلخ نظر آتی ہے اور چار طرف طلاقیں کی بھرمار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرت میں ایسی چیزوں کو مستحسن سمجھ لیا گیا ہے جو گھریلو زندگی کے سکون کو ہراسم برباد کرنے والی ہیں، عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بے پروگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح عالمگیر ہوتی جاتی ہے اس کو ازدواجی سکون کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے اور تجربہ نشاہد ہے کہ جوں جوں یہ بے پروگی اور بے حیائی عورتوں میں بڑھتی جاتی ہے اسی رفتار سے گھریلو سکون و اطمینان ختم ہوتا جاتا ہے۔

تیسرے یہ کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جن سے مشرکانہ مفہوم لیا جاسکتا ہو، چاہے نام رکھنے والوں کی نیت یہ نہ ہو، وہ بھی ایک مشرکانہ رسم ہونے کے سبب گناہِ عظیم ہے جیسے عبدالشمس عبدالعزی وغیرہ نام رکھنا۔

چوتھے یہ کہ بچوں کے نام رکھنے میں بھی ادا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ و رسول کے ناموں پر رکھے جائیں، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن، عبداللہ وغیرہ کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔

اٹھوس ہے کہ آج مسلمانوں میں سے یہ رہی سہی اسلامی رسم بھی ختم ہوتی جاتی ہے، اول تو نام ہی غیر اسلامی رکھے جاتے ہیں، اور جو کہیں ماں باپ نے اسلامی نام رکھ بھی دیئے تو ان کو بھی انگریزی کے مخفف حروف میں منتقل کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، میرت و صورت سے تو کسی کا مسلمان سمجھنا پہلے ہی مشکل ہو چکا تھا، ناموں کے اس نئے طرز نے اسلام کی اس آخری علامت کو بھی ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم اور اسلام کی محبت عطا فرمائے، آمین

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُكُمْ

جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے

فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۸﴾

مجلس پکارو تو ان کو پس چاہئے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں ، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں ،

اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اُذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں ، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں ،

قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنَ فَلَا تُنْظِرُوْنَ ﴿۹۹﴾ اِنْ

تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو پھر مائی کرو میرے حق میں اور پھر کو دھمیل دو

وَلِيَ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۰۰﴾

تمہاری توفیق ہے جس نے اتاری کتاب ، اور وہی حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی

وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَكَمْ وَلَا

اور جن کو تم پکارتے ہو انہیں کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ

اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدٰی

اپنی جان بچا سکیں ، اور اگر تم ان کو پکارو رستہ کی طرف

لَا يَسْمَعُوْا وَكَرِهْتُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

تو کچھ نہ سنیں ، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے ۔

خلاصہ تفسیر

(غرض) واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے (الشرك) ملوک) بندے ہیں (یعنی تم سے بڑھ کر نہیں خواہ گھٹے ہوئے ہوں) سو رہم تو تم کو سچا جواب دیاں کہ تم (تو) ان کو پکارو (اور) پھر ان کو چاہئے کہ تمہارا کہنا کریں، اگر تم (ان کے اعتقاد الوہیت میں) سچے ہو اور وہ بیچارے تمہارا کہنا تو کیا کریں گے، کہنا ماننے کے آلات تک ان کو نصیب نہیں، دیکھ لو! کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں (جب ان میں تو ہی فاعل تک نہیں تو کوئی فعل ان سے کیا صادر ہوگا اور آپ (یعنی) کہہ دیجئے کہ جس طرح وہ اپنے معتقدین کو نفع پہنچانے سے عاجز ہیں اسی طرح اپنے مخالفین کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے، جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہمارے بتوں کی بے ادبی نہ کیا کرورنہ

وہ تم پر کوئی آفت نازل کر دیں گے اعرجہ فی السحاب عن عبد الرزاق فی قوله تعالیٰ یُخْرِجُ فُؤَادَکَ بِالْأَنفِ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں تو تم (اپنا ارمان نکال لو اور) اپنے سب شرکار کو بلا لو پھر سب مل کر میری ضرر رسائی کی تدبیر کرو پھر جب تدبیر نہ جائے تو مجھ کو ذرا مہلت مت دو بلکہ فوراً اس کو نافر کر دو، دیکھو کیا ہوتا ہے اور خاک بھی نہیں ہوگا کیونکہ شرکار تو مہل محض ہیں، رہ گئے تم جو کچھ ہاتھ پاؤں بلا سکتے ہو تو تم میرا اس لئے کچھ نہیں کر سکتے کہ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس کے مددگار اور رفیق ہونے کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے (مجھ پر) یہ کتاب (مبارک جامع خیر دارین) نازل فرمائی (اور اگر میرا رفیق و معین نہ ہوتا تو اتنی بڑی نعمت کیوں عطا فرماتا) اور (غلاوہ اس دلیل خاص کے ایک عام مشاہدہ سے بھی اس کا مددگار ہونا معلوم ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ (عموماً) نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے (تو انبیا تو ان نیک بندوں میں فرد کا بل ہیں اور میں نبی ہوں تو میرا بھی ضرور مددگار ہوگا، غرض یہ کہ جن کے ضرر سے ڈراتے ہو وہ عاجز اور بوجھ کو ضرر سے بچتا ہے وہ قادر، پھر انبیاء کا ہے گا) اور اگر ان کا عاجز ہونا اور بامبلغ و بوجہ بیان ہو چکا ہے لیکن چونکہ وہاں بیان عجز مقصود بالغیر تھا اور مقصود بالذات نفی استحقاق معبودیت تھی اس لئے آگے مقصوداً بیان عجز کا فرماتے ہیں کہ) تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے دشمن کے مقابلہ میں جیسا میں ہوں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں جیسا میں ہوں (اپنی مدد کر سکتے ہیں اور مدد کرنا تو بڑی بات ہے ان کو تو) اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو ابھی تو نہ سنیں اس کے بھی وہی مذکورہ بالا دونوں معنی ہو سکتے ہیں) اور جیسے ان کے پاس سننے کا آلہ نہیں اسی طرح دیکھنے کا آلہ بھی نہیں اور ان کی تصویر میں جو آنکھیں بنادی جاتی ہیں وہ نفس نام ہی کی ہوتی ہیں کام کی نہیں چنانچہ ان (بتوں) کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ شکل تو آنکھوں کی سی بنی ہوئی ہے) اور وہ (واقع میں) کچھ بھی نہیں دیکھتے کیونکہ حقیقت میں تو وہ آنکھیں نہیں اسی پر دوسرے قوی فاعلہ ایدی وارجل کی نفی سمجھ لینا چاہئے، پس ایسے عاجز کا کیا ڈراوا دکھلاتے ہو)

معارف و مسائل

اِنَّ دَیْنَنَا اللّٰهُ اَنْزَلْنٰی تِلْکَ الْکِتٰبَ وَهُوَ یَتَقَوَّی الضَّالِّجِیْنَ یہاں دلی کے معنی حافظ و مددگار کے ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن اور صاحبین سے مراد بقول ابن عباس وہ لوگ

ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کریں، اس میں انبیاء علیہم السلام سے لے کر عام نیک مسلمانوں تک سب داخل ہیں۔

اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لئے پرواہ نہیں کہ یہ ایمان محافظ و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں سے قرآن نازل کرنے کو ٹھہریمیت سے اس لئے ذکر کیا کہ تم جو میری عداوت و مخالفت پر مجھے ہو، اس کی وجہ قرآن کی تعلیم و دعوت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں تو جس نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا ہے وہ ہی میرا مددگار و محافظ ہے اس لئے مجھے کیوں فکر ہو۔

اس کے بعد آخری جملے میں عام ضابطہ بتلادیا کہ انبیاء علیہم السلام کی تو بڑی شان ہے عام صلہ اور نیک مسلمانوں کا بھی اللہ متولی اور کفیل ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اس لئے ان کو کسی دشمن کی مخالفت اور دشمنی مفسر نہیں ہوتی، اکثر اوقات تو دنیا ہی میں وہ ان پر غالب کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی وقت بقاضائے حکمت غالب بھی نہ ہو تو بھی اس کے اصل مقصد میں کوئی خلل نہیں پڑتا وہ ظاہر میں ناکام ہو کر بھی مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہی ہوتا ہے کیونکہ مومن صلہ کا اصل مقصد ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اگر وہ دنیا میں کسی وجہ سے ناکام بھی ہو جائے تو رضائے الہی کا اصل مقصد بچر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹۵﴾

عادت کر دو گزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کسارہ کر جاہلوں سے

وَأَمَّا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۰۰﴾

اور اگر اٹھائے تجھ کو شیطان کی چھڑ تو پتہ مانگ اللہ سے وہی ہے

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيفٌ

سستہ دان جاننے والا ، جن کے دل میں ڈر ہے جہاں پر گیا ان پر شیطان کا

مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرٌ وَإِذَا هُم مُّبْهَرُونَ ﴿۲۰۱﴾

گزر ہونک گئے پھر اسی وقت ان کو سوچہ آجاتی ہے اور پریشانوں کے

يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿۲۰۲﴾

بھانپیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے

خلاصہ تفسیر

لوگوں سے یہ بتاؤ رکھئے کہ ان کے اعمال و اخلاق میں سے (سرسری نظر میں جو) برتاؤ (معتقوٰل و مناسبت معلوم ہوں ان) کو قبول کر لیا کیجئے (ان کی تہ اور تحقیق کی تلاش نہ کیجئے بلکہ ظاہری نظر میں سرسری طور پر جو کام کسی سے اچھا ہو اس کو بھلائی پر محمول کیجئے، باطن کا حال اللہ کے سپرد کیجئے کیونکہ پورا اخلاص و نیکو شرائط قبول کی جامعیت انھیں کا حصہ ہے، حاصل یہ کہ معاشرت میں سہولت رکھئے تشدد نہ کیجئے، یہ بتاؤ تو اچھے کاموں میں ہے) اور جو کام ظاہر نظر میں بھی بُرا ہو اس میں یہ بتاؤ رکھئے کہ اس باب میں (ایک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کلمہ ہو جایا کیجئے اور ان کے بہت دیر نہ ہوئے) اور اگر اتفاقاً ان کی جہالت پر، آپ کو کوئی دوسرے شیطان کی طرف سے (غصہ کا) آنے لگے (جس میں احتمال ہو کہ کوئی بات خلاف صحت کے صادر ہو جائے) تو (ایسی حالت میں فوراً) اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (آپ کے استعاذہ کو سنتا ہے، آپ کے مقصود کو جانتا ہے وہ آپ کو اس سے پناہ دے گا اور جس طرح استعاذہ و توجہ الی اللہ آپ کے لئے نافع ہے اسی طرح تمام خدا ترس لوگوں کے لئے بھی نافع ہے چنانچہ، یقیناً یہ بات ہے کہ جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے (غصہ کا یا اور کسی امر کا) آجاتا ہے تو وہ (فوراً خدا کی) یاد میں لگ جاتے ہیں (جیسے استعاذہ و دُعا اور خدا تعالیٰ کی عظمت و عذاب و ثواب کو یاد کرنا، سوچنا یا ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں) اور تحقیقت امر ان پر منکشف ہو جاتی ہے جس سے وہ خطرہ اثر نہیں کرتا) اور (برخلاف اس کے) جو شیاطین کے تابع ہیں وہ (شیاطین) ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں پس وہ (تابعین گمراہی سے باز نہیں آتے) (وہ استعاذہ کریں نہ محفوظ رہیں، سو وہ مشرکین و شیطان کے تابع ہیں یہ کب باز آئینگے اس لئے ان کے غم و غصہ میں پڑنا بے کار ہے)

معارف و مسائل

اخلاق قرآنی کا ایک جامع مذکورہ قرآنی اخلاق فاضلہ کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے جس کے ایک جامع ہدایت نامہ ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر کے آپ کو تمام اولین و آخرین میں صاحب خلق عظیم کا خطاب دیا گیا ہے۔

پچھلی آیتوں میں دشمنان اسلام کی کجروی، ہٹ دھرمی اور بد اخلاقیوں کا ذکر کرنے

کے بعد ان آیات میں اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقِ فاضلہ کی ہدایت دی گئی ہے جس کے تین جملے ہیں، پہلا جملہ خُذِ الْعَفْوَ ہے، عربی لغت کے اعتبار سے لفظ عفو کے کنی معنی ہو سکتے ہیں اور اس موقع پر ہر معنی کی گنجائش ہے، اسی لئے علماء تفسیر کی مختلف جماعتوں نے مختلف معنی لئے ہیں، مجہور مغیرہ بن نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ عفو کہا جاتا ہے ہر ایسے کام کو جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی کاغذ اور مشقت کے ہو سکے، تو معنی اس جملہ کے یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں اُس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکیں یعنی واجباتِ شرعیہ میں آپ لوگوں سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں بلکہ وہ جس پیمانہ پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں اُسے ہی درجہ کو قبول کر لیا کریں، مثلاً نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع اور یکسو ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اس لئے کھڑا ہے کہ حمد و ثنا کے ساتھ اپنے محرومات کو ملا واسطہ بارگاہِ الہی میں خود پیش کر رہا ہے گویا وہ اس وقت براہِ راست حق تعالیٰ شانہ سے مخاطب ہے، اس کے جو آثار ششوع، خضوع ادب و احترام کے ہونا چاہئیں، ظاہر ہے کہ لاکھوں نمازیوں میں سے کسی کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہوتے ہیں عام لوگ اس درجہ کو نہیں پاسکتے تو اس آیت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ ان لوگوں سے اس اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہی نہ رکھیں بلکہ جس درجہ کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ہی قبول فرمائیں، اسی طرح دوسری عباداتِ ترکۃ، روزہ، حج اور عام معاملات و معاشرت کے واجباتِ شرعیہ میں جو لوگ پورا پورا حق ادا نہیں کر سکتے ان سے سرسری اطاعت و فرما برداری ہی کو قبول کر لیا جائے۔

صحیح بخاری میں روایت عبداللہ بن زبیرؓ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کے یہی معنی نقل کئے گئے ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا (ابن کثیر)

ائمہ تفسیر کی ایک بڑی جماعت حضرت عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، صدیقہ عائشہؓ اور مجاہد وغیرہ نے اس جملہ کے بھی یہی معنی قرار دیئے ہیں۔

دوسرے معنی عفو کے معافی اور درگزر کرنے کے بھی آتے ہیں، علماء تفسیر کی ایک

آزاد کر کے فرما دیا کہ تمہارے مظالم کا بدلہ لینا تو کیا ہم تمہیں کچھ معاملات پر ملامت بھی نہیں کرتے۔

دوسرا جملہ اس ہدایت نامہ کا وَاعْزِفْ بِالْعُرْفِ ہے، عُرْف بمعنی معروف ہر اچھے اور مستحسن کام کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں، گویا بدی کا بدلہ نیکی سے، ظلم کا بدلہ صوف انصاف ہی سے نہیں بلکہ احسان سے دیں۔

تیسرا جملہ وَاعْزِفْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جاہلوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ ظلم کا انتقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو حق بات بتلائیں مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شریفانہ معاملہ سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے باوجود جہالت اور سختی سے پیش آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہئے کہ ان کے دغناش اور جاہلانہ کلام سے متاثر ہو کر انہیں جیسی سخت گفتگو نہ کریں بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔

امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ کنارہ کش ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ معنی انہیں کہ ان کو ہدایت کرنا چھوڑ دیں کہ یہ وظیفہ رسالت و نبوت کے شایانِ شان نہیں۔

صحیح بخاری میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاروقؓ کی خلافت کے زمانہ میں عیینہ بن حصن مدینہ میں آیا اور اپنے بھتیجے حُرّ بن قیسؓ کا مہمان ہوا، حضرت حُرّ بن قیسؓ اُن اہل علم حضرات میں سے تھے جو حضرت فاروقؓ کی مجلس مشاورت میں شریک ہوا کرتے تھے، عیینہ نے اپنے بھتیجے حُرّ بن قیسؓ سے کہا کہ تم امیر المؤمنین کے مقرب ہو میرے لئے ان سے ملاقات کا کوئی وقت لے لو، حُرّ بن قیسؓ نے فاروقؓ سے درخواست کی کہ میرا چچا عیینہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ نے اجازت دے دی۔

مگر عیینہ نے فاروقؓ کی مجلس میں پہنچ کر نہایت غیر مہذب اور غلط گفتگو کی کہ نہ آپ ہیں ہمارا پورا حق دیتے ہیں نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں، فاروقؓ نے اس پر غصہ آیا تو حُرّ بن قیسؓ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خُذِ الْقَوَّةَ وَاعْزِفْ بِالْعُرْفِ وَاعْزِفْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ، اور یہ شخص بھی جاہلین میں سے ہے، یہ آیت

سنئے ہی فاروقِ اعظمؓ کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا، حضرت فاروقِ اعظمؓ کی یہ عادت معروف و مشہور تھی کہ گان و قافا عند کتاب اللہ عَزَّوَجَلَّ یعنی کتاب اللہ کے احکام کے آگے گردن ڈالتے تھے۔

یہ آیت مکارمِ اخلاق کی جامع آیت ہے، بعض علماء نے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے ہیں ایک عین یعنی اچھے کام کرنے والے، دوسرے بدکار ظالم، اس آیت نے دونوں طبقوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ برتنے کی یہ ہدایت دی ہے کہ نیک کام کرنے والوں سے ان کی ظاہری نیکی کو قبول کر لو، زیادہ تفتیش و تجسس میں نہ پڑو، اور نیکی کے اعلیٰ معیار کا ان سے مطالبہ نہ کرو بلکہ جتنا وہ آسانی سے کر سکیں اس کو کافی سمجھو، اور بدکاروں کے معاملہ میں یہ ہدایت دی کہ ان کو نیک کام کھلاؤ اور نیکی کا راستہ بتاؤ، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں اور اپنی گمراہی اور غلطی پر جمے رہیں اور جاہلانہ گفتگو سے پیش آئیں تو ان سے علاحدہ ہو جائیں اور ان کی جاہلانہ گفتگو کا جواب نہ دیں، اس طرز سے یہ امید ہے کہ ان کو کسی وقت ہوش آئے اور اپنی غلطی سے باز آجائیں۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَإِنَّمَا يَنذَرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَائِمًا بِاللهِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَائِمًا بِاللهِ، یعنی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ لیں، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

درحقیقت یہ آیت بھی پہلی آیت کے مضمون کی تکمیل ہے کیونکہ اس میں جہادِ ایت دی گئی ہے کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت سے پیش آنے والوں کی خطا سے درگزر کریں، ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ بات انسانی طبیعت کے لئے سب سے زیادہ بجاری اور شاق ہے، خصوصاً ایسے مواقع میں شیطان اچھے پہلے انسان کو بھی غصہ دلا کر لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر ہی دیتا ہے، اس لئے دوسری آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ اگر ایسے صبر آزماء موقع میں غصہ کے جذبات زیادہ مشتعل ہوتے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو۔

حدیث میں ہے کہ دو شخص انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص غصہ میں بے قابو ہو رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے، فرمایا وہ کلمہ یہ ہے: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اس شخص نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا تو فوراً ہی سارا غصہ اور اشتعال ختم ہو گیا۔

فائدہ عجیب! امام تفسیر ابن کثیر نے اس جگہ ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ پورے قرآن میں تین آیتیں اخلاقِ فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لئے جامع آئی ہیں اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، ایک تو یہی سورۃ اعراف کی آیت ہے، دوسری سورۃ مؤمنون کی یہ آیت ہے، اِذْ نَفَخَ بِالْأُتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَكْثَرُ بِمَصْرِفِهِمْ وَنُحْلُ ثَرْبَ أَخُوذٍ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، وَأَخُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرَ دِينِ، (مؤمنون، ۹۷) یعنی دفع کرو برائی کو بھلائی سے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں اور آپ یوں دُعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دباؤ سے اور اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔

تیسری آیت سورہ حم سجدہ کی یہ ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْ نَفَخَ بِالْأُتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقُهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَمَا يُلْقُهَا اِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَلَا تَأْتِيَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَبْءٌ ۝ فَاَسْتَعِذَّ بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِيْمُ ۝

یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ نیک برتاؤ سے ظالم دبا کریں، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جاوے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے اور یہ بات انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحبِ نصیب ہے، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ دوسرا آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلاشبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے ان تینوں آیتوں میں غصہ دلانے والوں سے حضور درگزر اور برائی کے بدلہ میں بھلائی کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاص دلچسپی ہے، جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے شیطان اس کو اپنی شکار گاہ بنا لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے بُردبار باوقار آدمی کو غصہ دلا کر حرد سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان مجھ پر غالب آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے پناہ مانگیں تب مکارمِ اخلاق کی تکمیل ہو سکے گی، اسی لئے بعد کی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا

اور جب تو نے ان کوئی نشان تو لیتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لایا تو اپنی طرف سے، تو کہہ دے

اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِيَّايَ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَافُ الَّذِي تَرَ بَيْنَكُمْ وَ

میں تو لیتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف میرے رب سے، سوچو کہ باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور

هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۴۴﴾ وَإِذَا قُرِئَ

ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مؤمن ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے

الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۴۵﴾

تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چُپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور جب آپ (ان کے) فرمائشی معجزات میں سے جن کی فرمائش براہِ عناد کرتے تھے

کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے (بلکہ اس کے کہ حق تعالیٰ اس معجزہ کو نہ تقصداً

حکمت پیدا نہیں کرتے، تو وہ لوگ (تقصداً نفی رسالت آپ سے) کہتے ہیں کہ آپ (اگر بنی

ہیں تو) یہ معجزہ کیوں نہ ظاہر میں لائے، آپ فرمادیجئے کہ (میرا کام معجزات با اختیارِ خود لانا

نہیں بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو تم پر میرے رب کی طرف سے

حکم بھیجا گیا ہے (اس میں تبلیغ بھی آگئی البتہ نبوت کے اثبات کے لئے نفسِ معجزہ ضروری ہے

سوائے کا وقوع ہو چکا ہے چنانچہ میں سب سے اعظم ایک ہی قرآن ہے جس کی شان یہ ہے

کہ یہ اچھوٹے خود، گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے (کیونکہ اس کی ہر

مقتدرہ صورت مثلاً ایک معجزہ ہے تو اس حساب سے مجموعہ قرآن کتنی دلیلیں ہوا اور اس کا یہ

دلیل ہونا تو عام ہے اور (رہا اس کا نفع بالفعل تو وہ خاص ہے ماننے والوں کے ساتھ چنانچہ

وہ) ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو (اس پر) ایمان رکھتے ہیں اور (آپ ان سے

یہ بھی کہہ دیجئے کہ) جب قرآن پڑھا جائے (مثلاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی

تبلیغ فرمائیں) تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو (تاکہ اس کا معجزہ ہونا اور اس کی

تحکیم کی توثیق سمجھ میں آئے جس سے تم پر رحمت ہو (جدید یا مزید)

معارف و مسائل

آیاتِ مذکورہ میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولِ برحق ہونے کا ثبوت اور اس

پر مخالفین کے شبہات کا جواب اور ان دونوں کے ضمن میں چند احکام شرعیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

رسالت کے ثبوت کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیئے جاتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مناسبت سے اتنے معجزات عطا کئے گئے جو پہلے انبیاء کے معجزات سے بہت زائد بھی ہیں اور واضح بھی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو قرآن مجید اور صحیح روایات حدیث سے ثابت ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص کبریٰ دو ضخیم جلدوں میں اسی موضوع پر لکھی ہوئی مشہور و معروف ہے۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات سامنے آنے کے باوجود مخالفین اپنی ضد اور بہت دھرمی سے اپنی طرف سے متعین کر کے نئے نئے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے جس کا ذکر اسی سورت میں پہلے بھی آچکا ہے۔

متذکرہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ان کا ایک اصولی جواب دیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اور جب مدعی کا دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف نے اس پر کوئی جرح بھی نہ کی ہو تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ ق نہیں دیا جاتا کہ وہ مدعی سے اس کا مطالبہ کرے کہ فلاں فلاں مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کرے تو ہم مانتے گے۔ موجودہ شہادت پر کوئی جرح پیش کئے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لئے بہت سے واضح معجزات کے دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا کہ فلاں قسم کا خاص معجزہ دکھائیے تو ہم آپ کو رسول مانتے ہیں۔ یہ ایک معاذرہ مطالبہ ہے جس کو کوئی عدالت صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔

پہنا چھ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں کا متعین کیا ہوا کوئی خاص معجزہ نہیں دکھلاتے تو یہ آپ کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھلایا، تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ میرا کام باختیار خود معجزات دکھلانا نہیں بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں ان احکام کا اتباع کروں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں جتنے میں تبلیغ بھی شامل ہے اس لئے میں اپنے اصلی کام میں مشغول ہوں اور رسالت کے لئے وہ دوسرے معجزات بھی کافی ہیں جو ہم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آچکے ہیں، ان کے دیکھنے کے بعد کسی خاص معجزہ کا مطالبہ ایک معاذرہ

مطالعہ ہے جو قابل التفات نہیں۔

اور جو معجزات دکھلائے گئے ہیں ان میں سے قرآن خود ایک عظیم معجزہ ہے جس نے ساری دنیا کو اپنا بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی سورت کا مثل لانے کا کھلا چیلنج دیا اور ساری دنیا باوجود پوری کوششوں کے اس کا مثل لانے سے عاجز ہو گئی جو نہایت واضح علامت اس بات کی ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کا ہے مثل کلام ہے۔

اس لئے فرمایا هَذَا بَصَائِرُ مِنْ قُرْآنٍ یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلوں اور معجزوں کا مجموعہ ہے، جن میں ادنیٰ غور کرنے والا یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ شانہ کا ہی ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں، اس کے بعد فرمایا وَهَدَىٰ وَجْهَنَا لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ الْقَوْمُ الْيَاسُورُونَ، یعنی یہ قرآن دلیل حق تو سارے جہاں کیلئے ہے مگر مقصد تک پہنچانے والا اور رحمت حق تعالیٰ کا مستحق بنانے والا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس پر ایمان لائیں۔

دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ قرآن مجید مومنین کے لئے رحمت ہے مگر اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط و آداب ہیں جن کو خطاب عام کے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس پر کان لگاؤ اور خاموش رہو۔

اس آیت کے شان نزول میں روایات مختلف ہیں کہ یہ حکم نماز کی قراأت کے بارے میں آیا ہے یا خطبہ کے یا مطلقاً قراأت قرآن کے خواہ نماز یا خطبہ میں ہو یا دوسرے حالات میں، لیکن بہر مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح الفاظ آیت کے عام ہیں اسی طرح اس کا حکم بھی سب حالات کے لئے عام ہے بجز خاص استثنائی مواقع کے۔

اسی لئے حنفیہ نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو قراأت نہیں کرنا چاہئے، اور بن نقیبار نے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے ان میں بھی بعض نے اس کی رعایت رکھی ہے کہ امام کے سکتے کے وقت فاتحہ پڑھی جائے یہاں اس بحث کا موقع نہیں، اس بحث میں علماء نے مستقل کتابیں چھوٹی بڑی بہت لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔

اصل مضمون آیت کا یہ ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں کے لئے رحمت قرار دیا گیا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے ادب و احترام کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں، اور بظاہر قرآن کا یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سننے والے اپنے کان اس پر لگائیں اور خاموش رہیں۔

کان لگانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو سنیں اور یہ بھی کہ اس کے احکام پُرل کرنے کی جدوجہد کریں، (منظہری و قرطبی) آخر آیت میں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کا رحمت ہونا اس کے مذکورہ آداب بجالانے پر موقوف ہے۔

تلاوت قرآن کے وقت اس کے بالمقابل یہ خود ظاہر ہے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی خاموش رہ کر سننے کے متعلق چاند ضروری مسائل کا مستحق ہوگا۔

نماز کے اندر قرآن کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے گو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام نے کونسی سورت پڑھی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو پہچانیں اور سننے کی طرف دھیان رکھیں، خطبہ جمعہ وغیرہ کا بھی شرعاً یہی حکم ہے، علاوہ اس آیت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر خاص طور سے خطبہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ

إِذَا خَرَجَ الْأَمَامُ فَلَا صَلَوةَ وَلَا كَلَامَ يَعْنِي جِبَّ امَامٍ خُطْبَةٍ كَلَّ لَمْ يَكُنْ آتَى تَوْنَهُ نَازِہَہُ نَہُ کَلَامَ۔

اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی شخص دوسرے کو نصیحت کے لئے زبان سے یہ بھی نہ کہے کہ خاموش رہو (کرنا ہی ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے) غرض دوران خطبہ میں کسی طرح کا کلام، تسبیح، درود یا نماز وغیرہ جائز نہیں۔

فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو حکم خطبہ جمعہ کا ہے وہی عیدین کے خطبہ کا اور تکبیر وغیرہ کے خطبہ کا ہے کہ اس وقت کان لگانا اور خاموش رہنا واجب ہے۔

البتہ نماز اور خطبہ کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو خاموش رہ کر اس پر کان لگانا واجب ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات نے اس صورت میں بھی کان لگانے اور خاموش رہنے کو واجب اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ قرار دیا ہے، اور اسی لئے ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں کسی کے لئے یا آواز بلند قرآن پڑھنے کو جائز نہیں رکھا اور جو شخص ایسے مواقع میں قرآن یا آواز بلند پڑھتا ہے اس کو گناہگار فرمایا ہے، خلاصہ اختلافی وغیرہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔

لیکن بعض دوسرے فقہاء نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ کان لگانا اور سننا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سننا ہی کے لئے پڑھا جا رہا ہو، جیسے نماز و خطبہ وغیرہ

اور اگر کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی کسی ایک مکان میں اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجب نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہاں اقرات فرماتے تھے اور ازواج مطہرات اس وقت نیند میں ہوتی تھیں، بعض اوقات حجرہ سے باہر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جاتی تھی۔

اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اپنے اشعری رفقاء سفر کو ان کی تلاوت کی آوازوں سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا کہ ان کے حیمے کس طرف اور کہاں ہیں، اگرچہ دن میں مجھے ان کے جائے قیام کا علم نہیں تھا۔

اس واقعہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعری حضرات کو اس سے منع نہیں فرمایا کہ بلند آواز سے کیوں قرأت کی اور نہ سونے والوں کو ہدایت فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم سب اٹھ بیٹھو اور قرآن سنو۔

اس قسم کی روایات سے فقہاء نے خارج نماز کی تلاوت کے معاملہ میں کچھ گنجائش دی ہے، لیکن اولیٰ اور بہتر سب کے نزدیک یہی ہے کہ خارج نماز بھی جب کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تو اس پر کان لگائے اور خاموش رہے اور اسی لئے ایسے مواقع میں جہاں لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، تلاوت قرآن با آواز بلند کرنا مناسب نہیں۔

اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہو گئی جو تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایسے جماع میں کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اسی طرح رات کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر مسجدوں میں تلاوت قرآن اس طرح کرنا کہ اس کی آواز سے باہر کے سونے والوں کی نیند یا کام کرنے والوں کے کام میں خلل آئے، درست نہیں۔

علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ جس وقت امام نماز میں یا خطیب خطبہ میں کوئی مضمون جنت و دوزخ کے متعلق پڑھ رہا ہو تو اس وقت جنت کی دعا، یا دوزخ سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس آیت کی رو سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعدہ اس شخص کے لئے ہے جو تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہے، اور جو خاموش نہ رہے اس سے وعدہ نہیں، البتہ نفل نمازوں میں ایسی آیات کی تلاوت کے بعد آہستہ و آمانگنا سنت سے ثابت ہے اور موجب ثواب ہے (منظہری)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور ایسی آواز سے جو کہ

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۲۰۵﴾

پکار کر بولنے سے کم ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت اور مت رہ بے خبر ،

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ

بیشک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے اور

يَسْبُحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿۲۰۶﴾

یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور (آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ) اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر قرآن سے یا تسبیح وغیرہ سے خواہ اپنے دل میں (یعنی آہستہ آواز سے) عاجزی کے ساتھ اور خواہ زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ (اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ) صبح و شام، (یعنی علی الدوام) اور (دوام کا مطلب یہ ہے کہ) اہل غفلت میں شمار مت ہونا (کہ اذکار باحور بہا بھی ترک کر دو) یقیناً جو (طاغوت) تیرے رب کے نزدیک (مقرب) ہیں وہ اس کی عبادت سے (جس میں اصلی عقائد ہیں) تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں (جو کہ طاعت لسانی ہے) اور اس کو سجدہ کرتے ہیں (جو کہ اعمال بوارح سے ہے)۔

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں قرآن مجید سننے کا ذکر اور اس کے آداب کا بیان تھا، ان دو آیتوں میں جمہور کے نزدیک مطلق ذکر اللہ کا حکم اور اس کے آداب کا بیان ہے جس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے نزدیک اس میں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی ہے اور جو آداب اس میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن ہی سے متعلق ہیں، لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں کیونکہ علاوہ قرآن کے دوسرے اذکار کا بھی سب کے نزدیک یہی حکم اور یہی آداب ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کو اللہ کی یاد اور ذکر کا حکم اور اس کے ساتھ اس کے اوقات اور آداب کا بیان ہے۔

ذکر نفسی اور ذکر کلمہ کے احکام | پہلا ادب ذکر کے آہستہ یا بلند آواز سے کرنے کے متعلق ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں دو طرح کا اختیار دیا ہے، ذکر نفسی اور ذکر کلمہ۔ ذکر نفسی کے بارے میں فرمایا: **وَاذْكُرْ لَكَ فِي تَفْصِيْلَتٍ** یعنی اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا رکھے جس کو ذکر قلبی یا تفکر کہا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آواز میں اسماء الہیہ کے حروف ادا کرے، سب سے افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر دل میں بھی اس کا پورا استحضار اور دھیان ہو اور زبان سے بھی ادا کرے کیونکہ اس صورت میں قلب کے ساتھ زبان بھی ذکر میں شریک ہو جاتی ہے اور اگر صرف دل ہی دل میں دھیان اور تفکر میں مشغول رہے زبان سے کوئی حرف ادا نہ کرے وہ بھی بڑا ثواب ہے اور سب سے کم درجہ اس کا ہے کہ صرف زبان پر ذکر ہو اور قلب اس سے خالی اور غافل ہو، ایسے ہی ذکر کو مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

برزبان تسبیح و در دل کا و حشر این چنین تسبیح کے دار د اثر
اور مقصد مولانا رومیؒ کا یہ ہے کہ قلب غافل کے ذکر کرنے سے ذکر کے آثار و برکات کامل حاصل نہیں ہوتے، اس کا انکار نہیں کہ یہ صرف زبانی ذکر بھی ثواب اور فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ زبانی ذکر ہی قلبی ذکر کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، زبان سے کہتے کہتے قلب بھی متاثر ہونے لگتا ہے اور کم از کم ایک حصہ تو ذکر میں مشغول ہے ہی، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں، اس لئے جن لوگوں کو ذکر و تسبیح میں دلجمعی اور دھیان اور استحضار نہیں ہوتا وہ بھی ایسے ذکر کو بے فائدہ سمجھ کر چھوڑیں نہیں، جاری رکھیں اور استحضار کی کوشش کرتے رہیں۔

دوسرا طریقہ ذکر کا اسی آیت میں یہ بتلایا: **وَذُذِّنْ اَنْفُسُ مِنَ الْقَوْلِ**، یعنی زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ۔ یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ آواز سے ذکر کرے مگر اس کا ادب یہ ہے کہ بہت زور سے بھیج کر نہ کرے متواضع آواز کے ساتھ کرے جس میں ادب و احترام ملحوظ رہے، بہت زور سے ذکر و تلاوت کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ مخاطب کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں، جس ہستی کا ادب و احترام اور رعب انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے سامنے طبعی طور پر انسان بہت بلند آواز سے نہیں بول سکتا، اس لئے عام ذکر اللہ ہو یا تلاوت قرآن جب آواز سے پڑھا جائے تو اس

کی رعایت رکھنا چاہئے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے تین طریقے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ صرف ذکر قلبی یعنی معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور اور تفکر پر اکتفا کرے، زبان کو بالکل حرکت نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو جس کو دوسرے آدمی سن سکیں، یہ دونوں طریقے ذکر کے ارشاد ربانی کا ذکر تَحَرُّثُ فِی تَغْلِیظِ میں داخل ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اختصار قلب اور دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو اور آواز بھی، مگر اس طریق کے لئے ادب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کرے، متوسط درجے آگے نہ بڑھائے، یہ طریقہ ارشاد قرآنی ذُوذُنِ الْعَیْیُونِ الْقَوْلِ میں تلقین فرمایا گیا ہے، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کی مزید وضاحت ان لفظوں میں فرمائی ہے، وَلَا تُخَفِّزْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنی قرات میں نہ زیادہ جھجکائیں اور نہ بالکل اخفاء، بلکہ جہر اور اخفاء کے درمیانی کیفیت رکھائیں۔

نماز میں قرات قرآن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کو یہی ہدایت فرمائی۔

صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں گھر سے نکلے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھے مگر تلاوت آہستہ کر رہے تھے، پھر حضرت عمر بن خطابؓ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، جب صبح کو یہ دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس گیا تو دیکھا کہ تم پست آواز سے تلاوت کر رہے تھے، صدیقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا یہ کافی ہے، اسی طرح فاروق اعظمؓ سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ قرات میں بھر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صدیق اکبرؓ کو یہ ہدایت کی گذرا کہ کچھ آواز بلند کیا کروں اور فاروق اعظمؓ کو یہ کہ کچھ پست کیا کروں۔ (ابوداؤد)

ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بعض حضرات نے سوال کیا کہ بڑا کرتے تھے یا ستر؟ انہوں نے فرمایا کہ کبھی بڑا کبھی ستر، دونوں طرح تلاوت فرماتے تھے۔

رات کی نفل نمازیں اور خارج نماز تلاوت میں بعض حضرات نے جہر پند کیا بعض نے آہستہ کو، اسی لئے امام اعظم ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے جس طرح چاہے تلاوت کرے، البتہ آواز سے تلاوت کرنے میں چند شرائط سب کے نزدیک ضروری ہیں، اول یہ کہ اس میں نام و نمود اور ریاء کا اندیشہ نہ ہو، دوسرے اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کا حرج یا تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے شخص کی نماز تلاوت یا کام میں یا نماز میں خلل انداز نہ ہو، اور جہاں نام و نمود اور ریاء کا یا دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل کا اندیشہ ہو تو سب کے نزدیک آہستہ ہی پڑھنا افضل ہے۔

اور جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے کہ آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے بشرطیکہ آواز اتنی بلند نہ ہو جو خشوع و خضوع اور ادب کے خلاف ہو نیز اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل نہ آتا ہو۔

اور اس کا فیصلہ کم سزا اور جہرا میں سے افضل کیا ہے، اشخاص اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہے، بعض لوگوں کے لئے جہر بہتر ہوتا ہے بعض کے لئے آہستہ نیز بعض اوقات جہر بہتر ہوتا ہے بعض وقت ستر، (تفسیر مظہری و روح البیان وغیرہ)

دوسرا ادب تلاوت اور ذکر کا یہ ہے کہ عاجزی اور تقصیر کے ساتھ ذکر کیا جاوے جو نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال مستحضر ہو اور جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی و مفہوم پر نظر ہو۔

تیسرا ادب اسی آیت میں لفظ خَفِیْفَہ سے یہ بتلایا گیا کہ ذکر و تلاوت کے وقت انسان پر ہیبت اور خوف کی کیفیت ہونا چاہئے، خوف اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، نیز اپنے گناہوں کے استحضار سے عذاب الہی کا خوف نیز انجام اور خاتمہ کا خوف کہ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کس حال پر ہونا ہے، بہر حال ذکر و تلاوت اس طرح کیا جائے جیسے کوئی ہیبت زدہ ڈھلنے والا کیا کرتا ہے۔

یہی آداب دعاء اسی سورۃ اعراف کے شروع میں بھی ایک آیت میں اس طرح لائے ہیں اذْعُوْا رَبَّكُمْ ذَعْوًا وَخَفِیْفَہً، اس میں خَفِیْفَہً کے بجائے خَفِیْفَہً کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کے ہیں، گویا ذکر و تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ آواز سے کیا جائے، لیکن اس آیت نے اس کے معنی بھی واضح کر دیئے کہ اگرچہ آواز سے ذکر کرنا بھی ممنوع نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ کرے، نیز اتنی بلند نہ کرے

جس میں خشوع و خضوع اور عاجزی و تضرع کی کیفیت باقی رہے۔

آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلائے کہ صبح و شام ہونا چاہئے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کم از کم دن میں دو مرتبہ صبح اور شام ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح شام بول کر مراد تمام لیل و نہار کے اوقات ہوں جیسے مشرق مغرب بول کر سارا عالم مراد لیا جاتا ہے، اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ انسان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ذکر و تلاوت کا پابند رہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاقِلِينَ، یعنی اللہ کی یاد کو چھوڑ کر غفلت والوں میں شامل نہ ہو جانا کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔

دوسری آیت میں لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لئے مقربانِ بارگاہِ الہی کا ایک مخصوص حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقبول ہونا ہے جس میں سب فرشتے اور تمام انبیاء علیہم السلام اور صالحین امت شامل ہیں، اور تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر ان عبادات میں قصور نہیں کرتے بلکہ اپنے کو عاجز و محتاج سمجھ کر ہمیشہ اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت اور یاد خدا کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل ہے سجدہ کے بعض فضائل اور احکام | یہاں عبادتِ نماز میں سے صرف سجدہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ تمام ارکانِ نماز میں سجدہ کو خاص فضیلت حاصل ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جس سے میں جنت میں جا سکوں، حضرت ثوبان خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے، جب تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، آپ نے مجھے یہ وحیّت فرمائی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ شخص کہتے ہیں کہ حضرت ثوبانؓ کے بعد میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے

بھی یہی جواب دیا۔

اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ بندہ سجدہ میں ہو، اس لئے تم سجدہ کی حالت میں خوب دعا کیا کرو کہ اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے۔

یاد رہے کہ تنہا سجدہ کی کوئی عبادت معروف نہیں، اس لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک کثرت سجود سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھا کروں، یعنی نفلیں زیادہ ہوں گی سجدے زیادہ ہوں گے۔

لیکن اگر کوئی شخص تنہا سجدہ ہی کر کے دعا کر لے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور سجدہ میں دعا کرنے کی ہدایت نفلی نمازوں کے لئے مخصوص ہے فرائض میں نہیں۔

سورۃ اعراف ختم ہوئی، اس کی آخری آیت آیت سجدہ ہے، صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے تعمیل کر لی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا، اور تجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوا۔

سُورَةُ الْاَنْفَالِ

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَعَشْرٌ رُكُوعَاتٌ

سورۃ انفال مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی پچھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ

مجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، اور حکم ماز اللہ کا اور اس کے رسول کا۔

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

اگر ایمان رکھتے ہو۔

مضامین سورت

سورۃ انفال جو اس وقت شروع ہو رہی ہے مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلی سورت یعنی سورۃ اعراف میں مشرکین اور اہل کتاب کے

جہل و عناد اور کفر و فساد کا تذکرہ اور اس کے متعلقہ مباحث کا بیان تھا۔

اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر انھیں لوگوں کے انجام بد، ناکامی اور شکست، اور ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات متعلق ہیں جو مسلمانوں کے لئے احسان و انعام اور کفار کے لئے عذاب و انتقام تھا۔

اور چونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور تہمت اور ان کا باہمی اتفاق ہے اور یہ اخلاص و اتفاق نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا اس لئے شروع سورت میں تعوی اور اطاعت حق اور ذکر اللہ اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی۔

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں (یعنی وہ اللہ کی ملک ہیں اُس کو ہی حق ہے کہ اُن کے متعلق جو چاہیں حکم دے) اور رسول کی ہیں (بائیں معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر اُس کو نافذ کریں گے حاصل یہ ہے کہ اموال غنیمت کے بارہ میں تمہاری رائے اور تجویز کا کوئی دخل نہیں بلکہ اُس کا فیصلہ حکم شرعی پر ہوگا) تو تم (دنیا کی حرص مت کرو آخرت کے طالب رہو اس طرح پر کہ) اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو (کہ آپس میں حسد اور بغض نہ رہے) اور اللہ کی اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔

معارف و مسائل

یہ آیت غزوۂ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے متعلق ہے۔ آیت کی مفصل تفسیر سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوۂ بدر جو کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آگیا جو اخلاص و اتفاق کے اُس مقام کے شایان نہ تھا جس پر صحابہ کرام کی پوری زندگی ڈھلی ہوئی تھی اس لئے سب سے پہلی ہی آیت میں اس کا فیصلہ فرما دیا گیا تاکہ اس مقدس گروہ کے قلوب میں صدق و اخلاص اور اتفاق و ایثار کے سوا کچھ نہ رہے۔

اس واقعہ کی تفصیل غزوۂ بدر کے شریک حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبانی مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک، حاکم وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے کسی نے آیت مذکورہ میں لفظ افعال کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدری کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارہ میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر بُرا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اُس کو مساوی طور پر تقسیم فرما دیا۔

صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب غزوۂ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور دونوں فریق میں گھسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو اب ہمارے

لشکر کے تین حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکے۔ کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لئے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے اس لئے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انھوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو۔ کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسا کیا اور تمہارے لئے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے گرد جمع رہے انھوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہے اس لئے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔

صحابہ کرام کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں۔ بجز اُس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاداتِ ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شہداء و جہاد میں مساوی طور پر تقسیم فرمایا (ابن کثیر)۔ اور سب کے سب اللہ و رسول کے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے۔ اور اُن کے خلافِ شان جو صورت حال باہمی مسابقت کی پیش آگئی تھی اس پر نادم ہوئے۔

اور سند احمد ہی میں اس آیت کے شانِ نزول کا ایک دوہرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی مخیر شہید ہو گئے۔ میں نے اُن کے بالمقابل مشرکین میں سے سید بن العاص کو قتل کر دیا اور اُس کی تلوار لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مالِ غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پر مجبور تھا مگر میرا دل اس کا سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا اور میں نے اُس کے بالمقابل ایک دشمن کو مارا اُس کی تلوار حاصل کی وہ بھی مجھ سے لے لی گئی مگر بائینہ تعمیلِ ارشاد کے لئے مالِ غنیمت میں جمع کرنے کے لئے آگے بڑھا تو ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرمادی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعدؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے

مگر آپ نے فرمایا کہ نہ یہ میری چیز ہے جو کسی کو دے دوں اور نہ آپ کی ملک ہے اس کو پورے مال غنیمت میں جمع کر دو اس کا فیصلہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اُس کے مطابق ہوگا۔ (ابن کثیر منظر می)

اس میں کوئی بعد نہیں کہ یہ دونوں واقعے پیش آئے ہوں اور دونوں ہی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔

آیت کی پوری تفسیر ہے

اس میں لفظ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں فضل وانعام۔ نفلی نماز، روزہ، صدقہ کو بھی نفل اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمہ لازم و واجب نہیں، کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لئے تین لفظ استعمال ہوئے ہیں انفال، غنیمہ، فبیہ۔ لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے اور لفظ غنیمہ اور اُس کی تفصیل اسی سورت کی آتالیسویں آیت میں آئے والی ہے اور لفظ فبیہ اور اُس کے متعلق تفصیل سورۃ حشر میں بیان ہوئی ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ لَآئِهِ اُولَٰئِیْنَ كَآلَٰئِیْنَ تَوَفَّیْے فَرَقَ كَے ساتھ مختلف ہیں، فرق معمولی اور قلیل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مطلقاً مال غنیمت کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ غنیمۃ عموماً اُس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعہ محالفت فرق سے حاصل ہو۔ اور فبیہ اُس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یا رضامندی سے دے دینا قبول کریں۔ اور نفل اور انفال کا لفظ اکثر اُس انعام کے لئے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد کسی خاص مجاہد کو اُس کی کارگزاری کے صلہ میں علاوہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے۔ یعنی تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کئے ہیں (ابن کثیر)۔ اور کبھی مطلقاً مال غنیمت کو بھی نفل اور انفال کے لفظ سے تفسیر کیا جاتا ہے اس آیت میں اکثر مفسرین نے یہی عام معنی لئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی عام معنی نقل کئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ عام اور خاص دونوں معنی کے لئے بولا جاتا ہے اس لئے کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس کی بہترین تشریح و تحقیق وہ ہے جو امام ابو سعید نے اپنی کتاب الاموال میں ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں نفل کہتے ہیں فضل وانعام کو اور اس اُمت مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ جہاد و قتال کے ذریعہ جو اموال کفار سے حاصل ہوں ان کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا۔ ورنہ پہلی اُمتوں میں یہ دستور نہ تھا بلکہ مال غنیمت کے لئے قانون یہ تھا کہ وہ کسی کے لئے حلال نہیں تھے تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا۔ اور آسمان سے قدرتی طور پر ایک آگ (بجلی) آتی تھی اور اُس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی یہی اُس جہاد کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہوتی تھی۔

اور اگر کوئی مال غنیمت جمع کیا گیا اور آسانی بجلی نے اگر اس کو نہ بتلایا تو یہ علامت اس کی ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں اس لئے اُس مال غنیمت کو بھی مردود اور منہوس سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی استعمال نہ کرتا تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور اُن کی اُمت کو نہیں ملیں۔ انہیں پانچ میں سے ایک یہ ہے کہ اُجھٹت فی الضنائم ولو تحمل لاحد قبلی یعنی میرے لئے احوال غنیمت حلال کر دیئے گئے حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھے۔

آیت مذکورہ میں انفال کا حکم یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے ہیں اور رسول کے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور متصرف اُن میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو حکم خداوندی کے مطابق اپنی صوابدید پر اُن کو تقسیم کرتے ہیں۔

اسی لئے ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے جن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، مجاہد، عکرمہ، سدی وغیرہ داخل ہیں یہ فرمایا کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا جب تک تقسیم غنائم کا وہ قانون نازل نہ ہوا تھا جو اسی سورت کے پانچویں رکوع میں آ رہا ہے کیونکہ اس میں پورے مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر بھجوا دیا ہے کہ جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں اور آگے جو تفصیلی احکام آئے ہیں اُن میں یہ ہے کہ کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لئے محفوظ کر دیا جائے اور چار حصے شہر کاہ جہاد میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم کر دیئے جائیں جن کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ اس تفصیلی بیان نے سورۃ انفال کی پہلی آیت کو منسوخ کر دیا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں کوئی ناسخ منسوخ نہیں بلکہ اجمال و تفصیل کا فرق ہے سورۃ انفال کی پہلی آیت میں اجمال ہے اور اکتالیسویں آیت میں اسی کی تفصیل ہے۔ البتہ مال فیہ جس کے احکام سورۃ ہشر میں بیان ہوئے ہیں وہ پورا کا پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف ہے آپ اپنی صوابدید سے جس طرح چاہیں عمل فرمائیں۔ اسی لئے اُس جگہ احکام بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی جو کچھ تم کو ہمارا رسول دے دے اُس کو لے لو اور جس کو روک دے اُس سے باز رہو۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت وہ ہے جو جنگ و جہاد کے ذریعہ ہاتھ آئے اور مال فیہ وہ جو بغیر قتال و جہاد کے ہاتھ آجائے۔ اور لفظ انفال دونوں کے لئے عام بھی بولا جاتا ہے اور خاص اُس انعام کو بھی کہتے ہیں جو کسی غازی کو امیر جہاد عطا کرے۔

اس سلسلہ میں غازیوں کو انعام دینے کی چار صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رائج ہیں

ایک یہ کہ یہ اعلان فرمادیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا۔ یہ سامان مالِ غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کیلئے بھیجی جائے اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اُس مال میں سے پانچواں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لئے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ پانچواں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اُس کی ممتاز کارگزاری کے صلہ میں امیر کی صوابدید کے مطابق دیا جائے۔ چوتھے یہ کہ پورے مالِ غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمتِ پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور اُن کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ (ابن کثیر)

خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ کے ہیں اور اُس کے رسول کے یعنی خود کوئی اُن کا حقدار یا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُس کے رسول کو کچھ فیصلہ فرمائیں وہ ہی ناذر ہوگا۔

لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی
بنیاد تقویٰ اور خوفِ خدا ہے

اس آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصِلُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اِيَّاهُ فَاُولٰٓئِكَ يَرْحَمُ اللَّهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

جس میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو اس میں اشارہ اُس واقعہ کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں اموالِ غنیمت کی تقسیم کی بابت صحابہ کرام کے آپس میں پیش آگیا تھا جس میں باہمی کشیدگی اور ناراضی کا خطہ تھا۔ حق تعالیٰ نے تقسیمِ غنیمت کا قضیہ خود اس آیت کے ذریعے طے فرما دیا۔ اب اُن کے دلوں کی اصلاح اور باہمی تعلقات کی خوشگوار کی تدبیر بتلائی گئی ہے جس کا مرکزی نقطہ تقویٰ اور خوفِ خدا ہے۔

تجربہ شاہد ہے کہ جب تقویٰ اور خوفِ خدا و آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر مٹ جاتے ہیں، اہل تقویٰ کا حال بقول مولانا رومیؒ یہ ہو جاتا ہے

خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد کین الم از صلح ہم میسر مد

یعنی ان لوگوں کو کسی جنگ و جدل اور جھگڑے سے تو کیا دلچسپی ہوتی، ان کو تو خلافت کی صلح اور دوستی کے لئے بھی فرصت نہیں ملتی، کیونکہ جس کا قلب اللہ تعالیٰ کی محبت و خوف اور یاد میں مشغول ہو اُس کو دوسروں سے تعلقات بڑھانے کی کہاں فرصت ہے

بوسدائی جانان زجاں مشتغل بذکر حبیب ازجاں مشتغل
اسی لئے اس آیت میں تقویٰ کی تدبیر بتلا کر فرمایا اَصْلِحُوا اَدَاتَ بَيْنِكُمْ یعنی بذریعہ تقویٰ
آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اس کی مزید شرح اس طرح فرمائی وَ اطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اِنَّ
كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاَطِيعُوا رِجَالَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی ایمان کا تقاضا ہے
اطاعت اور اطاعت نتیجہ ہے تقویٰ کا اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو اُن کے آپس
کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل

وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَ عَلٰى مَرَاتِبِهِمْ

اور جب پڑھا جائے اُن پر اُس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے اُن کا ایمان اور وہ اپنے رب پر

يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ تمام رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو اُن کو روزی دی ہے اس پر

يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ

خرچہ کرتے ہیں۔ وہی ہیں سچے ایمان والے، ان کے لئے درجے ہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ ۝ وَ مَرَاتِقٌ كَرِيْمٌ ۝

اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی۔

خلاصہ تفسیر

(بس) ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب (اُن کے سامنے) اللہ کا ذکر آتا ہے تو (اُس کی عظمت کے استحضار سے) اُن کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں (اور) جو کہ نماز کی اقامت کرتے ہیں اور ہم نے اُن کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (بس) سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں اُن کے لئے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔

معارف و مسائل

مؤمن کی مخصوص صفات آیات مذکورہ میں اُن مخصوص صفات کا بیان ہے جو ہر مؤمن میں ہونا چاہئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر مؤمن اپنی ظاہر اور باطنی کیفیات اور صفات کا جائزہ لیتا رہے اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اُس نے اس کو مؤمنین کی صفات عطا فرمادی۔ اور اگر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں یا سببہ مگر ضعیف و کمزور ہے تو اُس کے حاصل کرنے یا قوی کرنے کی فکر میں لگ جائے۔

پہلی صفت خوف خدا پہلی صفت یہ بیان فرمائی اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یعنی جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل سہم جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں رچی اور بھری ہوئی ہے جس کا ایک تقاضا ہیبت و خوف ہے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس کا ذکر کر کے اہل محبت کو ہدایت دی گئی ہے وَ يَتَذَكَّرُ الْمُحْسِنِينَ اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ یعنی خوشنبری دے دیجئے اُن متواضع نرم خو لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کے ایک خاص تقاضا کا ذکر ہے یعنی ہیبت اور خوف اور دوسری آیت میں ذکر اللہ کی یہ خاصیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اُس سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اَلَّذِينَ كَرِهَ اللّٰهُ تَعْلٰیكَ اَلْقُلُوبُ۔ یعنی اللہ ہی کی یا اسے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس خوف و ہیبت کا ذکر ہے وہ دل کے سکون والطمینان کے خلاف نہیں جیسے کسی درندے یا دشمن کا خوف قلب کے سکون کو بر باد کر دیتا ہے ذکر اللہ کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا خوف اس سے بالکل مختلف ہے اور اسی لئے یہاں لفظ خوف استعمال نہیں فرمایا و جہل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس کا ترجمہ مطلق خوف نہیں بلکہ وہ ہیبت ہے جو بڑوں کی ہدایت شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اللہ کے ذکر اور یاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر رہا تھا اسی حال میں اُس کو خدا تعالیٰ کی یاد آگئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ اور گناہ سے باز آ گیا۔ اس صورت میں خوف سے مراد خوف عذاب ہی ہوگا۔ (بحر محیط)

دوسری صفت ایمان میں ترقی مؤمن کی دوسری صفت یہ بتلائی کہ جب اُس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اُس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جن پر سب علماء مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے یہ ہیں کہ ایمان کی

قوت و کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اعمال صالحہ سے ایمان میں قوت اور ایسا شریعت صدر پیدا ہو جاتا ہے کہ اعمال صالحہ اُس کی عادت طبعی بن جاتے ہیں جس کے پھوٹنے سے اُس کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے اُس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس نہیں جاتا۔ ایمان کے اسی مقام کو حدیث میں حلاوت ایمان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے۔

واذا حلت الحلاوة قلباً فشطت في العبادۃ الاعضاء

یعنی جب کسی دل میں حلاوت ایمان جگہ پکڑ لیتی ہے تو اُس کے ہاتھ پیر اور سب اعضاء عبادت میں راحت و لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔

اس لئے خاصہ آیت کے مضمون کا یہ ہوا کہ مؤمن کامل کی یہ صفت ہونی چاہئے کہ جب اُس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں تو اُس کے ایمان میں جلا و ترقی ہو اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت بڑھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نہ قرآن کے ادب و احترام کا کوئی اہتمام ہے نہ اللہ جل شانہ کی عظمت پر نظر ہے ایسی تلاوت مقصود اور اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی نہیں گو ثواب سے وہ بھی خالی نہ ہو۔

تیسری صفت اللہ پر توکل | تیسری صفت مؤمن کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہیں مطلب یہ

ہے کہ اپنے تمام اعمال و احوال میں اُس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف ذات واحد حق تعالیٰ پر ہو۔ صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ اپنی ضروریات کے لئے مادی اسباب اور تدبیر کو ترک کر کے بیٹھ جائے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب و آلات کو اصل کامیابی کے لئے کافی نہ سمجھے بلکہ بقدر قدرت و ہمت مادی اسباب اور تدبیر کو فراہم کرنے اور استعمال کرنے کے بعد معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور سمجھے کہ اسباب بھی اُسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اُن اسباب کے ثمرات بھی وہی پیدا کرتے ہیں۔ ہو گا وہی جو وہ چاہیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا اجعلوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ یعنی رزق اور اپنی حاجات کے حاصل کرنے کے لئے متوسط درجہ کی طلب اور مادی اسباب کے ذریعہ کوشش کرو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو۔ اپنے دل دماغ کو صرف مادی تدبیروں اور اسباب ہی میں نہ الجھا رکھو۔

چوتھی صفت اقامت صلوٰۃ | چوتھی صفت مؤمن کی اقامت صلوٰۃ بتلاوی۔ اس میں یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کی اقامت کا ذکر ہے۔ اقامت کے لفظی معنی کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں۔ مراد اقامت صلوٰۃ سے

یہ ہے کہ نماز کے پورے آداب و شرائط اُس طرح بجالائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے بتلائے ہیں۔ آداب و شرائط میں کوتاہی ہوئی تو اُس کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں مگر اقامت صلوٰۃ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید میں نماز کے جو فوائد اور آثار اور برکات ذکر کی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ یعنی نماز روکتی ہے بے حیائی اور ہر گناہ سے۔ یہ بھی اقامت صلوٰۃ ہی پر موقوف ہے جب نماز کے آداب میں کوتاہی ہوئی تو گو فتویٰ کی رو سے اُس کی نماز گاجائے کہاجائے مگر نماز کی برکات میں کوتاہی کی مقدار پر فرق پڑ جائے گا۔ اور بعض صورتوں میں ان برکات سے کُلّی طور پر محرومی ہو جائے گی۔

پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا | پانچویں صفت مردِ مؤمن کی یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُس کو رزق دیا ہے وہ اُس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات و خیرات اور وقف و جملہ کو جس میں زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ و اجابات شرعی بھی داخل ہیں اور لفظی صدقات و تبرعات بھی، مہانوں، دوستوں، بزرگوں کی مالی خدمت بھی۔

مردِ مؤمن کی یہ پانچ صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ یعنی ایسے ہی لوگ سچے مؤمن ہیں جن کا ظاہر و باطن یکساں اور زبان اور دل متفق ہیں ورنہ جن میں یہ صفات نہیں وہ زبان سے تو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہتے ہیں مگر اُن کے دلوں میں نہ توحید کا رنگ نہ اطاعت رسول کا۔ اُن کے اعمال اُن کے اقوال کی تردید کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے جب وہ حاصل نہ ہو حق حاصل نہیں ہوتا۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے ابوسعید کیا آپ مؤمن ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایمان دو قسم کے ہیں۔ تمہارے سوال کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر اور جنت و دوزخ اور قیامت اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تو جواب یہ ہے کہ بیشک میں مؤمن ہوں۔ اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مؤمن کامل ہوں جس کا ذکر سورۃ انفال کی آیات میں ہے تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں اُن میں داخل ہوں یا نہیں۔ سورۃ انفال کی آیات سے وہی آیات مراد ہیں جو ابھی آپ نے سُنی ہیں۔

آیات مذکورہ میں سچے مؤمن کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لَھُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَخَفِیْرٌ مِّنْ دَرَجٰتٍ کَیْۤیْمٌ۔ اس میں سچے مؤمنین کے لئے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ ایک درجات عالیہ، دوسرے

مغفرت، تیسرے رزق عمدہ۔

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے پہلی آیات میں چھ مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ تین قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق قلب اور باطن کے ساتھ ہے جیسے ایمان، خوفِ خدا، توکل علی اللہ۔ دوسرے وہ جن کا تعلق جسمانی اعمال سے ہے جیسے نماز و فیو۔ تیسرے وہ جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

ان تینوں قسموں کے بالمقابل تین انعاموں کا ذکر آیا ہے۔ درجاتِ عالیہ قلبی اور باطنی صفات کے مقابلہ میں اور مغفرت اُن اعمال کے مقابلہ میں جو انسان کے ظاہر بدن سے متعلق ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور رزقِ کریم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بالمقابل آیا ہے کہ جو کچھ خرچ کیا اُس سے بہت بہتر اور بہت زیادہ اُس کو آخرت میں ملے گا۔

کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَلَإِنْ فَرِيقًا مِّنَ

جیسے نکالا تجھے کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل

الْمُؤْمِنِينَ لَكِرْهُونَ ۖ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ

ایمان کی راضی نہ تھی۔ وہ تجھے بھگاتے تھے حق بات میں اُس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد

كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۖ

گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے۔

خلاصہ تفسیر

(اہل غنیمت کا لوگوں کی مرضی کے موافق تقسیم نہ ہونا بلکہ منجانب اللہ اس کی تقسیم ہونا اگرچہ بعض لوگوں کو طبعاً گراں گزرا ہو مگر مصالح کثیرہ کی وجہ سے یہی خیر اور بہتر ہے۔ اور یہ معاملہ خلافِ طبعِ مکرر مصالح کثیرہ کو منضم ہونے میں ایسا ہی ہے) جیسا آپ کے رب نے آپ کے گھر (اور بستی) سے مصلحت کے ساتھ آپ کو (بدر کی طرف) روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت (اپنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کی وجہ سے طبعاً) اس کو گراں سمجھتی تھی وہ اس مصلحت (کے کام) میں (یعنی جہاد اور مقابلہ لشکر کے معاملے میں) بعد اس کے کہ اُس کا ظہور ہو چکا تھا (اپنے بچاؤ کے لئے بطور مشورہ کے) آپ سے اس طرح جھگڑا رہے تھے کہ گویا کوئی اُن کو موت کی طرف ہانکے لئے جاتا ہے اور وہ (موت کو گویا) دیکھ رہے ہیں (مگر آخر کار انجام اس کا بھی اچھا ہوا کہ اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوا)۔

معارف و مسائل

شروع سورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ انفال کے بیشتر معنائیں کفار و مشرکین پر عذاب و انتقام اور مسلمانوں پر احسان و انعام کے متعلق ہیں اور اُس کے ضمن میں دونوں فریق کے لئے عبرت و نصیحت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور ان معاملات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم واقعہ غزوۂ بدر کا تھا جس میں بڑے ساز و سامان اور تعداد و قوت کے باوجود مشرکین کو جانی اور مالی نقصانات کے ساتھ شکست اور مسلمانوں کو باوجود ہر طرح کی قلت اور بے سامانی کے فتح عظیم نصیب ہوئی۔ اس سورت میں واقعہ بدر کا تفصیلی بیان ہے۔ جو آیات مذکورہ سے شروع ہوتا ہے۔

پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض مسلمانوں کو بدر کے موقع پر جہاد کے لئے اقدام پانہد تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرمان کے ذریعہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا تو ناپسند کرنے والے بھی ساتھ ہو گئے۔ اس بات کے بیان کرنے کے لئے قرآن کریم نے جو الفاظ اختیار فرمائے ہیں وہ کئی طرح سے قابل غور ہیں۔

اول یہ کہ آیت کا شروع کَمَا آخَرَجَكَ رَبُّكَ سے ہوتا ہے۔ اس میں لفظ کَمَا ایک لفظ ہے جو تشبیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو غوطاب یہ ہے کہ یہاں تشبیر کس چیز کی کس چیز سے ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کی مختلف توجیہات بیان فرمائی ہیں۔ امام تفسیر ابو حیان نے اس طرح کے چندہ اقوال نقل کئے ہیں ان میں زیادہ اقرب تین احتمال ہیں۔

اول یہ کہ اس تشبیر سے مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح غزوۂ بدر کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت صحابہ کرام کے آپس میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ پھر حکم خداوندی کے تحت سب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی برکات اور اچھے نتائج کا ظہر سامنے آگیا۔ اسی طرح اس جہاد کے شروع میں کچھ لوگوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا پھر حکم ربانی کے ماتحت سب نے اطاعت کی اور اُس کے مفید نتائج اور اعلیٰ ثمرات کا مشاہدہ ہو گیا۔ یہ توجیہ فرما اور بدر کی طرف منسوب ہے (بحر محیط)۔ اسی کو بیان القرآن میں ترجیح دی ہے جیسا کہ خلاصۃ تفسیر سے معلوم ہو چکا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں سچے مؤمنین کے لئے آخرت میں درجہ عالیہ اور مغفرت اور باعزت و روزی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان آیات میں اس وعدہ کے یقینی ہونے کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ آخرت کا وعدہ اگرچہ ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ نصرت و فتح غزوۂ بدر میں آنکھوں کے سامنے آچکا ہے اس سے عبرت پکڑو اور یقین کرو کہ جس طرح یہ وعدہ دنیا ہی میں پورا ہو چکا ہے اسی طرح آخرت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہو گا۔ (تفسیر قرطبی بحوالہ نخاس)

تیسرا احتمال وہ ہے جس کو الباقیان نے مغترین کے پندرہ اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ
نہجے ان میں سے کسی قول پر اطمینان نہیں تھا۔ ایک روز میں اسی آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے سو گیا
تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی جگہ جا رہا ہوں اور ایک شخص میرے ساتھ ہے میں اسی آیت کے
معلق اُس سے بحث کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ نہجے کبھی ایسی شکل پیش نہیں آئی جیسی اس
آیت کے الفاظ میں پیش آئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لفظ محذوف ہے۔ پھر یکایک خواب ہی
میں میرے دل میں پڑا کہ یہاں لفظ کھڑک محذوف ہے اس کو خود میں نے بھی پسند کیا اور جس
شخص سے بحث کر رہا تھا اُس نے بھی پسند کیا۔ بیدار ہونے کے بعد اس پر غور کیا تو میرا اشکال ختم
ہو گیا کیونکہ اس صورت میں لفظ کھڑک تشبیہ کے لئے نہیں بلکہ بیان سبب کے لئے استعمال ہوا ہے
اور معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو خاص نصرت و امداد آپ کی
ہوئی اُس کا سبب یہ تھا کہ اس جہاد میں آپ نے جو کچھ کیا کسی اپنی خواہش اور رائے سے نہیں بلکہ
خاص امر ربی اور حکم خداوندی کے تابع کیا۔ اسی کے حکم پر آپ اپنے گھر سے نکلے۔ اور اطاعت حق
کا یہی نتیجہ ہونا چاہئے اور یہی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی امداد و نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔

بہر حال آیت کے اس جملہ میں یہ تینوں معنی ممکن اور صحیح ہیں۔ اس کے بعد اس پر نظر ڈالنے کے
قرآن کریم نے اس جہاد کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوحہ و تکلیف ذکر نہیں کیا بلکہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے آپ کو نکالا۔ اس میں اشارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عہدیت و اطاعت کی
طرف کہ آپ کا فعل درحقیقت حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو آپ کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتا
ہے۔ جیسا ایک حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب اطاعت و
عہدیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ
میں اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ جو کچھ دیکھتا ہے میرے ذریعہ دیکھتا ہے میں اُس کے کان بن جاتا
ہوں وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعہ سنتا ہے۔ میں اُس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جس کو پکڑتا ہے
میرے ذریعہ پکڑتا ہے جس کی طرف چلتا ہے میرے ذریعہ چلتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ حق تعالیٰ
کی خاص نصرت و امداد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جن افعال کا صدور بظاہر اُس کے آنکھ کان یا
ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے، درحقیقت اُس میں قدرت حق تعالیٰ شانہ کی کارفرما ہوتی ہے۔

رشتہ درگروںم افکندہ دوست میسر درہر جا کہ خاطر خواہ اوست
خود صریح ہے کہ لفظ اخراجک میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
جہاد کے لئے نکلنا درحقیقت حق تعالیٰ کا نکلنا تھا جو آپ کی ذات سے ظاہر ہوا۔
یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ اخراجک رَبِّت فرمایا جس میں اللہ جل شانہ کا ذکر محض رب

کے ساتھ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس جہاد کیلئے آپ کو نکالنا شانِ ربوبیت سے اور تربیت کے تقاضا سے تھا۔ کیونکہ اس کے ذریعہ مظلوم و مقہور مسلمانوں کے لئے فتحِ یاب اور مغرور و ظالم کفار کے لئے پہلے عذاب کا مظاہرہ کرنا تھا۔

﴿يَوْمَ يُبَيِّنُكَ لَعْنَتِكَ﴾ کے معنی ہیں آپ کے گھر سے۔ مطلب یہ ہوا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے۔ جمہورِ مغربین کے نزدیک اس گھر سے مراد مدینہ طیبہ کا گھر یا خود مدینہ طیبہ ہے جس میں ہجرت کے بعد آپ مقیم ہوئے۔ کیونکہ واقعہ بدر، ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آیا ہے۔ اس کے ساتھ لفظِ بالحق کا اضافہ کر کے بتلادیا کہ یہ ساری کارروائی احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے لئے عمل میں آئی ہے۔ دوسری حکومتوں کی طرح ملک گیری کی ہوس یا بادشاہوں کا غصہ اس کا سبب نہیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمُ الْوُجُوهُ یعنی ایک جماعتِ مسلمانوں کی اس جہاد کو گراں سمجھتی اور ناپسند کرتی تھی۔ صحابہ کرام کو یہ گرائی کس طرح اور کیوں پیش آئی اس کے سمجھنے کے لئے نیز آئندہ آنے والی دوسری آیات کو پوری طرح سمجھنے کے لئے غزوہ بدر کے ابتدائی حالات اور اسباب کا پہلے معلوم کر لینا مناسب ہے اس لئے پہلے غزوہ بدر کا پورا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

ابنِ عقبہ و ابنِ عامر کے بیان کے مطابق واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ خبر ملی کہ الاسخیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملکِ شام سے مالِ تجارت لے کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس تجارت میں مکہ کے تمام قریشی شریک ہیں۔ ابنِ عقبہ کے بیان کے مطابق مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف ایک مثقال (یعنی ساڑھے چار ماشہ) سونا بھی تھا تو اُس نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ اس قافلہ کے پورے مرہبہ کے متعلق ابنِ عقبہ کی روایت یہ ہے کہ پچاس ہزار دینار تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہے جو ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے سونے کے موجودہ بھاؤ کے حساب سے اُس کی قیمت باون روپیہ اور پورے مرہبہ کی قیمت چھیالیس لاکھ روپیہ بنتی ہے اور یہ بھی آج کے نہیں بلکہ اب سے چودہ سو برس پہلے کے چھبیس لاکھ ہیں جو آج کے چھیالیس کروڑ سے بھی زیادہ کی حیثیت رکھتے تھے اس تجارتی قافلہ کی حفاظت اور کاروبار کے لئے قریش کے مترجوان اور سردار ساتھ تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ تجارتی قافلہ درحقیقت قریش کی مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔

بعوثی نے بروایت ابنِ عباسؓ وغیرہ نقل کیا ہے کہ اس قافلہ میں قریش کے چالیس سردار قریش کے سرداروں میں سے تھے جن میں عمرو بن العاصؓ، حمزہ بن نوفلؓ خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کی سب سے بڑی طاقت اُن کی یہی تجارت اور تجارتی مرہبہ تھا جس کے بے بنی پر انہوں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر کے کچھ پھوٹنے پر مجبور

کر دیا تھا۔ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام سے اس قافلہ کی واپسی کی اطلاع ملی تو آپ کی رائے ہوئی کہ اس وقت اس قافلہ کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو زمانہ رمضان کا تھا پہلے سے کسی جنگ کی تیاری نہ تھی۔ بعض حضرات نے تو چستی اور ہمت کا اظہار کیا مگر بعض نے کچھ پس و پیش کی۔ آپ نے بھی سب پر اس جہاد کی شرکت کو لازم نہ قرار دیا بلکہ یہ حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت بہت سے آدمی جہاد میں جانے سے رک گئے اور جو لوگ جانا چاہتے تھے اور ان کی سواریاں دیہات میں تھیں انھوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آویں تو ساتھ چلیں۔ مگر وقت اتنے انتظار کا نہ تھا۔ اس لئے حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی سواریاں پاس موجود ہیں اور جہاد میں جانا چاہیں صرف وہی لوگ چلیں۔ باہر سے سواریاں منگانے کا وقت نہیں۔ اس لئے ساتھ جانے کا ارادہ رکھنے والوں میں سے بھی تھوڑے ہی آدمی تیار ہو سکے۔ اور جن حضرات نے اس جہاد میں ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا اس کا سبب بھی یہ تھا کہ آپ نے سب کے ذمہ اس جہاد کی شرکت کو واجب نہ قرار دیا تھا۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی اطمینان تھا کہ یہ تجارتی قافلہ ہے کوئی جنگی لشکر نہیں جس کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو زیادہ لشکر اور مجاہدین کی ضرورت پڑے۔ اس لئے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس جہاد میں شریک نہ ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیرہ متقیہ پر پہنچ کر قیس بن صعصعہ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں تو انہوں نے شمار کر کے اطلاع دی کہ تین سو تیرہ حضرات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تعداد اصحاب طالوت کی ہے اس لئے فال نیک، فوج اور کامیابی کی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کل ستر اونٹ تھے۔ ہر تین آدمی کے لئے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو حضرات ایک اونٹ کے شریک تھے ابوہریرہؓ اور حضرت علیؓ جب آپ کی باری پیدل چلنے کی آتی تو یہ حضرات عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے۔ رحمتہ لعلہ بین کی طرف سے یہ جواب ملتا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں کہ اپنے ثواب کا موقع تمھیں دے دوں اس لئے اپنی باری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل ہی چلتے تھے۔

دوسری طرف کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقام عین زرقا پر پہنچ کر رئیس قافلہ ابو سفیان کو اس کی خبر دینا چاہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلہ کے انتظار میں ہیں ان کا تعاقب کریں گے۔ ابو سفیان نے احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ جب یہ قافلہ حدود حجاز میں داخل ہوا تو ایک ہوشیار مستعد آدمی ضمضم بن عمرو کو پس پشتال سونا میں تقیہ دیا وہ ہزار روپیہ اجرت دے کر

اس پر راضی کیا کہ وہ تیز رفتار ساندٹی پر سوار ہو کر جلد سے جلد مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچا دے کہ ان کے قافلہ کو صحابہ کرام سے خطرہ لاحق ہے۔

مضمض بن عمرو نے اُس زمانہ کی خاص رسم کے مطابق خطرہ کا اعلان کرنے کے لئے اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیئے اور اپنے پٹے آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالے۔ اور کہا وہ کو اُٹا کر کے اونٹنی کی پشت پر رکھا۔ یہ علامات اُس زمانہ میں خطرہ کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور تمام قریش ملافت کے لئے تیار ہو گئے۔ جو لوگ اس جنگ کے لئے نکل سکتے تھے خود نکلے اور جو کسی وجہ سے معذور تھے انھوں نے کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جنگ کے لئے تیار کیا۔ اور صرف تین روز میں یہ لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو گیا۔

ان میں جو لوگ اس جنگ میں شرکت سے ہچکچاتے اُس کو یہ لوگ مشتبہ نظروں سے دیکھتے اور مسلمانوں کا ہتھیال سمجھتے اس لئے ایسے لوگوں کو خصوصیت سے جنگ کے واسطے نکلنے پر مجبور کیا۔ جو لوگ علانیہ طور پر مسلمان تھے اور ابھی تک بوجہ اپنے اعداء کے ہجرت نہیں کر سکے تھے بلکہ مکہ میں بس رہے تھے اُن کو اور بنو ہاشم کے خاندان میں جس پر بھی یہ گمان تھا کہ یہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے اُن کو بھی اس جنگ کے لئے نکلنے پر مجبور کیا۔ انھیں مجبور لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اور ابوطالب کے دو بیٹے طالب اور عقیل بھی تھے۔

اس طرح اس لشکر میں ایک ہزار جوان دو سو گھوڑے اور چھ سو زریں اور تیراٹے گانے والی لوثیاں اور اُن کے طبیلے وغیرہ کے بردار کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ہر منزل پر دس اونٹ ان لوگوں کے کھانے کے لئے ذبح ہوتے تھے۔

دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تجارتی قافلہ کے انداز سے محنت اہل کی تیاری کر کے بارہ رمضان کو شعبہ کے دن مدینہ طیبہ سے نکلے اور کئی منزل طے کرنے کے بعد بدر کے قریب پہنچ کر آپ نے دو شخصوں کو آگے بھیجا کہ وہ ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لائیں۔ (منظری)

خبروں نے یہ خبر پہنچائی کہ ابوسفیان کا قافلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر پا کر ساحل دریا کے کنارے کنارے گزر گیا اور اُس کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کہ مکرمہ سے ایک ہزار جوانوں کا لشکر جنگ کے لئے آ رہا ہے۔ (ابن کثیر)

ظاہر ہے کہ اس خبر نے حالات کا نقشہ پلٹ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس آنے والے لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں۔ حضرت ابوالیوب انصاری اور بعض دوسرے حضرات نے عرض کیا کہ ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور نہ ہم اس قصیدے آئے ہیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبرؓ کھڑے ہوئے اور تمہیل حکم کے لئے اپنے آپ کو

پیش کیا پھر فاروق اعظمؓ کھڑے ہوئے اور اسی طرح تعمیل حکم اور جہاد کے لئے تیار ہونے کا اظہار کیا پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ

یا رسول اللہ جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے آپ اس کو جاری کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ فَاَذْهَبَ أَنْتَ وَكَرْبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ یعنی جانیے آپ اور آپ کا رب لڑ بھڑائیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں ملک حبشہ کے مقام پر لکھواد تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لئے چلیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو دُعائیں دیں۔ مگر ابھی تک حضرات انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہ اٹھی تھی اور یہ احتمال تھا کہ حضرات انصار نے جو معاہدہ نصرت و امداد کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ اندرون مدینہ کا تھا۔ مدینہ سے باہر امداد کرنے کے وہ پابند نہیں اس لئے آپ نے پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگو مجھے مشورہ دو کہ اس جہاد پر اقدام کریں یا نہیں۔ اس خطاب کا روئے سخن انصار کی طرف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاریؓ سمجھ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے اور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کئے ہیں کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس لئے آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہو اس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں اس میں کوئی گرائی نہیں کہ آپ کل ہی ہیں دشمن سے بھڑادیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جیس اللہ کے نام پر جہاں چاہیں لے چلیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسرور ہوئے۔ اور قافلہ کو حکم دے دیا کہ اللہ کے نام پر چلو۔ اور یہ خوش خبری سنا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابوسفیان کا قحار قی قافلہ اور دوسرا یہ مکہ سے آنے والا لشکر ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرکین کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور مظہر ی سے لیا گیا ہے۔

واقعہ کی تفصیل سننے کے بعد ان آیات مذکورہ صدر کو دیکھنے پہلی آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا
وَإِنَّ قُرَيْشًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ۔ یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو ہماری سمجھ
رہی تھی۔ اس سے اشارہ اس حال کی طرف ہے جو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے وقت بعض صحابہ کرام
کی طرف سے ظاہر ہوا کہ انھوں نے جہاد سے پست ہمتی کا اظہار کیا۔

اور اسی واقعہ کا بیان دوسری آیت میں ہے يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا
يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْظَرُونَ۔ یعنی یہ لوگ آپ سے حق کے معاملہ میں مجادلہ اور اختلاف
کرتے ہیں گویا ان کو موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

صحابہ کرام نے اگرچہ کوئی عدول علمی نہ کی تھی بلکہ مشورہ کے جواب میں اپنے ضعف اور پست ہمتی
کا اظہار کیا تھا۔ مگر رسول کے ساتھیوں سے ایسی رائے کا اظہار بھی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اللہ
تعالیٰ کے نزدیک ناپسند تھا اس لئے ناراضی کے الفاظ سے اس کو بیان فرمایا گیا۔

وَأَذِيعِدْكُمْ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ

اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دیکھتا تھا میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے اور تم چاہتے تھے کہ

غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكُلِّ مِثْلِهِ

جس میں کانٹہ لگے وہ تم کو ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کاموں سے

وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۖ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلُ ۚ

اور کانٹہ ڈالے کافروں کی۔ تاکہ سچا کر دے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو اور

لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۚ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي

اگرچہ ناراض ہوں کفار۔ جب تم گئے مسدود کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں

مُهِدُّكُمْ بِأَنفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسِلِينَ ۖ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا

مدد کو تمہاری ہزار فرشتے سے نازل آنے والے۔ اور یہ تو ہی اللہ نے فقط

بُشْرَىٰ وَلِتَضَمِّنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۖ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ

خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے،

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ

بیشک اللہ زور آور ہے حکمت والا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم لوگ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے اُن دو جماعتوں (یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر) میں سے ایک (جماعت) کا وعدہ کر رہے تھے کہ وہ (جماعت) تمہارے ہاتھ آجائے گی (یعنی مغلوب ہو جو جائے گی۔ یہ وعدہ مسلمانوں سے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ہوا تھا) اور تم اس تمن میں تھے کہ غیر مسلح جماعت (یعنی تجارتی قافلہ) تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا (اُس کو علا غلبہ دے کر ثابت کر دے اور) یہ منظور تھا کہ ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا (عملاً) ثابت کر دے اگرچہ یہ غم لوگ (یعنی مغلوب ہونے والے کفار اس کو کتنا ہی) ناپسند کریں۔ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے (اپنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثرت) دیکھ کر غمناک ہو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریادیں لی (اور وعدہ فرمایا) کہ تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دیں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ علیہ امداد صرف اس (حکمت) کے لئے کی کہ تم کو غلبہ پانے کی بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو ترسار آجائے (یعنی انسان کی تسلی طبعی طور پر اسباب، سامان سے ہوتی ہے اس لئے وہ بھی جمع کر دیا گیا) اور (واقعہ میں تو نصرت (اور غلبہ) صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والے ہیں۔

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں غزوہ بدر کا واقعہ اور اُس میں جو حق تعالیٰ کی طرف سے نصرت و امداد کے مخصوص انعامات مسلمانوں پر مبذول ہوئے ان کا بیان ہے۔

پہلی اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے مکہ سے نکل چکا ہے تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں ایک تجارتی قافلہ جس کو روایات میں عید سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری یہ مسلح فوج جو مکہ سے چلی تھی جس کو نفیر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بواسطہ آپ کے سب مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تمہارا مکمل قبضہ ہو جائے گا، کہ اُس کے متعلق جو تم چاہو گے کر سکو گے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ تجارتی قافلہ پر قبضہ آسان اور بے خطر تھا اور مسلح فوج پر شکر اور خطرات سے پُر۔ اس لئے اس مبہم وعدہ کو سن کر بہت سے صحابہ کرام کی تمنا اور خواہش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس پر

مسلمانوں کا قبضہ ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے وہ غیر مسلح تجارتی قافلہ ہو جائے بسک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے اکابر صحابہ کا باشاراتِ ربانی یہ ارادہ ہوا کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو تو بہتر ہوگا۔

اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر مسلح تجارتی قافلہ پر تمہارا قبضہ ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اسلام کا اہل مقصد حاصل ہو یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی بڑا ٹکٹ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام اُسی وقت ہو سکتا تھا جب کہ مسلح فوج سے مقابلہ اور اُس پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ اور غلبہ ہو۔

خلاصہ اس کام میں کو اس پر تنبیہ ہے کہ تم نے جو صورت پسند کی وہ نہایت پست ہمتی اور آرام طلبی اور وقتی اور ہنگامی فائدہ کی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ عالی ہمتی اور بلند مقاصد اور مکمل اور دائمی فوائد پر مشتمل تھا۔ پھر دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی اگر وہ چاہتے تو تجارتی قافلہ پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو جاتا مگر اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کے شایان اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہونا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق تعالیٰ تو علیم خیر اور ہر کام کے آغاز و انجام سے باخبر ہیں ان کی طرف سے اس مبہم وعدہ میں کیا مصلحت تھی کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہوگا۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر کے بھی فرما سکتے تھے کہ فلاں جماعت پر قبضہ ہو جائے گا۔

اس ابہام کی وجہ واللہ اعلم یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا امتحان کرنا تھا کہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کو۔ اور ان کی اخلاقی تربیت بھی تھی جس کے ذریعہ ان کو عالی ہمتی اور اعلیٰ مقاصد کی جدوجہد اور خطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا۔

تیسری اور چوتھی آیتوں میں اُس واقعہ کا بیان ہے جو مسلح فوج سے مقابلہ میں جانے کے بعد پیش آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے رفقاء صرف تین سو تیرہ اور وہ بھی اکثر غیر مسلح ہیں اور مقابلہ پر تقریباً ایک ہزار جوانوں کا مسلح لشکر ہے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نصرت و امداد کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ کلمات نقل فرماتے ہیں یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اُس کو جلد پورا فرمادے۔ یا اللہ اگر یہ

تھوڑی سی جماعت مسلمان ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا (کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجالاتے ہیں)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی طرح الحاج و زاری کے ساتھ دعار میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر بھی برک گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر چادر اڑھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ آیت میں اِذْ تَسْتَغِيثُ نُونٌ رَبِّكَو کے الفاظ سے یہی واقعہ مراد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے یہ استغاثہ اگرچہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا مگر تمام صحابہ آہیں کہہ رہے تھے اس لئے پوری جماعت کی طرف منسوب کیا گیا۔

اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا فَاصْبِرْ أَبْنَاءُ الْيَمَانِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُهَيَّمُونَ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری امداد کروں گا جو یکے بعد دیگرے قطار کی صورت میں آنے والے ہوں گے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت و طاقت عطا فرمائی ہے اُس کا اندازہ اُس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو قوم لوط علیہم السلام کی زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آیا کہ جبریل امین نے ایک پر کے ذریعہ یہ تختہ اُلٹ دیا۔ اسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلہ میں بھیجے کی ضرورت نہیں تھی ایک بھی کافی تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں اس لئے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ اُن کے قلوب پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔

چوتھی آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُهَيَّمُونَ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس لئے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے امداد کے لئے بھیجے گئے ان کی تعداد اس جگہ ایک ہزار مذکور ہے اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار اور پانچ ہزار ذکر کی گئی ہے۔ اس کا سبب دراصل تین مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کئے گئے ہیں۔ پہلا وعدہ ایک ہزار فرشتوں کا جو اس کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی۔ دوسرا وعدہ جو تین ہزار فرشتوں کا سورۃ آل عمران میں پہلے مذکور ہے وہ اُس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لئے اور لکھ آ رہی ہے۔ تیسرا وعدہ جو تین ہزار ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر وغیرہ سے بروایت شعبی منقول ہے کہ

اتر آتیں ہیں اور شاہِ رومِ بلیا و معاشِ انصافِ انصافِ اللہ راق اللہ عن ربکم
اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ جو مذہبی کس سے کسی سے نواہ ظاہری صورت سے ہو یا نفی انداز سے
سب اللہ تعالیٰ کی کئی طرف سے جہائی کے قبضہ میں ہے فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع فرمان ہے
اس لئے تمہاری نظر صرف اسی ذاتِ وحدہ لا شریک لہ کی طرف رہنی چاہئے کیونکہ وہ بڑا قدرت والا
حکمت والا ہے۔

إِذْ يُخَشِّكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَهُ مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

جس وقت کہ قال دی اس نے تم پر اور تم اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے

نُعَاسٌ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ

پان کہ اُس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے

عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا لَكُمْ أَلْقَامُ ۖ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ

تمہارے دلوں کو اور ہمارے اُس سے تمہارے قدم۔ جب حکم بھیجا میرے لئے فرشتوں کو

أَنِّي مَعَكُمْ فَغِيَّبُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالِقِينَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

کہ میں ساتھ ہوں تمہارے سو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے، میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے

الرَّغَبَ فَأَغْرَبُوا فَوَى الْأَعْنَاقِ وَآخِرُ يَوْمِئِذٍ كُلُّ بَنَانٍ ۖ ذَٰلِكَ

دہشت سوار اور گردنوں پر اور کاٹو ان کی چلور پلور۔ یہ

يَأْتِيهِمْ شَاقُوا اللَّهِ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَتَأَقِمْ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَتَأَقِمْ وَرَسُولُهُ ۚ

اس واسطے ہے کہ وہ مخالفت ہوئے اللہ کے اور اُس کے رسول کے، اور جو کوئی مخالفت ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ ذَٰلِكُمْ فَذَوْقُوهُ وَأَن

تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ

لِلْكَاذِبِينَ عَذَابُ النَّارِ ۖ

کافروں کے لئے ہے عذابِ دوزخ کا۔

خلاصہ تفسیر

اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگٹ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لئے
اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعہ تم کو (بے وضو یا بے غسل ہونے کی حالت سے)

پاک کر دے اور (تاکہ اُس کے ذریعہ تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ تمہارے پاؤں بھارے) یعنی تم ریگ میں نہ دھسو۔ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب (اُن) فرشتوں کو (جو امداد کے لئے نازل ہوئے تھے) حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں سو تم کفار کی گردنوں پر (حرب) بارو اور اُن کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی نذر ہے کہ انھوں نے اللہ کی اور اُس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ (اُس کو) سخت سزا دیتے ہیں (خواہ دنیا میں کسی حکمت سے یا آخرت میں یا دونوں میں) سو (بالفصل) یہ سزا رکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔

معارف و مسائل

شروع سورہ انفال سے اللہ تعالیٰ کے اُن انعامات کا بیان ہو رہا ہے جو اُس کے فرمانبردار بندوں پر مہذول ہوئے۔ غزوہ بدر کے واقعات بھی اُسی سلسلہ کی گڑیاں ہیں۔ غزوہ بدر میں جو انعامات حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے اُن میں سے پہلا انعام تو خود اس جہاد کے لئے مسلمانوں کو نکالنا ہے جس کا بیان آیت کَمَا اخْرَجَكَ رَبُّكَ میں ہوا ہے، دوسرا انعام فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہے جس کا ذکر آیت اِذْ يَصْعَدُ الْكُوفَةُ میں آیا ہے، تیسرا انعام دُعا کی قبولیت اور مدد کا وعدہ پورا کرنا ہے جس کا ذکر آیت اِذْ قَسَمَ الْفِثْرَانِ رَبُّكَ میں ہوا ہے۔ مذکورہ اہم آیات میں سے پہلی آیت میں چوتھے انعام کا تذکرہ ہے جس میں مسلمانوں کے لئے دو نعمتوں کا ذکر ہے ایک سب پر نیند غالب آکر پریشانی اور نیکان کا دور ہو جانا دوسرے بارش کے ذریعہ ان کے لئے پانی مہیا کرنا اور میدان جنگ کو ان کے لئے ہموار اور دشمن کے لئے ذلزل بنا دینا۔

تفصیل اس واقعہ یہ ہے کہ جس وقت کفر و اسلام کا یہ پہلا معرکہ ٹپن گیا تو کفار مکہ کا لشکر پہلے پہنچ کر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال چکا تھا جو اونچائی پر تھا۔ پانی اُس کے قریب تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس جگہ پہنچے تو وادی کے نچلے حصہ میں جگہ ملی۔ قرآن کریم نے اس میدان جنگ کا نقشہ اسی سورت کی بیالیسویں آیت میں اس طرح کھینچا ہے اِذْ اَنْشَقَرُ بِالْعُدُوِّ الدِّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ النَّاصِطِ جس کا مفصل بیان بعد میں آئے گا۔

جس جگہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول قیام فرمایا۔ اُس مقام کے واقف کار حضرت باب بن منذرؓ نے اس کو جنگی اعتبار سے نامناسب سمجھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو مقام آپ نے اختیار فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں یا مصلحت رائے اور مصلحت کے پیش نظر اختیار

فرمایا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ کوئی حکم خداوندی نہیں اس میں تغیر تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ تب حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا کہ پھر تو بہتر ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھ کر مکی سرداروں کے لشکر کے قریب ایک پانی کا مقام ہے اُس پر قبضہ کیا جائے وہاں ہیں پانی افراط کے ساتھ مل جانے کا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور وہاں جا کر پانی پر قبضہ کیا ایک حوض پانی کے لئے بنا کر اُس میں پانی کا ذخیرہ جمع فرمایا۔

اس سے پہلے کہ بعد حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے ایک سایہ بان کسی محفوظ جگہ میں بنا دیں جہاں آپ مقیم رہیں اور آپ کی سواریاں بھی آپ کے پاس رہیں۔

مستند اس کا یہ ہے کہ ہم دشمن کے مقابلہ میں جہاد کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی تو یہی مقصد ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت ہو تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اُن صحابہ کرام کے ساتھ جا ملیں جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے ہیں کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جا شاری اور آپ سے محبت میں ہم سے کم نہیں اور اگر اُن کو آپ کے نکلنے کے وقت یہ خیال ہوتا کہ آپ کا اس مسلح لشکر سے مقابلہ ہو گا تو اُن میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا، آپ مدینہ میں پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کے رفیق کار رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی اس جانبازانہ پیش کش پر دُعا مانگی۔ اور ایک حتمی مسامحہ بان آپ کے لئے بنا دیا گیا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ کے سوا کوئی نہ تھا۔ حضرت معاذؓ دروازہ پر حفاظت کے لئے تلوار لئے کھڑے تھے۔

حمر کی پہلی رات تھی۔ تین سو تیرہ بے سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے تین گنی تعداد یعنی ایک ہزار مسلح فوج سے تھا۔ میدان جنگ کا بھی اچھا مقام اُن کے قبضہ میں آچکا تھا۔ نچلا حصہ وہ بھی سخت ریشلا جس میں چنانہ دشوار مسلمانوں کے ہاتھ آتا تھا۔ طبی پریشانی اور فکر سب کو تھی، بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالنے شروع کئے کہ تم لوگ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو اور اس وقت بھی بجائے آرام کرنے کے نماز تہجد وغیرہ میں مشغول ہو مگر حال یہ ہے کہ دشمن ہر حیثیت سے تم پر غالب اور تم سے بڑھا ہوا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند مسلط فرمادی جس نے ہر مسلمان کو خواہ اُس کا ارادہ سونے کا تھا یا نہیں جبراً لایا۔ حافظہ حدیث ابو یعلیٰ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کی اس رات میں ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو سو نہ گیا ہو۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہ کر صبح تک نماز تہجد میں مشغول رہے۔

اور ابن کثیرؒ نے بحوالہ صحیح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب کہ

اپنے عریض یعنی سائبان میں نماز تہجد میں مشغول تھے آپ کو بھی کسی قدر دنگھ آگئی مگر فوراً ہی ہلستے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا۔ اے ابو بکر خوشخبری سنو یہ جبریل علیہ السلام ٹیلہ کے قریب کھڑے ہیں اور یہ کہہ کر آپ سائبان سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے مَیِّمُہُزْنِمُ الْبَیْعِ وَیُؤْکِنُ الذُّبُوْنَ یعنی غمخیز دشمن کی جماعت مار جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے یہ فلاں کی یہ فلاں کی۔ اور پھر ٹھیک اسی طرح واقعات پیش آئے۔ (تفسیر مظہری)

اور جیسا غزوہ بدر میں تکان اور پریشانی دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام پر خاص قسم کی نیند مسلط فرمائی اسی طرح غزوہ اُحُد میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا۔

سخیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ (ابن کثیر)

دوسری نعمت مسلمانوں کو اس رات میں یہ ملی کہ بارش ہو گئی جس نے میدان جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ دیا، قریشی لشکر نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں تیارش بہت تیز آئی اور میدان میں لڑل ہو کر چلنا مشکل ہو گیا۔ اور جس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مقیم تھے یہاں ریت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا یہاں بارش ہوئی جس نے تمام ریت کو جھا کر میدان کو نہایت ہموا خوشگوار بنا دیا۔

آیت مذکورہ میں انھیں دو نعمتوں کا ذکر ہے نیند اور بارش جس نے میدان کا راز کا نقشہ پلٹ کر وہ شیطانی دسوس دھو ڈالے جو بعض کمزور لوگوں کو ستا رہے تھے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود مقہور و مغلوب نظر آتے ہیں اور دشمن باطل پر ہونے کے باوجود قوت و شوکت اور اطمینان کی حالت میں ہے۔

آیت مذکورہ میں فرمایا کہ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا پانی دینے کے لئے اور تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اُس پانی سے تم کو پاک کر دے۔ اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمادے۔

دوسری آیت میں پانچویں انعام کا ذکر ہے جو اس غزوہ بدر کے میدان کا رزار میں مسلمانوں پر مبذول ہوا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لئے بھیجے تھے اُن کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر حوبہ مارو اور اُن کے پور پور کو مارو۔

اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کئے گئے ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں یہ اس طرح بھی جو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں آکر ان کی جماعت کو بڑھائیں اور ان کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیں اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کریں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دوم یہ کام یہ بھی ان کے سپرد ہوا کہ فرشتے خود بھی قتال میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر یہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیئے، مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بھی بڑھائی اور قتال میں بھی حصہ لیا۔ اور اس کی تائید چند روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے جو تفسیر درمنثور اور مظہری میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور قتال ہلکے ملائکہ کی عینی شہادتیں صحابہ کرام سے نقل کی ہیں۔

تیسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس معرکہ کفر و اسلام میں جو کچھ ہوا اُس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو اللہ و رسول کی مخالفت کرتا ہے اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید اور سخت ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر اعلانات نازل ہوئے۔ فتح و نصرت اُن کو حاصل ہوئی۔ دوسری طرف کفار پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب نازل فرما کر اُن کی بدکرداریوں کی تھوڑی سی سزا دی گئی۔ اور اس سے زیادہ بھاری سزا آخرت میں ہونے والی ہے جس کو چوتھی آیت میں بیان فرمایا ذِکْرُوْا فَاَنْتُمْ كَاٰبَآءُ نَارٍ۔

یعنی یہ ہمارا تھوڑا سا عذاب ہے اس کو چاکھو اور سمجھ لو کہ اس کے بعد کافروں کے لئے جہنم کا عذاب آنے والا ہے جو نہایت شدید و مدید اور ناقابلِ قیاس ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ

اے ایمان والو جب مجھڑ تم کافروں سے میدان جنگ میں ٹوٹ پھوڑ ہو تو ان سے

الْأَدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ

پہچھڑ۔ اور جو کوئی ان سے پیچھے پیٹھ اُس دن مگر یہ کہ ہڑکتا ہو لڑائی کا یا

مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ

جا ملتا ہو فتنہ میں سورہ پھر اللہ کا غضب لے کر اور اُس کا ٹھکانا دوزخ ہے،

وَيُسَّٰسُ الْغَيْبُ ۚ فَلَمْ يَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا

دروہ کیا برا ٹھکانا ہے۔ سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا، اور تو نے

رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَئِيْلَى الْمُؤْمِنِينَ

میں بھینکی مٹی خاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر

مِنْهُ بَلَاءٌ حَسْبَاءُ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾ ذِكْرُكَ وَأَنَّ اللَّهَ

اپنی طرف سے خوب احسان، بیشک اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ یہ تو بھولنا اور جان بھوکنا اللہ

مُؤْمِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

مست کرنے کا تدبیر کافروں کی۔ اگر تم پوجتے ہو فیصلہ تو پہنچی چکا تمہارے پاس فیصلہ،

وَأَنْ تَسْتَعِثُوا فَهَوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُوذُوا لَعَلَّكُمْ تَعْنَى

اور اگر باز آؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر پناہ مانگو تو ہم بھی پھر بھی کریں گے، اور کچھ کام نہ آئے گا

عَنْكُمْ فَمِنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾

تمہارے تمہارا جتنا اگرچہ بہت ہوں اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! جب تم کافروں سے (جہاد میں) دو ہر دو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھینا (یعنی جہاد سے مت بھاگنا) اور جو شخص ان سے اس موقع پر (یعنی مقابلہ کے وقت) پشت پھینکا مگر ان جو لڑائی کے لئے بیڑا بدلتا ہوا یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستحق ہے پانی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجائے گا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے (فَلَكُمْ تَعْتَذَرُوهُمُ الذِّبَةِ کے اندر بھی ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ آپ نے بدر کے روز ایک مٹی کنکریوں کی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی جس کے ریزے سب کی آنکھوں میں جا گئے اور ان کو شاکست ہوئی اور فرشتوں کا امداد کے لئے آنے اور اچکا ہے اس پر بطور تفتیش فرماتے ہیں کہ جب ایسے عجیب واقعات ہوئے جو کہ بالکل تمہارے اختیار سے خارج ہیں) سو اس سے معلوم ہوا کہ تاثیر حقیقی کے مرتبہ میں تم نے ان (کافروں) کو قتل نہیں کیا لیکن (ہاں اس مرتبہ میں) اللہ تعالیٰ نے (بیشک) انکو قتل کیا، یعنی مؤثر حقیقی اسکی قدرت ہی، اور (اس طرح تاثیر حقیقی کے مرتبہ میں) آپ نے خاک کی مٹی (راکی طوف) نہیں پھینکی، لیکن (ہاں اس مرتبہ میں) اللہ تعالیٰ نے واقعی وہ پھینکی اور (باوجود اس کے کہ مؤثر حقیقی قدرت حق ہی پھر حق ہے) قتل فرمایا، یعنی مؤثر حقیقی کے مرتبہ میں آپ نے قتل کیا، تاکہ مسلمانوں کو امنی طوف (انکے غلے کا) خوب جزو (اور اس کا ماننا حسب نسبت بتیسویں وقت پر اس پر کھیل گئے عزم و اختیار و تصدیق) بلاشبہ تعالیٰ دان مؤمنین اقول کہ خوب خبر دے، اور انکے اعمال احوال کے خوب جاننے والے ہیں ان احوال استغناء و افعال قتال احوال تشویش وغیرہ

میں جو ان کو قسمت بیش آئی ہم کو اس کی اطلاع ہے ان کو اس پر جزا دیں گے، ایک بات تو یہ ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا (اور زیادہ کمزوری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے برا بھلا کے بلکہ اپنے سے کمزور کے ہاتھ سے مطلوب ہو جائے اور یہ بھی موقوف ہے اس پر کہ وہ آثار و نمین کے ہاتھ سے ظاہر ہوں ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تدابیر تو ہماری قوی تھیں لیکن اقویٰ کے سامنے کہ تدبیر الہی ہے نہ چل سکیں تو اس سے آئندہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کا حوصلہ پست نہ ہو کیونکہ ان کو تو ضعیف ہی سمجھتے) اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے پاس کموجود ہوا (کہ جو حق پر تھا اس کو غلبہ ہو گیا) اور اگر (اب حق زیادہ واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے) باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے اور اگر (اب بھی باز نہ آئے بلکہ تم پھر دبی کام کر دو گے) یعنی مخالفت) تو ہم بھی پھر یہی کام کریں گے یعنی تم کو مطلوب اور مسلمانوں کو غالب کر دینا) اور (اگر تم کو اپنی جمعیت کا گھمنڈ ہو کہ اب کی بار اس سے زیادہ جمع کر لیں گے تو یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (اصل میں) ایمان والوں کے ساتھ (یعنی ان کا مددگار ہے) (گو کسی عارض کی وجہ سے کسی وقت ان کے غلبہ کا ظہور نہ ہو لیکن اصل محل غلبہ کے یہی ہیں اس لئے ان سے مقابلہ کرنا اپنا نقصان کرنا ہے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی دو آیتوں میں اسلام کا ایک جنگی قانون بتلایا گیا ہے پہلی آیت میں لفظ زحف سے مراد دونوں لشکروں کا مقابلہ اور اختلاط ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ایسی جنگ پھٹ جانے کے بعد پشت پھیرنا اور میدان سے بھاگنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں۔ دوسری آیت میں اس حکم سے ایک استثناء کا ذکر اور ناجائز طور پر بھاگنے والوں کے عذاب شدید کا بیان ہے۔

استثمار دو حالتوں کا ہے **اَلَا مَحْتَرِفًا لِقِتَالٍ** اَوْ **مَحْتَرِفًا لِّیَدِیْہِ** یعنی جنگ کے وقت پشت پھیرنا صرف دو حالتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان سے پشت پھیرنا محض ایک جنگی چال کے طور پر دشمن کو دکھلانے کے لئے ہو حقیقت میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو بلکہ مخالف کو ایک غفلت میں ڈال کر یکبارگی حملہ پیش نظر ہو۔ یہ معنی ہیں **اَلَا مَحْتَرِفًا لِقِتَالٍ** کے کیونکہ تحریف کے معنی کسی ایک جانب مائل ہونے کے آتے ہیں۔ (روح المعانی)

دوسری استثنائی حالت جس میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے یہ ہے کہ اپنے موجودہ

لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لئے پیچھے ہٹیں کہ مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملہ آور ہوں۔ اَوْ مُتَحِدِّتٍ اِلٰی رَفِیقَةٍ کے یہی معنی ہیں کیونکہ تَحْفِیْز کے لفظی معنی انضمام اور ملنے کے ہیں اور رَفِیقَہ کے معنی جماعت کے مطلب یہ ہے کہ اپنی جماعت سے مل کر قوت حاصل کرنے اور پھر حملہ کرنے کی نیت سے میدان چھوڑے تو یہ جائز ہے۔

یہ استثناء ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کی مزا کا ذکر ہے جنہوں نے استثنائی حالات کے بغیر ناجائز طور پر میدان چھوڑا یا پشت موڑی۔ ارشاد ہے فَقَدْ بَاۡءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللّٰهِ وَءَاۡلِیۡہِ جَہَنَّمَ وَبِشَیْءٍ مَّعْصُوۡمٍ یعنی میدان سے بھاگنے والے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔

ان دونوں آیتوں سے یہ حکم معلوم ہوا کہ فریق مقابل کتنی ہی زیادہ تعداد اور قوت و شوکت میں ہو مسلمانوں کو ان کے مقابلہ سے پشت پھیرنا حرام ہے۔ جز دو استثنائی صورتوں کے یہ کہ پشت پھیرنا بھاگنے کے لئے نہ ہو بلکہ یا تو پیڑھا بولنے کے طور پر ہو اور یا کمک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنے کے قصد سے ہو۔

غزوہ بدر میں یہ آیتیں نازل ہوئی اُس وقت یہی حکم عام تھا کہ خواہ کتنی ہی بڑی تعداد سے مقابلہ ہو جائے اور اپنی تعداد سے ان کی کوئی نسبت نہ ہو پھر بھی پشت پھیرنا اور میدان چھوڑنا جائز نہیں۔ میدان بدر میں یہی صورت تھی کہ تین سو تیرہ کا مقابلہ کتنی تعداد میں ایک ہزار سے ہوا تھا۔ بعد میں تخفیف کے احکام سورۃ انفال کی آیت (۸۵) اور (۸۶) میں نازل ہوئے آیت (۸۵) میں مسلمانوں کو دو سو کافروں کے اور مسلمانوں کو ایک بزرگ کافروں کے مقابلہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے اور آیت (۸۶) میں مزید تخفیف کا یہ قانون نازل ہو گیا۔ اَلَاۤنَ تَخَفُ اللّٰہَ عَزَّوَجَلَّ وَ عَلِمَ اَنَّ فِیْکُمْ حٰۡظِقًا وَّ اَنۡ یَّکُوۡنَ فِیْکُمْ صِرَاطٌ وَّ اَلٰیۡہِ وَاٰتِیٰہِ وَاٰتِیٰہِ لَآ اِیۡہِ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آسانی کر دی اور تمہارے ضعف کے پیش نظر یہ قانون مجاہد کو دیا کہ اپنے سے دوگنی تعداد تک تو مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے اس لئے پشت پھیرنا جائز نہیں۔ ان فریق مخالف کی تعداد دوگنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص اکیلا تین آدمیوں کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھانگا نہیں ہاں جو دو آدمیوں کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے (روح البیان)۔ اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے۔ جمہور اہل سنت اور ائمہ اربعہ کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک فریق مخالف کی تعداد دوگنی سے زائد نہ ہو اُس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

صحیحین میں روایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات
کاہل کو انسان کے لئے مہلک فرمایا اُن میں میدان جنگ سے بھاگنا بھی شمار فرمایا۔ درغزوہ حنین
کے واقعہ میں صحابہ کرام کی ابتدائی پسپائی کو قرآن کریم نے ایک شیطانی نفرش قرار دیا جو اُس کے
میں و خلیفہ ہونے کی دلیل ہے ارشاد فرمایا اِنَّهَا اَشْرَکُ کُفْرُ الشَّیْطٰنِ۔

اور ترجمہ: ابوہریرہ کی ایک روایت میں جو قصہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا منقول ہے کہ ایک مرتبہ
جنگ سے بھاگ کر انھیں نے مدینہ میں پناہ لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
اعتراف کیا کہ ہم میدان جنگ سے بھاگنے والے مجرم ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے
انہما را نافرمانی کے اُن کو تسلی دی اور فرمایا جَلَّ اَنْفَعُ الْعَمَلَارِ وَ اَنَاخْتُکُمْ یَعْنِی تم بھاگنے والے
نہیں بلکہ ملک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمھارے لئے ملک ہوں ماس میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کا بھاگنا کہ مدینہ میں پناہ لینا
اُس استثناء کے اندر داخل ہے جس میں ملک حاصل کرنے کے لئے میدان چھوڑنے کی اجازت دی
گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو حق تعالیٰ کے خوف اور ہدایت و عظمت کا جو مقام خاص حاصل
تھا اُس کی بنا پر وہ اس ظاہری پسپائی سے بھی گھبرائے اور اپنے آپ کو مجرم کی حیثیت میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔

تیسری آیت میں غزوہ بدر کے بقیہ واقعہ کا بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اُس کی ہدایت
کی گئی ہے کہ غزوہ بدر کی بھڑکنے والی کثرت کے قلت سے اور قوت کے ضعف سے مغلوب ہو جانے
کو اپنی سنی و اہل کا نتیجہ نہ سمجھو بلکہ اُس ذات پاک کی طرف دیکھو جس کی نصرت و امداد نے یہ نکتہ
جنگ پلٹ دیا۔

واقعہ جو اس آیت میں بیان ہوا اُس کی تفصیل ابن جریر طبریؒ اور بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ
ابن عباسؓ و غیرہ سے یہ نقل کی ہے کہ معرکہ بدر کے دن جب مکہ کے ایک ہزار جوانوں کا لشکر ٹیلہ کے
چیمے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت و ضعف اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا لشکر ابنہ انڈاز
سے سامنے آیا۔ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے جھلٹانے والے قریش
فخر و تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما (رحمہم اللہ)
تو جبریل امینؑ نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک مٹی خاک کی لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک
دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابن زید نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے تین مرتبہ مٹی اور ٹنگروں کی مٹی بھری ایک لشکر کے داہنے حصہ پر دوہری بائیں حصہ پر تیسری
سامنے کی جانب پھینک دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس ایک یا تین مٹی بھر ٹنگریوں کو قدرت نے

معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں اور چہروں پر یہ دھول اور کنکریاں نہ پہنچی ہوں جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا فرشتے الگ ان کے ساتھ شریک قتال تھے۔ (منظہری۔ روح)
بالآخر کچھ لوگ مخالف فریق کے قتل ہو گئے کچھ گرفتار کر لئے گئے باقی بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آگیا۔

بالکل مایوسی اور ناامیدی کے عالم میں یہ فتح عظیم مسلمانوں کو حاصل ہوئی میدان جنگ سے واپس آکر آپس میں گفتگوئیں شروع ہوئیں صحابہ کرام اپنے اپنے کارنامے ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَلَمَّا تَرَنتَ كُفْرَهُمْ وَلَئِكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَسَدٌ جس میں اُن کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنی سعی و عمل پر ناز نہ کرو یہ جو کچھ ہوا وہ صرف تمہاری محنت و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص حق تعالیٰ کی نصرت و امداد کا ثمرہ تھا۔ جو دشمن تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے اُن کو درحقیقت تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔

اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوا۔ وَمَا رَمَيْتَ رَاٰ رَمَيْتَ وَلَئِكَ اللَّهُ رَمٰی۔ یعنی یہ مٹھی کنکریوں کی جو آپ نے پھینکی وہ درحقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھینکنے کا یہ نتیجہ کہ لشکر دشمن کے ہر فرد کی آنکھوں میں پہنچ کر سب کو ہراسہ کر دے یہ آپ کے پھینکنے کا اثر نہیں تھا بلکہ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ صورت پیدا فرمائی ہے۔

مارمیت از رمیت گفت حق کارما بر کارما دارد سبق

غور کیا جائے تو مسلمانوں کے لئے جہاد کی فتح و کامیابی سے زیادہ قیمتی یہ ہدایت تھی جس نے اُن کے ذہنوں کو اسباب سے بچیر کر مسبب الاسباب سے وابستہ کر دیا اور اس کے ذریعہ اُس فخر و عجب کی خرابی سے بچا لیا جس کے نشہ میں عموماً فاتح اقوام مبتلا ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ فتح و شکست ہمارے حکم کے تابع ہیں۔ اور ہماری فتح و نصرت اُن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اطاعت گزار ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرٰءٰلَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنِذَرَهُنَّ كَذٰبًا یعنی یہ فتح عظیم ہم نے اس لئے دی کہ مومنین کو اُن کی محنت کا پورا صلہ دے دے۔ بلاء کے نفعی معنی امتحان کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا امتحان کبھی مصیبت و مشقت میں مبتلا کر کے ہوتا ہے اور کبھی راحت و دولت دے کر۔ بلاء حصّٰم اُس امتحان کو کہا گیا ہے جو راحت، دولت اور فتح و نصرت دے کر لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کو ہمارا انعام سمجھ کر شکر گزار ہوتے ہیں یا اُس کو اپنی ذاتی قابلیت کا اثر سمجھ کر فخر و ناز میں مبتلا ہو جاتے اور اپنے عمل کو برباد کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے فخر و ناز کی کوئی

گنجائش نہیں ہے بقول مولانا رومیؒ

فہم و خاطر تیز کردن نیست روا جز ششکستہ می نگیرد فضل شام
پہنچتی آیت میں اس کے بالقابل اس فتح کا ایک اور فائدہ بھی یہ بتایا گیا کہ ذَلِکُمْ وَ اَنَّ
اللّٰہَ مُتَوَكِّلٌ کَبِیْرٌ (الکھیرین)۔ یعنی یہ فتح و نصرت اس لئے بھی مسلمانوں کو دی گئی کہ اس
کے ذریعہ کافروں کی تدبیروں کو ناکام اور ناکارہ بنا دیا جائے۔ جس سے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد
ہمارے ساتھ نہیں اور کوئی تدبیر بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔

پانچویں آیت میں شکست خوردہ قریشی کفار کو خطاب اور ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو
قریشی لشکر کے مسلمانوں کے مقابلہ پر مکہ سے نکلنے کے وقت پیش آیا تھا۔

وہ یہ کہ جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے طیار ہو گیا تو مکہ سے نکلنے سے پہلے
شکر کے مرد و اول و عیال وغیرہ نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں اور عجیب بات یہ ہے کہ
اس دعا میں انہوں نے اپنی فتح کی دعا کرنے کے بجائے عام الفاظ میں اس طرح دعا مانگی
یا اللہ دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و افضل ہے اور دونوں جماعتوں میں سے
جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم و شریف ہے اور دونوں
میں سے جو دین افضل ہے اُس کو فتح دیجئے۔ (مظہری)

یہ بے وقوف تو یوں سمجھ رہے تھے کہ بمقابلہ مسلمانوں کے ہم ہی اعلیٰ و افضل اور زیادہ ہدایت پر
ہیں اس لئے یہ دعا ہمارے حق میں ہے اور اس دعا کے ذریعہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف
سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اور جب ہم فتح پائیں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے
حق پر ہونے کا فیصلہ ہو گا۔

مگر اُن کو یہ خبر نہ تھی کہ اس دعا میں درحقیقت وہ اپنے لئے بددعا اور مسلمانوں کے لئے
دعا کر رہے ہیں۔ انجام جنگ سامنے آنے کے بعد قرآن کریم نے اُن کو بتلایا اِنَّ تَسْتَعْجِلُوْا عَذٰبَ
جَآءَکُمْ الْفَتْحُ یعنی اگر تم دعائی فیصلہ چاہتے ہو تو وہ سامنے آچکا کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست
ہو گئی۔ وَ اَنْ تَسْتَعْجِلُوْا فَهُوَ عَزِیْزٌ (کہہ اور اگر تم اب بھی اپنے کفر و عتد سے باز آگئے تو
یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ وَ اَنْ تَعُوْذُوْا عَدُوْا اور اگر تم پھر اپنی ستمداری اور جنگ کی طرف
لڑنے تو ہم بھی مسلمانوں کی امداد کی طرف لوٹیں گے۔ وَ اَنْ تَعُوْذُوْا فَتَنْصَلُوْا شِیْءًا لَّوْ کُنْتُمْ
یعنی تمہاری جماعت اور جماعت کفاری زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مقابلہ میں تمہیں کچھ کام نہ لے گا۔
وَ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰلِحِیْنَ یعنی کوئی جماعت تمہیں کیا کام دے سکتی ہے جب کہ قادر مطلق اللہ
تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْدَهُ وَانْتُمْ

اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس سے مت پیرو

تَسْمَعُونَ ﴿۵﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا

سُن کر ۔ اور ان جیسے مت جو جنہوں نے کہا ہم نے سُن لیا اور وہ سنتے

يَسْمَعُونَ ﴿۶﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ

نہیں ۔ بیشک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے زردک دی بہرے گئے ہیں جو

لَا يَعْقِلُونَ ﴿۷﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ

نہیں سمجھتے ۔ اور اگر اللہ جانت ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سناتا، اور اگر ان کو بھلائی

لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

تو ضرور جوابیں گئے پھر کر ۔ اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ

اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تم کو زندہ کرے، اور جان لو کہ اللہ روکتا ہے

بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۹﴾

آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہو گئے ۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو

اور تم (اعتقاد سے) سن تو لیتے ہی ہو (یعنی جیسا اعتقاد سے سن لیتے ہو ایسا ہی عمل بھی کیا کرو) اور تم (ترک اطاعت میں) ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سُن لیا (جیسا کہ ان کا منطوق سماع کے اور منافقین سماع مع الاعتقاد کے مدعی تھے) حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں (کیونکہ تفہیم اور اعتقاد دونوں میں مفقود ہے مطلب یہ کہ ثمرہ اعتقاد سننے کا عمل ہے جب عمل نہ ہوا تو بعض وجہ سے مشابہ اسی کے ہو گیا کہ جیسے اعتقاد کے ساتھ سنا ہی نہیں جس کو تم بھی سخت مذموم جانتے ہو) بیشک (یہ بات ضرور ہے کہ اعتقاد سے سن کر عمل نہ کرنے والے اور ایک بلا اعتقاد سننے والے جو مثل نہ سننے کے ہے) برے ہونے میں تفاوت ضرور ہیں کیونکہ کافر اور عاصی برابر نہیں چنانچہ بدترین ضلالت اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو (حق بات کو اعتقاد کے ساتھ سننے سے) بہرے ہیں (اور حق بات کے کہنے سے) گئے ہیں (اور) جو کہ (حق بات کو) ذرا نہیں سمجھتے (اور باوجود اعتقاد کے جن سے عمل میں

کو تباہی پہنچاتی ہے وہ بدتر نہیں ہیں گو بد ہیں سو بد بھی نہ ہونا چاہئے (اور) جن کا حال مذکور چنانکہ وہ اعتقاد سے نہیں سنتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی خوبی کی کسر ہے اور وہ خوبی طلب حق ہے کیونکہ مبدأ اعتقاد کا بھی طلب اور تلاش ہے گو اس وقت اعتقاد نہ ہو مگر کم از کم تردد تو ہو جو پوری تردد و طلب کی برکت سے حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ تردد اعتقاد بن جاتا ہے جس پر صلح کا نافع ہونا موقوف ہے ہوا میں یہی خوبی مفقود ہے چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے (مراد یہ کہ ان میں وہ خوبی مذکور ہوئی کہ نہ خوبی کے وجود کے وقت علم الہی کا تعلق لازم ہے پس لازم ہواں کر ملزوم مراد لے لیا اور کوئی خوبی اس لئے کہا کہ جب ایسی خوبی نہیں جس پر مدار نجات ہے تو گویا کوئی خوبی بھی نہیں یعنی اگر ان میں طلب حق ہوئی تو (اللہ تعالیٰ) ان کو (اعتقاد کے ساتھ) سننے کی توفیق دیتے (جیسا مذکور ہوا کہ طلب سے اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے) اور اگر (اللہ تعالیٰ) ان کو اب (حالت موجودہ میں کہ ان میں طلب حق نہیں ہے) تھنیں (جیسا کہ گاہ گاہ ظاہری کافوں سے سن ہی لیتے ہیں) تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے (یعنی یہ نہیں کہ تامل و تدبر کے بعد جو چہ ظہور غلطی کے روگردانی کی ہو کیونکہ یہاں غلطی کا نام و نشان ہی نہیں بلکہ غضب تو یہ ہے کہ اس در تعجب ہی نہیں کہتے اور) اسے ایمان والا! ہم نے جو اوپر تم کو اطاعت کا حکم کیا ہے تو یاد رکھو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ وہ حیات ابدی ہے جب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جب کہ رسول (جن کا ارشاد خدا ہی کا ارشاد ہے) تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف (یعنی دین کی طرف جس سے زندگی جاوید میسر ہوتی ہے) بلاتے ہوں (تو اس حالت میں جب کہ ہر طرح تمہارا ہی فائدہ ہے کوئی وجہ نہیں کہ تم غلطی نہ کرو) اور (اس کے متعلق دو باتیں اور) جان رکھو (ایک بات یہ) کہ اللہ تعالیٰ آؤ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں (دو طریق سے ایک طریق یہ کہ مومن کے قلب میں طاعت کی برکت سے کفر و معصیت کو نہیں آنے دیتا دوسرا طریق یہ کہ کافر کے قلب میں مخالفت کی نحوست سے ایمان و طاعت کو نہیں آنے دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طاعت کی مداومت بڑی نافع چیز ہے اور مخالفت کی مواظبت بڑی مضر چیز ہے) اور (دوسری بات یہ جان رکھو کہ) بلا مشغول سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے (اس وقت طاعت پر جزا اور مخالفت پر نزا ہوگی اس سے بھی طاعت کا نافع ہونا اور مخالفت کا مضر ہونا ثابت ہوا)۔

معارف و مسائل

غزوہ بدر میں کا واقعہ پچھلی آیات میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اس میں اہل اسلام اور کفار دونوں کے لئے ہجرت اور حکمت کے بہت سے اسباب ہیں جن کی طرف قصہ کے

دریانی جلوں میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔

مثلاً پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی شکست و ذلت کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی ہر طرح کی قوت و سامان کے باوجود مشرکین مکہ کی شکست کا اصلی سبب اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت تھی۔ اس میں ان لوگوں کے لئے ایک نایاب نعتِ عبرت ہے جو زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قدرتِ کاملہ اور عظیمی قوت سے قطع نظر کر کے صرف مادی قوتوں پر بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود اُس کی امداد و نصرت کی غلط آرزوؤں سے اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں۔

آیات مذکورہ میں اسی مسئلہ کا دوسرا مَرُوحِ مسلمانوں کو خطاب کر کے بیان فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود قلتِ تعداد اور بے سامانی کے یہ فتحِ عظیم صرف اللہ جل شانہ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی اور یہ نصرت و امداد نتیجہ ہے اُن کی اطاعتِ حق کا۔ اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی اے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اُس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی ضمنوں کی مزید تاکید رک کے لئے فرمایا وَكَذٰلِكَ نَقُوتُكُمْ وَاعْتَمِدُوْا عَلَيْنَا سَتَكُنْ لَّكُم مِّنْهُ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ۔ یعنی قرآن اور کلامِ حق سن لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔

سُن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے اور سننے کے چار درجات ہیں ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اُس کو سمجھنے کی کوشش کی نہ سمجھا اور نہ اُس پر اعتقاد و اعتماد کیا اور نہ عمل کیا۔ دوسرے یہ کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر نہ اُس پر اعتقاد کیا نہ عمل۔ تیسرے یہ کہ سُننا بھی اور سمجھا بھی اور اعتقاد و اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا۔ چوتھے یہ کہ سُننا بھی سمجھا بھی اور اعتقاد بھی کیا اور عمل بھی۔

یہ ظاہر ہے کہ سننے کا اصل مقصد پوری طرح تو چوتھے درجہ ہی سے حاصل ہوتا ہے جو مؤمنین کاملین کا مقام ہے اور ابتدائی تینوں درجوں میں سننا ناقص اور نامکمل ہے جس کو ایک حیثیت سے نہ سُننا بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اگلی آیات میں آتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جس میں حق کا سُننا، سمجھنا، اعتقاد کرنا تو جو دوسرے مگر عمل نہیں۔ اس میں اگرچہ سننے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے وہ بھی بیکار نہیں، یہ درجہ گناہگار مسلمانوں کا ہے۔ اور دوسرا درجہ جس میں صرف سُننا اور سمجھنا ہے نہ اعتقاد ہے نہ عمل یہ منافقین کا درجہ ہے کہ قرآن کو سننے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور ظاہر میں اعتقاد و عمل کا دعویٰ بھی ہے مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہیں اور پہلا درجہ عام مشرکین و کفار کا ہے جنہوں نے کلامِ حق اور قرآن کی آیات کانوں سے

تو سن لی مگر کبھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔

آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ سچی بات کو سن تو لیتے ہی ہو یعنی سننا سمجھنا، اعتقاد رکھنا اور تعمیری طرف سے موجود ہے مگر آگے اُس پر عمل بھی پورا کرو اطاعت سے روگردانی نہ کرو تاکہ سننے کا اصل مقصد مکمل ہو جائے۔

دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید کے لئے ارشاد فرمایا **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ**۔ یعنی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر درحقیقت سنا سنایا کچھ نہیں۔ ان لوگوں سے مراد عام کفار بھی ہیں جو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں اعتقاد کا نہیں کرتے۔ اور منافقین بھی ہیں جو سننے کے ساتھ سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کے بھی مدعی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں غروم ہیں۔ اس لئے ان کا ٹھننا نہ سننے کے حکم میں ہے۔ مسلمانوں کو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع فرمایا گیا۔

تیسری آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے جو سچی بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے اور اُس کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا **رَبِّ سَمَاءٍ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْمَعُونَ**۔

لفظ دوآب دابہ کی جمع ہے اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے مگر عرف و محاورہ میں صرف چوپایہ جانوروں کو دابہ کہتے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو سچی بات کو سننے سے بہرے اور اُس کے قبول کرنے سے گونگے ہیں اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہیں اور بی نظاہر ہے جو بہرہ کو نگاہ عقل سے بھی خالی ہو اُس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور محروم کائنات بنایا گیا یہ سب افادات صرف اطاعت حق میں مضمر اور مختصر ہیں جب انسان نے حق بات کے سننے سمجھنے اور ماننے سے اعراض کیا تو یہ سارے افادات اُس سے سلب ہو جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے سعی و عمل اور طاعت حق میں جدوجہد کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے اور اگر اُس نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو پھر وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔

جو تھی آیت میں ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَيَهْدِيكَ خَيْرًا لَّكَ مِمَّا تَكْتُمُونَ وَلَوْ أَسْمَعْتُمْ لَسَوْفَ تَكُونُوا
وَعُدُّهُ مَعْرُوفُونَ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اُن میں کوئی بھلائی دیکھتے تو اُن کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق
بخش دیتے اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ اُن میں طلب حق نہیں ہے حقیقت سنا دیں تو وہ ضرور
روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔

بھلائی سے مراد اس جگہ طلب حق ہے کہ طلب ہی کے ذریعہ تدبیر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں
اور اسی سے اعتقاد و عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اور جس میں طلب حق نہیں گویا اُس میں کوئی بھلائی نہیں
معنی یہ ہیں کہ اگر اُن میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی جب اللہ تعالیٰ
کے علم میں اُن کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ درحقیقت وہ ہر بھلائی سے غور میں اور
اس غور ہی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبیر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو وہ ہرگز قبول نہ
کریں گے بلکہ اُس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ یعنی ان کی یہ روگردانی اس بنا پر نہ ہوگی کہ دین میں اُن کو
اعتراض کی بات نظر آگئی اس لئے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے حق بات پر دھیان ہی
نہیں دیا۔

اس تقریر سے وہ منطقی شبہ بھی رفع ہوگی جو اہل علم کے دلوں میں کلکتا ہے کہ یہ قیاس کی شکل کیوں
ہے حد واسطہ حذف کریں تو نتیجہ غلط نکل رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہاں حد واسطہ مکرر نہیں
کیونکہ پہلے یہ سمجھنا کہ مفہوم الگ ہے دوسرے اس مفہوم کا الگ پہلو میں سماج قبول اور سماج نافع
مراد ہے دوسرے میں خالی سماج۔

پانچویں آیت میں پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل و اطاعت کا
حکم ایک خاص انداز سے دیا گیا کہ اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کی دعوت دیتے
ہیں اُس میں اللہ اور رسول کا اپنا کوئی فائدہ مغمور نہیں بلکہ سب احکام تمہارے ہی فائدہ کیلئے دیئے گئے ہیں۔
ارشاد فرمایا اِنْ تَتَّبِعُوا احْکَامَ اللَّهِ وَارْضَوْا بِرَأْسِ اللَّهِ رِزْقًا لِلْعَالَمِینَ اِنَّ اللہَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی بات مانو اللہ کی اور
رسول کی جب کہ رسول تم کو ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہے۔

وہ حیات جس کا ذکر اس آیت میں ہے کیا ہے اس میں کئی احتمال ہیں اس لئے علماء تفسیر نے
مختلف قول اختیار کئے ہیں جسکی نے کہا کہ وہ حیات بخش چیز ایمان ہے کیونکہ کافر مردہ ہے۔ قتادہ نے
فرمایا کہ وہ قرآن ہے جس میں دنیا و آخرت کی زندگی اور فلاح مضمون ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ وہ حق ہے۔ ابن
اسحاق نے فرمایا کہ مراد اُس سے جہاد ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ اور یہ سب
احتمالات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں اور مراد یہ ہے کہ ایمان یا قرآن یا اتباع حق طریقہ
ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے

درمیان غفلت و شہوت وغیرہ کے حجابات حائل ہیں وہ راہ سے ہٹ جائیں اور حجابات کی ظلمت دور ہو کر نور معرفت دل میں جگہ کر لے۔

ترمذی اور نسائی نے روایت حضرت ابو ہریرہؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اُبی بن کعبؓ کو بلایا۔ اُبی بن کعبؓ نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ میرے پیکارنے پر آنے میں دیر کیوں لگائی۔ اُبی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا اِنَّكَ تَعْبُدُ اللَّهَ بِغُلْفٍ كَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ۔ اُبی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ آئندہ اس کی اطاعت کروں گا اگر بجا ت نماز بھی آپؐ بلائیں گے فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔

اس حدیث کی بنا پر بعض فقہاء نے فرمایا کہ حکم رسول کی اطاعت سے نماز میں جو کام بھی کریں اس نماز میں خلل نہیں ہوتا اور بعض نے فرمایا کہ اگرچہ خلاف نماز افعال سے نماز قطع ہو جائے گی اور اُس کی بعد میں تضا کرنا پڑے گی لیکن کرنا ہی چاہئے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں اور وہ نماز میں بھی ہو تو نماز کو قطع کر کے تعمیل حکم کرے۔

یہ صورت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مخصوص ہے لیکن دوسرے ایسے کام جن میں تاخیر کرنے سے کسی شدید نقصان کا خطرہ ہو اُس وقت بھی نماز قطع کر دینا اور پھر قضا کر لینا چاہئے جیسے کوئی نمازی یہ دیکھے کہ نابینا آدمی کنوئیں یا گڑھے کے قریب پہنچ کر گرنا چاہتا ہے تو فوراً نماز توڑ کر اس کو بچانا چاہئے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اُس کے قلب کے درمیان۔ اس جملہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں عظیم حکمت و موعظت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہئے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اُس کو فوراً کر دے۔ دیر نہ کرو اور اس فرصت کو غنیمت سمجھو کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادہ کے درمیان قضاء الہی حائل ہو جاتی ہے وہ اپنے ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیماری پیش آجائے یا موت آجائے یا کوئی ایسا مشغلہ پیش آجائے کہ اس کام کی فرصت نہ ملے۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ڈالے کیونکہ معلوم نہیں کل کیا ہوتا ہے۔

منی کویم زیان کن یا بکسر سود باسش اسی زفرست بے خبر در ہر چہ باشی زود باش
دور دومر اطلب اس جملہ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے نہایت قریب

ہونا بتلایا گیا جیسے دوسری آیت میں تَحَنُّنٌ اَقْرَبُ اِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اللہ تعالیٰ کا انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہونے کا بیان ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں اور جب کسی کی بد بختی مقدر ہوتی ہے تو اُس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے یَا مُغَلِّبُ الْمُغْلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ۔ یعنی اے دلوں کے چلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثبات اور قائم رکھئے۔

حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ اور فرصت و وقت کو غنیمت جان کر فوراً اگر کرو معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور اُمتگ باقی رہتی ہے یا نہیں۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَ

اور بچتے رہو اس فتنہ سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر، اور

اعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ

جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو جس وقت تم تنہا تھے

مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْاَرْضِ خَائِفُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ آپک لیں تم کو لوگ

فَاَوْكُمُ وَيَاْئِدْكُمْ بِنَصْرَةٍ وَرَزْقٍ مِّنَ الصَّيْبِ لَعَلَّكُمْ

پھر اس نے تم کو ٹھکانا دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے اور روزی دی تم کو مستحق چیزیں تاکہ تم

تَشْكُرُوْنَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

شکر کرو۔ اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے

وَتَخُونُوا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ

اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں جان کر۔ اور جان لو کہ بیشک تمہارے مال

وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

اور اولاد غریب میں ڈالنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور (جس طرح تم پر اپنی اصلاح کے متعلق طاعت واجب ہے اسی طرح یہ بھی طاعت واجب ہیں

داخل ہے کہ بقدر وسع و سہولت کی اصلاح میں بطریق امر بالمعروف و نہی عن المنکر بالید یا باللسان ترک اختلاط یا نفرت بالقلب ہو کہ آخری درجہ ہے کوشش کرو ورنہ در صورت مہانت ان منکرات کا جابل جیسا ترک میں منکرات بر واقع ہوگا ایسا ہی کسی درجہ میں ان مہانت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا جب یہ بات ہے تو تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں میں مرتکب ہوئے ہیں (بلکہ ان گناہوں کو دیکھ کر جنہوں نے مہانت کی ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے اور اس سے بچنا ہی ہے کہ مہانت مت کرو) اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ محنت مزایہ والے ہیں (ان کی مزائے خوف کر کے مہانت سے بچو) اور (اس غرض سے کہ نعمتوں کے یاد کرنے سے اطاعت منعم کا شوق ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو اور خاص کر) اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم (ایک وقت میں یعنی قبل ہجرت مدینہ بھی) قلیل تھے (اور قوت کے اعتبار سے بھی) سرزمین (مکہ) میں کمزور شمار کئے جاتے تھے (اور غایت ضعف حال سے) اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو (مخالف) لوگ فوج کھسٹ نہ لیں سو (ایسی حالت میں) اللہ تعالیٰ نے تم کو (مدینہ میں اطمینان سے) رہنے کو جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی (سامان سے بھی اور مردم شاری کو زیادہ کرنے سے بھی جس سے قلت اور استضعاف اور خوف اختلاف سب زائل ہو گیا) اور (صرف یہی نہیں کہ تمہاری مصیبت ہی کو دور کر دیا ہو بلکہ اعلیٰ درجہ کی خوشحالی بھی عطا فرمائی کہ دشمنوں پر تم کو غلبہ دے کر کثرت فتوحات سے) تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائے تاکہ تم (ان نعمتوں کا) شکر کرو (اور بڑا شکر یہ ہے کہ اطاعت کرو) اسے ایمان والو (ہم خلافت اور مصیبت سے اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے تم پر کچھ حقوق ہیں جن کا نفع تمہاری ہی طرف عائد ہوتا ہے اور مصیبت سے ان حقوق میں خلل پڑتا ہے جس سے واقع میں تمہارے ہی نفع میں خلل پڑتا ہے جب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو اور (باقی انجام کے اس مضمون کو اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ تم اپنی قابل حفاظت چیزوں میں کہ وہ تمہارے منفع میں جو احوال پر مرتب ہوتے ہیں) خلل مت ڈالو اور تم کو (اس کا مضر ہونا) جانتے ہو اور (اکثر اوقات مال و اولاد کی محبت خلل طاعت ہو جاتی ہے اس لئے تم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ) تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے (کہ دیکھیں کون ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے سو تم ان کی محبت کو ترجیح مت دینا) اور (اگر ان کے منافع کی طرف نظر جائے تو تم) اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں) بڑا بھاری اجر (موجود) ہے (کہ اس کے سامنے یہ فانی منفعتیں محض بیچ ہیں)۔

معارف ومسائل

قرآن کریم نے غزوہ بدر کی کچھ تفصیلات اور اُس میں مسلمانوں پر اپنے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد اُس سے حاصل شدہ نتائج اور پھر اُس کے مناسب مسلمانوں کو کچھ پند و نصیحت کے ارشادات بیان فرمائے ہیں جن کا سلسلہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ وَارْجُوا إِلَيْهِ** سے شروع ہوا ہے۔ اسی سلسلہ کی یہ آیات ہیں جو اوپر لکھی گئی ہیں۔

ان میں سے پہلی آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا بلکہ ناکردہ گناہ لوگ بھی اُس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ کو نسا ہے اس میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کی جدوجہد کا ترک کر دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا یعنی جرم و گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اُس کو منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اُن سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے جس سے نہ گناہگار بچیں گے نہ بے گناہ۔

اور بے گناہ سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اصل گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں مگر امر بالمعروف کے ترک کر دینے کے گناہگار وہ بھی ہیں اس لئے یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ایک کے گناہ کا عذاب دوسرے پر ڈالنا بے انصافی اور قرآنی فیصلہ **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں گناہگار اپنے اصل گناہ کے وبال میں اور بے گناہ ترک امر بالمعروف کے گناہ میں پکڑے گئے کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا گیا۔

امام بخاریؒ نے شرح السنن اور معالم میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ و صدیق عاشرؓ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور اُن کو یہ قدرت بھی ہو کہ اُس کو روک سکیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے۔

اور ترمذیؒ ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اُس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سب پر اپنا عذاب عام کر دیں۔

صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر ممانعت کرنے والے ہیں، یعنی باوجود قدرت کے اُن کو گناہ سے نہیں روکتے ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بھری جہاز کے دو طبقے ہوں اور نیچے کے طبقہ والے اوپر آکر اپنی ضرورت کے لئے پانی پیتے ہوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں۔ نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصہ میں سوراخ کر کے اُس سے اپنے لئے پانی حاصل کریں اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا اور جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی ڈوبنے سے نہ بچیں گے۔

ان روایات کی بنا پر بہت سے حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا کہ اس آیت میں فتنہ سے مراد یہی گناہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا ہے۔

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے خصوصاً اُس وقت جبکہ امیر المؤمنین کی طرف سے جہاد کی دعوت عام مسلمانوں کو دے دی جائے اور اسلامی شہاؤ کی حفاظت اس پر موقوف ہو کیونکہ اس وقت ترک جہاد کا وبال صرف تارکین جہاد پر نہیں بلکہ پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے کفار کے غلبہ کے سبب عورتیں بچے بوڑھے اور بہت سے بے گناہ مسلمان قتل و غارت کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے جان و مال خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس صورت میں عذاب سے مراد دنیوی مصائب اور تکلیفیں ہوں گی۔

اور ترمذی اس تفسیر کا یہ ہے کہ پچھلی آیات میں بھی ترک جہاد کرنے والوں پر طاعت کی گئی ہے وَارَاتُ فَرِیقَتَیْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ کُفْرَہُمْ۔ اور یَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِذَا قُیِّضَتْکُمُ الْاَذِیَاتُ کُفْرًا رَّحِمًا فَلَا تُؤْخَذُ بِهَا الذِّبَارُ۔ وغیرہ آیات سابعہ اسی بیان میں آئی ہیں۔

اور غزوہ احد میں جبکہ چند مسلمانوں کو لغزش ہوئی کہ گھاٹی کی حفاظت چھوڑ کر پیچھے آگے تو اُس کی مصیبت حرف غلطی کرنے والوں پر نہیں بلکہ پورے مسلم لشکر پر پڑی یہاں تک کہ خود رسالتکاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکہ میں زخم آیا۔

دوسری آیت میں بھی احکام الہم کی اطاعت کو آسان کرنے اور اُس پر ترغیب دینے کے لئے مسلمانوں کو ان کی پچھلی خستہ حالی اور ضعف و کمزوری پھر اُس کے بعد اپنے فضل و انعام سے حالات بدل کر اُن کو قوت اور اطمینان عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا

وَ اِذْ کَرُوْا وَاِذْ اَنْتُمْ قَلِیْلٌ مَّسْتَضْعَفُوْنَ فِی الْاَرْضِ نَحْنُ نَخَافُوْنَ اَنْتُمْ تَخَافُکُمْ اِنَّکُمْ اِنْسَآءٌ فَاِذْ کُمْ وَاِذْ کُمْ بِنَصْرِهِ وَ زَیْزَکُمْ مِّنَ الطَّغٰوْبِیَّتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ۔

یعنی اے مسلمانو! اپنے اُس حال کو یاد کرو جو قبل، ہجرت مکہ معظمہ میں تھا کہ تمہارا خدا دین بھی کم تھے اور قوت میں بھی ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ دشمن اُن کو فوج کھسٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو مدینہ میں بہترین ٹھکانا عطا فرمایا۔ اور نہ صرف ٹھکانا بلکہ اپنی تائید و نصرت سے اُن کو قوت اور دشمنوں پر فتح اور اموالِ عظیمہ عطا فرما دیئے۔ آخر آیت میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی تمہارے حالات کی اس کیا پلٹ اور انعاماتِ الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اُس کے احکام کی اطاعت میں منحصر ہے۔

تیسری آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا آپس میں بندوں کے حقوق میں خانت نہ کریں کہ حق ادا ہی نہ کریں یا اُس میں کوئی اور کوتاہی کر کے ادا کریں۔ آخر آیت میں وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرما کر یہ بتلادیا کہ تم تو خیانت کی بُرائی اور اُس کے وبال کو جانتے ہی ہو پھر اُس پر اقدام کرنا قوتِ دانشمندی نہیں اور چونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت و کوتاہی کا سبب عموماً انسان کے اموال و اولاد ہوا کرتے ہیں اس لئے اس پر تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا وَ اعْلَمُوا اَنْمَا آهَوَا لَكُمْ وَاَوْفَاكُمْ وَاَوْفَاكُمْ وَاَوْفَاكُمْ وَاَوْفَاكُمْ وَاَوْفَاكُمْ۔ یعنی یہ بات سمجھ رکھو کہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں۔

فتنہ کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں اور عذاب کے بھی اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لئے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں تینوں معنی کی گنجائش ہے بعض اوقات مال و اولاد خود بھی انسان کے لئے دنیا ہی میں وبالِ جان بن جاتے ہیں اور ان کے سبب غفلت و مصیبت میں مبتلا ہو کر سببِ عذاب بن جانا تو بالکل ظاہر ہے۔ اول یہ کہ مال و اولاد کے ذریعہ تمہارا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ چیزیں ہمارے انعامات ہیں۔ تم انعام لے کر شکر گزار اور اطاعت شعار بننے ہو یا ناشکرے اور نافرمان۔ دوسرے اور تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہی مال و اولاد تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے۔ بعض اوقات تو دنیا ہی میں یہ چیزیں انسان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں اور دنیا ہی میں مال و اولاد کو وہ عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں ورنہ یہ تو لازمی ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کیا گیا یا خرچ کیا گیا وہ مال ہی آخرت میں اس کے لئے سانپ بچھو اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بے شمار روایاتِ حدیث میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔ اور تیسرے معنی یہ کہ یہ چیزیں سببِ عذاب بن جائیں یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کا سبب بنیں تو عذاب کا سبب بن گئیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَ اِنَّ اللہَ

رَبُّنَا اَعْزَمَ عِظَمًا۔ یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں مال و اولاد کی محبت سے مغلوب نہ ہو اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔

اس آیت کا مضمون تو سب مسلمانوں کو عام اور شامل ہے مگر واقعہ اس کے نزول کا اکثر مفتترین کے نزدیک حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے جو غزوۂ بنو قریظہ میں پیش آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے قلعہ کا اکیس روز تک محاصرہ جاری رکھا جس سے عاجز ہو کر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی آپ نے ان کی شرائط کے پیش نظر اس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ صلح کی صرف یہ صورت ہے کہ سعد بن معاذ تمہارے بارہ میں جو کچھ فیصلہ کریں اُس پر راضی ہو جاؤ۔ انھوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ کے بجائے ابولبابہ کو یہ کام سپرد کر دیا جائے۔ کیونکہ حضرت ابولبابہ کے اہل و عیال اور جائیداد بنو قریظہ میں تھے، اُن سے یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے معاملہ میں رعایت کریں گے۔ آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابولبابہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ کے سب مرد و زن ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اُتر آئیں تو کیا ہمارے معاملہ میں وہ کچھ نرمی فرمائیں گے۔ ابولبابہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملہ میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے۔ انھوں نے کچھ ان لوگوں کی گریہ و زاری سے اور کچھ اپنے اہل و عیال کی محبت سے متاثر ہو کر اپنے گلے پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارہ سے بتا دیا کہ ذبح کئے جاؤ گے۔ گویا اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔

مال و اولاد کی محبت میں یہ کام کر تو گزرے۔ مگر فوراً تنبیہ ہو کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس درجہ ندامت سوار ہوئی کہ آپ کی خدمت میں لوٹنے کے بجائے سیدھے مسجد میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھا رہوں گا چاہے اسی حالت میں موت آجائے۔ چنانچہ سات روز مکمل اسی طرح بندھے کھڑے رہے ان کی بیوی اور لڑکی نگہداشت کرتی تھیں، انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھیں، کھانے پینے کے پاس نہ جلتے تھے یہاں تک کہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اول اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ اگر وہ اول ہی میرے پاس آجائے تو میں ان کے لئے استغفار کرتا اور توبہ قبول ہو جاتی اب جب کہ وہ یہ کام کر گزرے تو اب قبولیت توبہ نازل ہونے کا انتظار ہی کرنا ہے۔

چنانچہ سات روز کے بعد آخر شب میں آپ پر یہ آیتیں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئیں بعض حضرات نے ان کو خوشخبری سنائی اور کھولنا چاہا مگر انہوں نے کہا کہ جب تک خود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ نہ کہولیں گے میں کھنڈا پسند نہ کروں گا۔ چنانچہ جب آپ صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ آیت مذکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال و اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اُس کا اصل سبب یہ واقعہ ہے۔ واللہ اعلم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ

اِسے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کرے گا تم میں فیصلہ اور دور کرنے کا

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑬ وَإِذَا

تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اور جب

يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

منسب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کریں یا مار ڈالیں یا نکال دیں،

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ⑭ وَإِذَا تُتْلَىٰ

اور وہ بھی داور کرتے تھے اور اللہ بھی داور کرتا تھا، اور اللہ کا داور سب سے بہتر ہے۔ اور جب کوئی بڑھے

عَلَيْهِمْ أَيْتَانَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ⑮ إِن

اُن پر ہماری آیتیں تو کہیں ہم سن چکے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہیں ایسا یہ تو

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑯ وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا

کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں اگلوں کے۔ اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین

هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَارَءً مِنَ السَّمَاءِ

حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر برسا دے بھر آسمان سے

أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ آتِيٍّ ⑰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ⑱

یا لاہم ہر کوئی عذاب درونگ۔ اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا اُن پر جب تک تو رہتا ان میں،

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⑲

اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا اُن پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔

خلاصہ تفسیر

(اور) اِسے ایمان والو! اطاعت کی اور برکات سنو وہ یہ کہ اگر تم اللہ سے ڈر (کرا طاعت

کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا (اس میں ہدایت اور نور قلب جس سے حق و باطل میں علمی فیصلہ ہوتا ہے اور علیہ علی الاعدا اور نجات آخرت جس سے حق و باطل میں عملی فیصلہ ہوتا ہے سب آگیا) اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے (خدا جانے اپنے فضل سے اور کیا کیا دے دے جو قیاس و گمان میں بھی نہ آتا ہو) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے تذکیرِ نعمت کے لئے) اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت (بڑی بُری) تدبیریں سوچ رہے تھے کہ (آیا) آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر (ان تدبیروں کے دفع کرنے کے لئے) کر رہے تھے اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر اللہ ہے (جس کے سامنے ان کی ساری تدبیریں گاذور ہو گئیں اور آپ بال بال محفوظ رہے اور صبحِ سالمِ مدینہ آپ پہنچے۔ چونکہ آپ کا اس طرح بچ رہنا مؤمنین کے حق میں بے انتہا ابوابِ سعادت کی مفتاح ہے اس لئے اس واقعہ کے ذکر کا حکم فرمایا) اور (ان کفار کی یہ حالت ہے کہ) جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن (کر دیکھ) لیا (یہ تو کوئی معجزہ نہیں کیونکہ) اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر ہم بھی کہہ لائیں (پس) یہ (قرآن) تو (کلامِ الہی و معجزہ وغیرہ) کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول پھلی آ رہی ہیں (کہ پہلے اہل مل بھی یہی دعویٰ تو تہذیب و بعثت وغیرہ کے کرتے آئے ہیں انہی کے مضامین آپ نقل کر رہے ہیں) اور (اس سے بڑھ کر قابلِ ذکر وہ حالت ہے) جب کہ ان لوگوں نے (اپنے اس جہل مرکب میں غایتِ صلاحیت و جلالتِ ظاہر کرنے کو یہ بھی) کہا کہ اسے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر (اس کے نہ ماننے کی وجہ سے) آسمان سے پتھر برسائے یا ہم پر کوئی (اور) دردناک عذاب واقع کر دیجئے (جو کہ خارقِ عادت ہونے میں مثل بارشِ سنگ کے ہو اور جب ایسے عذاب واقع نہ ہوئے تو اپنی حقانیت پر ناز کرتے ہیں) اور (یہ نہیں سمجھتے کہ باوجود ان کے بطلان کے خاص موانع کی وجہ سے یہ معجزات مذکورہ نازل نہیں ہوتیں ان موانع کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو (ایسا) عذاب دیں اور (نیز) اللہ تعالیٰ ان کو (ایسا) عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں (گو وہ آخرت میں بوجہ ایمان نہ ہونے کے نافع نہ ہو لیکن آخر عملِ صالح ہے دنیا میں تو کفار کو نافع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان عقوباتِ خارقہ سے دوامِ مانع ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا مکہ میں یا دنیا میں۔ اور دوسرا ان لوگوں کا اپنے ظن و غیروہ میں یہ کہنا غفلانٹ ہو کہ بعدِ ہجرت و بعدِ وفات بھی باقی تھا اور ایک مانع حدیثوں میں ہے کہ حضورؐ کی امت میں کسی کا ہونا گو امت دعوت ہی ہو یہ مانع باوجود کسی کے استغفار نہ کرنے کے

بھی باقی ہے پس یہ امور فی نفسہ مانع ہوئے گوا حیاتاً مانع کے ہوتے ہوئے بھی کوئی عذاب خارجی کسی عارضی مصلحت سے واقع ہو جائے جیسا قذف و منخ وغیرہ کا قرب قیامت میں ہونا حدیثوں میں وارد ہے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ انسان کے لئے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً خدا تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اُس کی طرف اور زیادہ جھکتا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت اُسی مضمون کی تکمیل ہے اس میں فرمایا ہے کہ جو شخص عقل کو طبعیت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے تو اُس کو اس کے صلہ میں تین چیزیں عطا ہوتی ہیں فرقان، کفارۃ سینات، مغفرت۔

فرقان اور فرق دونوں مصدر ایک ہی معنی کے ہیں۔ محاورات میں فرقان اُس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو دو چیزوں میں واضح طور پر فرق اور فصل کر دے۔ اسی لئے فیصلہ کو فرقان کہتے ہیں کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اُس کے ذریعہ اہل حق کو فتح اور اُن کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے قرآن کریم میں اسی معنی کے لئے غزوۂ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا ہے۔

اس آیت میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا اکثر مفسرین صحابہ کے نزدیک ہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اور حفاظت اُن کے ساتھ ہوتی ہے کوئی دشمن اُن کو گزند نہیں پہنچا سکتا اور تمام مقاصد میں کامیابی اُن کی رفیق ہوتی ہے۔

ہر کہ ترسید از حق و تقوے گزید ترسدا زوے جن و انس و ہر کہ دید تفسیر جامعہ میں ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے واقعہ میں حضرت ابولبابہؓ سے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر لغزش ہو گئی تھی وہ اس لئے بھی خطائی کہ اہل عیال کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اپنا شعار بنایا جاتا تو سب مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آجاتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اس آیت میں وہ عقل و بصیرت ہے جس کے ذریعہ حق و باطل،

کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا سہل ہو جائے تو معنی یہ ہونے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت اور فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو اچھے بُرے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

دوسری چیز جو تقویٰ کے صلہ میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سینات ہے یعنی جو خطائیں اور لغزشیں اُس سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں ان کا کفارہ اور بدلہ کر دیا جاتا ہے یعنی اُس کو ایسے اعمال و اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے جو اُس کی سب لغزشوں پر غالب آجاتے ہیں۔ تیسری چیز جو تقویٰ کے صلہ میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں و خطاؤں کی معافی ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا **وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ عمل کی جزاء تو عمل کے پیمانہ پر ہوتی ہے۔ یہاں بھی تقویٰ کی جو جزاء خیر تین چیزوں میں مذکور ہے وہ توجزاء اور بدلہ کے طور پر ہے مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں اُن کی داد و دہش کسی پیمانہ کے ساتھ متعین نہیں اور اُن کے احسان و انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس لئے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ان تین چیزوں کے علاوہ بھی بہت بڑی امیدیں رکھنا چاہئے۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انعام و احسان کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بلکہ پوری دنیا پر ہوا ہے۔ کہ قبل از ہجرت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکار کے زغم میں تھے اور وہ آپ کے قیدی یا قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملادیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت و عافیت مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔

جس کا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور مظہری میں بروایت محمد بن اسحاق و امام احمد و ابن جریر وغیرہ نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے انصار کا مسلمان ہو جانا مکہ میں مشہور ہوا تو قریش مکہ کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکہ میں دائر تھا جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے اور اب جب کہ مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو اب ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ قائم ہو گیا جہاں یہ ہر طرح کی قوت ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں اور پھر ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب تک تو کچھ صحابہ کرام ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اب یہ بھی قوی امکان ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی وہاں چلے جائیں اس لئے رؤساء مکہ نے مشورہ کے لئے دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی۔ دارالندوہ مسجد حرام کے متصل قصی بن کلاب کا مکان تھا جس کو ان لوگوں نے قوی مسائل میں مشورہ اور مجلس کرنے کے لئے مخصوص کر رکھا تھا اور زمانہ اسلام میں اُس کو مسجد حرام میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب الزیادات ہی وہ جگہ تھی جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔

حبیب عادت اس فہم مشورہ کے لئے قریشی سرداروں کا اجتماع دارالندوہ میں ہوا جس میں ابو جہل، نضر بن حارث، عقبہ، شعیبہ، امیہ بن خلف، الوصفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں شخصائے شامل ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی برہمنی ہوئی قوت کے مقابلہ کی تدبیریں زیر غور آئیں۔

ابھی مشورہ کی مجلس شروع ہی ہوئی تھی کہ ابلیس لعین ایک سن رسیدہ عربی شیخ کی صورت میں دارالندوہ کے دروازہ پر اکھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو کیوں آئے ہو۔ بتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں تو قوی مدد دی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا کہ ممکن ہے میں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔

یہ سن کر اس کو اندر بلا لیا گیا اور مشورہ شروع ہوا تو سہیلی کی روایت کے مطابق ابو الجہنی ابن ہشام نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان کو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آہنی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ آپ اپنی موت مر جائے۔ یہ سن کر شیخ نجدی ابلیس لعین نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں۔ کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ پیچھے گا نہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور پہنچ جائے گی اور ان کے صحابہ اور رخصتار کے ذمیانہ کارنامے تمہارے سامنے ہیں بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جمع ہو کر تم پر حملہ کر دیں اور اپنے قیدی کو تم سے چڑھیں۔ سب طرف سے آوازیں اٹھیں کہ شیخ نجدی کی بات صحیح ہے اس کے بعد ابوالا سود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے یہ باہر جا کر جو چاہیں کرتے رہیں ہمارا شہر ان کے فساد سے مآمون ہو جائے گا۔ اور ہمیں کچھ جنگ و جدال بھی کرنا نہ پڑے گا۔

شیخ نجدی یہ سن کر چھڑا ہوا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں؛ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے شیریں کلام آدمی ہیں لوگ اُن کا کلام سن کر منتون اور مسرور ہو جاتے ہیں۔ اگر اُن کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو بہت جلد اپنی طاقتور جماعت بنالیں گے اور تم پر حملہ کر کے شکست دے دیں گے۔ اب ابو جہل بولا کہ جو کرنے کا کام ہے تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا۔ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے وہ یہ کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کا ایک نوجوان لے لیں اور ہر ایک کو عہدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں۔ یہ سب لوگ یکساں اُن پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ ہم ان کے فساد سے تو اس طرح نجات حاصل کر لیں۔ اب رہا اُن کے قبیلہ بنو عبد مناف کا مطالبہ جو ان کے قتل کا سبب ہم پر عائد ہوگا سو ایسی صورت میں جب کہ قتل کسی ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلہ کے ایک ایک شخص نے کیا ہے تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باقی نہیں رہ سکتا۔ صرف خونہایا دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا وہ ہم سب قبیلوں سے جمع کر کے اُن کو دے دیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے۔

شیخ بخاری ابنسین نے یہ سن کر کہا کہ بس رائے یہی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز کا درگاہ نہیں۔ پوری مجلس نے اسی کے حق میں رائے دے دی اور آج ہی رات میں اپنا یہ ناپاک عزم پورا کرنے کا تہیہ کر لیا گیا۔

مگر انبیاء علیہم السلام کی غیبی طاقت کو یہ جاہل کیا سمجھ سکتے تھے۔ اس طرف جبریل امین نے ان کے دار المشورہ کی ساری کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں اور بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

ادھر مشورہ کے مطابق شام ہی سے قریشی فوجواؤں نے مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کریں اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اگرچہ بظاہر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

حضرت علی مرتضیٰ نے اس کام کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے مگر اب مشکل یہ درپیش تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرہ سے کیسے نکلیں۔ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے ذریعہ حل کیا وہ یہ کہ باہر الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننھی میں بٹی بھر کر باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے جو کچھ آپ کے بارہ میں گفتگو کر رہے تھے اس کا جواب دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا حالانکہ آپ ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چلے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو تو انہوں نے بتلایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انتظار میں۔ اس نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں ہو وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو اس کی تصدیق ہوئی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کے کمرے میں بدلتے سے پہچان لیا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں اس لئے قتل پر اقدام نہیں کیا۔ صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ خائب و خاموش ہو کر واپس ہو گئے۔ یہ رات اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی جان کا خطرہ میں ڈالنا حضرت علی مرتضیٰ کے خاص فضائل میں سے ہے۔ قریشی سرداروں کے مشورہ میں جو بنی رابیع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی تھیں ان تینوں کو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے وَلَا تَمْكُوكُمْ بِكِ الدِّينِ كَعَمَلِ

يَسْتَحْيِيكَ اَوْ يَحْتُلُوْكَ اَوْ يُجَبِّلُوْكَ . یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا شہید کر دیں۔

مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب تدبیریں خاک میں ملا دیں۔ اسی لئے آخر آیت میں فرمایا وَاللّٰهُ خَبِيْرُ الْغُيُوْبِ . یعنی اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ جو ساری تدبیروں پر غالب آجاتی ہے جیسا کہ اس واقعہ میں مشاہدہ ہوا۔

لفظ صگو کے معنی عربی لغت میں یہ ہیں کہ کسی حیلہ و تدبیر کے ذریعہ اپنے مقابل شخص کو اُس کے ارادہ سے روک دیا جائے۔ پھر اگر یہ کام کسی نیک مقصد سے کیا جائے تو یہ مکر محمود اور اچھا ہے اور کسی بُرے مقصد سے کیا جائے تو مذموم اور بُرا ہے اس لئے یہ لفظ انسان کے لئے بھی بولا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لئے صرف ایسے ماحول میں استعمال ہوتا ہے جہاں کلام کے سیاق اور مقابل کے ذریعہ مکر مذموم کا شبہ نہ ہو سکے (منظہری) جیسے یہاں ہے۔

اس جگہ یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ آخر آیت میں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بصیغہ مضارع ہیں جو حال و استقبال کے معنی پر دلالت کرتا ہے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُوْكَ اِلٰهًا . یعنی وہ اہل ایمان کی ایذا رسانی کی تدبیریں کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کے ناکام کر لے کی تدبیر کرتے رہیں گے اس میں اشارہ ہے کہ کفار کا یہ دائمی شعار رہے گا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد بھی ہمیشہ ہی سچے مسلمانوں سے ان کی تدبیروں کو دفع کرتی رہے گی۔

التیسویں اور تیسویں آیتوں میں اسی دارالندوہ کے ایک شریک نضر بن حارث کی ایک بے پورہ گفتگو اور تینتیسویں آیت میں اُس کا جواب مذکور ہے۔ نضر بن حارث چونکہ تجارت پیشہ آدمی تھا مختلف ملکوں کے سفروں میں یہود و نصاریٰ کی کتابیں اور اُن کی عبادتیں دیکھنے کا بار بار اتفاق ہوتا تھا اس لئے جب اس نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حالات سنے تو کہنے لگا کہ قَدْ جِئْتُكُمْ كَوْثَرًا لَّقَدْ كُنَّا مِثْلَ هٰذَا اَرَاكَ اَسْلَمْتَ اِلَّا قَلِيْلًا . یعنی یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب بعض صحابہ نے اُس کو لاجواب کیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں جب کہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر خلاف کرنے والے سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہی کی مثال پیش کریں۔ اور خلاف میں مردِ معرکہ کی بازی لگانے والے ماں و اولاد قربان کرنے والے سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی سورت قرآن کے مقابلہ میں پیش نہ کر سکے تو اب یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں ایک ایسی بات ہے جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا۔ پھر جب نضر بن حارث سے

صحابہ کرامؓ نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا تو اپنے غلط مذہب پر بخٹکی دکھانے کے لئے کہنے لگا۔
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْنُ بِهَذَا لَكُمُ الْخَوَافُ وَأَعِزَّنَا فِي حُجْرٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبُتْنَا فِي الْأَرْضِ
 یعنی اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا سخت عذاب
 نازل کر دیجئے۔

قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا۔ پہلے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ بِمُعَذِّبِهِمْ فَأَمَّا قَوْمُ قِطَمٍ
 یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے مکہ میں ہوتے ہوئے اُن پر عذاب نازل کریں۔ کیونکہ اُن کو اس
 سبب ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس بستی میں وہ موجود ہوں اُس پر
 اُس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک اپنے پیغمبروں کو وہاں سے نکال نہ لیں۔ جیسے
 حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے معاملہ میں مشاہدہ ہوا کہ جب تک
 یہ حضرات بستی میں رہے عذاب نہیں آیا جب وہاں سے نکال لئے گئے اُس وقت عذاب نازل ہوا۔
 خصوصاً سیر الانبیاء جو رحۃ للعالمین کا لقب دے کر بھیجے گئے ہیں آپ کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے
 اُن پر عذاب آنا آپ کی شان کے خلاف تھا۔

خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ تم تو قرآن اور اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اسی کے مستحق ہو کہ تم پر
 پتھر برسائے جائیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا اس سے مانع ہے۔ امام ابن جریرؒ
 نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ اُس وقت نازل ہوا جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے پھر ہجرت مدینہ
 کے بعد آیت کا دوسرا حصہ یہ نازل ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ بِمُعَذِّبِهِمْ فَأَمَّا قَوْمُ قِطَمٍ یعنی اللہ تعالیٰ
 اُن پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے مدینہ
 شریف چلے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عام کا یہ مانع رفع ہو گیا کہ آپ وہاں موجود تھے مگر اس وقت
 بھی ایک مانع عذاب کا یہ موجود رہا کہ بہت سے ضعیف مسلمین جو ہجرت نہ کر سکتے تھے مکہ میں رہ
 گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے۔ اُن کی خاطر سے اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں
 کیا گیا۔

پھر جب یہ سب حضرات بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بعد کی آیت کا یہ جملہ نازل ہوا
 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُذَكِّرُوا اللَّهَ أَنَّهُمْ يَقْسِدُونَ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اب مانع عذاب دونوں رفع ہو چکے، نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے
 اور نہ استغفار کرنے والے مسلمان مکہ میں باقی رہے تو اب عذاب آنے سے کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔
 خصوصاً ان کے استحقاق عذاب میں خود مخالف اسلام ہونے کے علاوہ اس جرم کا بھی اضافہ ہو گیا کہ

یہ لوگ خود تو عبادت کے قابل نہ تھے اور جو مسلمان عبادت عمرہ و طواف کے لئے مسجد حرام میں جانا چاہیں اُن کو روکنے لگے تو اب ان کا استحقاق عذاب بالکل مکمل ہو گیا چنانچہ فتح مکہ کے ذریعہ ان پر عذاب نازل کیا گیا۔

مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنے کا واقعہ غزوہ حدیبیہ میں پیش آیا تھا جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے قصد سے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور آپ کو اور سب صحابہ کرام کو اپنے احرام کھولنے اور واپس جانے پر مجبور کیا یہ واقعہ سلسلہ ہجری کا ہے اس کے دو سال بعد شہرہ میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اس طرح ان پر مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔

ابن جریر کی اس تفسیر کا مدار اس پر ہے کہ مانع عذاب آپ کا مکہ میں ہونا قرار دیا جائے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود مانع عذاب ہے جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آسکتا۔ اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آپ کا حال دوسرے انبیاء کی طرح نہیں کہ وہ خاص خاص مقامات یا قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جب وہاں سے نکل کر کسی دوسرے خطہ میں پہنچ گئے تو ان کی قوم پر عذاب آجاتا تھا۔ بخلاف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی نبوت و رسالت سارے عالم کے لئے اور قیامت تک کے لئے عام اور شامل ہے پوری دنیا آپ کا مقام بعثت اور دائرہ رسالت ہے اس لئے جب تک آپ دنیا کے کسی حصہ میں موجود ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آسکتا۔

اس تفسیر پر مطلب یہ ہوگا کہ اہل مکہ کے افعال کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں مگر وہ چیزیں اس عذاب سے مانع ہوئیں ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف فرما ہونا، دوسرے اہل مکہ کا استغفار کرنا کیونکہ یہ لوگ مشرک و کافر ہونے کے باوجود اپنے طواف وغیرہ میں غفران تک عفو کرتے کہا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ استغفار کفر و شرک کے ساتھ گو آخرت میں نافع نہ ہو مگر دنیا میں اُس کا بھی یہ نفع اُن کو مل گیا کہ دنیا میں عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، کفار و مشرکین اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اُن کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو عذاب نہ دے حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اس کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ دنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لوگ مغرور اور مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم مجرم ہی نہیں یا ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت کے عذاب سے ان کی کسی طرح نجات نہیں۔ اس تفسیر پر مَا تَنْفَعُ الْفِتْنَةُ الْفِتْنَةُ عذاب سے عذاب آخرت مراد ہوگا۔

آیات مذکورہ سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جس بستی میں لوگ استغفار کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اُس پر عذاب نازل نہیں کرتے۔

دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی اُمت پر خواہ مسلم ہوں یا کافر عذاب نہیں آئے گا اور مراد اس سے یہ ہے کہ عذاب عام جس سے پوری قوم تباہ ہو جائے ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ کے ساتھ پیش آیا کہ اُن کا نام و نشان مٹ گیا۔ افراد و احاد پر کوئی عذاب آجائے وہ اس کے منافی نہیں جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت میں خسف اور مخ کا عذاب آئے گا۔ خسف کے معنی زمین میں اتر جانا اور صخ کے معنی صورتِ منج جو کہ بندِ باری سُور وغیرہ جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اس کی مراد یہی ہے کہ بعض بعض افراد اُمت پر ایسے عذاب بھی آئیں گے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لئے ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہیں گو اُس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے اور یہ بحث لغو اور فضول ہے کہ ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے کیونکہ نہ اس پر اُمت کا کوئی دینی یا دنیوی کام موقوف ہے نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسی فضول اور بے ضرورت بحثوں کو پس مندر فرمایا بلکہ منع فرمایا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روضہ میں زندہ ہونا اور آپ کی رسالت قیامت تک قائم رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ قیامت تک دنیا میں ہیں اس لئے یہ اُمت قیامت تک عذاب عام سے اُمنون رہے گی۔

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصَدِّدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے اُن پر اللہ اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے

وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّبِعُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ

اور وہ اس کے اختیار والے نہیں۔ اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پیروں پر گام ہیں لیکن ان میں اکثر ان کو

لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَ

اس کی خبر نہیں۔ اور اُن کی نماز نہیں بھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں۔ بکائی اور

تَصْدِيقٌ ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

تائیاں، سو چکھو عذاب بدل اپنے کفر کا۔ بیشک جو لوگ

كُفْرًا وَيُفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَقْبُوهُمْ

کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، سواہی اور خرچ کریں گے

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

پھر آخر ہوگا وہ اُن پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے، اور جو کاسر میں وہ دوزخ کی طرف

يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ

بلکے جائیں گے۔ تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو

بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ

ایک کو ایک پر پھر اُس کو ڈھیر کر دے اکٹھا پھر ڈال دے اُس کو دوزخ میں، وہی لوگ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوْا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا

ہیں نقصان میں۔ تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آجائیں تو معاف ہوں گے جو کچھ

قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعْوِذُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٤٠﴾

ہو چکا، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ انگوں کی۔

خلاصہ تفسیر

اور (ان موانع کے سبب عذاب خارق نازل نہ ہونے سے بالکل ہی عذاب سے مطمئن نہ ہو جائیں کیونکہ جس طرح امور مذکورہ مانع عذاب ہیں اسی طرح ان کی حرکتیں مقتضی عذاب بھی ہیں پس مانع کا اثر عذاب خارق میں ظاہر ہوا اور مقتضی کا اثر نفس عذاب میں ظاہر ہوگا کہ عذاب غیر خارق ان پر نازل ہوگا چنانچہ اس مقتضی کا بیان فرماتے ہیں کہ ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ (بالکل ہی معمولی) سزا (یعنی) نہ دے حالانکہ ان کی یہ حرکتیں مقتضی سزا کی ہیں مثلاً وہ لوگ (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو) مسجد حرام (میں) جانے اور اس میں نماز پڑھنے اور اس میں طواف کرنے) سے روکتے ہیں (جیسا حدیث میں حقیقہً روکا جس کا قصہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا اور زمانہ قیام کہ میں حکماً روکا کہ اس قدر تنگ کیا کہ ہجرت کی ضرورت ہوئی) حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی (بننے کے بھی لائق) نہیں (اور عابدین کو روکنا تو درکنار رہا جس کا اختیار خود متولی کو بھی نہیں ہوتا) اس کے متولی (بننے کے لائق) تو سوا متقیوں کے (کہ وہ اہل ایمان ہیں) اور کوئی بھی شخص نہیں لیکن ان میں اکثر لوگ (اپنی نالائقی کا) علم نہیں رکھتے (خواہ علم ہی نہ ہو یا یہ کہ جب

اس علم پر عمل نہ کیا تو وہ مثل عدم علم کے ہے غرض جو کچھ نمازی تھے ان کو تو مسجد سے اس طرح روکا
 اور (خود مسجد کا کیسا حق ادا کیا اور اس میں کیسی اچھی نماز پڑھی جس کا بیان یہ ہے کہ) ان کی نماز خانہ
 کعبہ (مذکورہ بمقام مسجد حرام) کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا (یعنی بجائے نماز کے
 ان کی یہ نامعقول حرکتیں ہوتی تھیں) سو (ان ترکات کا ضرور مقتضائے ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب گودہ
 معمولی اور مادی ہونا نازل کرے کہ ان کو خطاب کیا جائے کہ لو) اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب
 (جس کا ایک اثر وہ قول ہے **لَوْ نَشَاءُ لَمُوتُوا** اور ایک اثر وہ قول ہے **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَاسْتَأْذِنُوا** اور ایک اثر وہ
 فعل ہے **يُحَدِّثُونَ الْفِتْرَةَ** اور ایک اثر وہ فعل ہے **مُحْكِمَاتٌ تَقْصِدُ الْإِسْلَامَ** چنانچہ غزوات متعددہ میں
 یہ میزا واقع ہوئی جیسا کہ اس سورت کے رکوع دوم میں بھی ہے **ذَلِكُمْ فَذَوْقُوا النَّارَ بَعْدَ خُرُوجِكُمْ**
يَا أَتَقْوُونَ شِقَاقَ الْإِسْلَامِ کے یہاں تک تو ان لوگوں کے اقوال و اعمال بدنیہ کا ذکر تھا آگے ان کے اعمال مالیہ
 کا بیان ہے کہ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے (یعنی زمین
 سے لوگوں کو) روکیں (چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ اور مخالفت کے سامان حج کرنے میں ظاہر
 ہے کہ جو خرچ ہوتا تھا اس میں بھی غرض تھی) سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو (اسی غرض کے لئے) خرچ
 کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر (آخر میں جب انتہار نامحرمی کے محسوس ہوں گے) وہ مال ان کے حق میں
 باعث حسرت ہو جائیں گے (کہ خواہ مخواہ خرچ کیا اور) پھر (آخر) مغلوب (ہو) جائیں گے (جس
 سے حسرت ضیاع اموال کا نتیجہ دوسری حسرت مغلوبیت کی جمع ہو جائے گی) اور (یہ نیز اور حسرت و
 مغلوبیت تو ان کی دنیا میں ہے باقی آخرت کی نیز اور الگ ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) کافر لوگوں کو دوزخ
 کی طرف (لے جانے کے لئے قیامت میں) جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک (لوگوں) کو پاک (لوگوں) سے الگ
 کر دے (کیونکہ جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لائیں گے ظاہر ہے کہ اہل جنت ان سے علیحدہ رہ جائیں
 گے) اور (ان سے الگ کر کے) ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے یعنی ان سب کو متصل کر دے
 پھر (متصل کر کے) ان سب کو جہنم میں ڈال دے ایسے ہی لوگ پورے خسارہ میں ہیں (جس
 کا کہیں منتہی نہیں) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا ضرر سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ (اپنے
 کفر سے) باز آجائیں گے (اور اسلام قبول کر لیں گے) تو ان کے سارے گناہ جو (اسلام سے) پہلے
 ہو چکے ہیں سب معاف کر دیئے جائیں گے (یہ حکم تو حالت اسلام کا ہوا) اور اگر اپنی وہی (کفر کی)
 عادت رکھیں گے تو (ان کو سزا دیجئے کہ) کفار سابقین کے حق میں (ہمارا) قانون نافذ ہو چکا ہے
 کہ دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب وہی تمہارے لئے ہو گا چنانچہ قتل سے ہلاک بھی ہوئے
 اور غیر کفار عرب کا ہلاک ذی ہونا بھی ہے تم جانو۔

معارف ومسائل

پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین کہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسمانی عذاب آجائے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا عذاب عام آنے سے مانع ہے اور ہجرت کے بعد ان حضارِ مسلمین کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آتا جو کہ میں رہ کر اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔

مذکورہ آیتوں میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضارِ مسلمین کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب مل ہی گیا تو ان لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں بلکہ ان کا استحقاق عذاب کھلا ہوا ہے اور علاوہ کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آجانا چاہئے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے تین جبرم شمار کئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاروں کے قابل ہی نہیں اور جو مسلمان وہاں عبادت نماز طواف وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ اس میں واقعہ حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے جب کہ سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے تھے اور مشرکین مکہ نے آپ کو روک کر واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ دوسرا جرم یہ فرمایا کہ یہ بے وقوف یوں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں جس کو چاہیں اس میں آنے کی اجازت دیں جس کو چاہیں نہ دیں۔

ان کا یہ خیال دو غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا اول یہ کہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھا حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ متولی کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے سے روک دے جب کہ مسجد خانہ خدا ہے اس میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں بجز ایسی خاص صورتوں کے جن میں مسجد کی بے حرمتی یا دوسرے نمازیوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے، اور پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاک کا خطرہ ہے اور پاگل سے ناپاک کا بھی خطرہ ہے اور نازیوں کی ایذا کا بھی۔ اور باہمی جھگڑوں سے مسجد کی بے حرمتی بھی اور نمازیوں کی ایذا بھی۔

اس حدیث کی رو سے متولی مسجد کے لئے یہ قوتی ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں، پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے اور باہمی جھگڑے مسجد میں نہ ہونے دے لیکن بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی مسجد کو حق نہیں۔

قرآن کریم کی آیت متذکرہ میں صرف پہلی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا کہ ان لوگوں کو مسجد حرام کا متعلق کیسے مانا جائے۔ جب کہ اصول یہ ہے کہ اُس کے متولی صرف متقی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی مسلمان دیندار پرہیزگار ہونا چاہئے اور بعض حضرات مفسرین نے اِنْ اَوْفُوا وَکِفَارَتِہِمْ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع قرار دے کر یہ معنی لکھے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔

اس تفسیر کے مطابق آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے خلاف عمل کرنے کے باوجود ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں اور جو ایسے لوگوں کو ولی اللہ کہیں وہ دھوکے میں ہیں۔ تیسرا جرم ان لوگوں کا یہ بتلایا کہ کفر و شرک کی گزندگی تو سچی ہی ان کے افعال و اعمال تو عام انسانی سطح سے بھی گسے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے جس فعل کا نام نماز رکھتے ہیں وہ بجز اس کے نہیں کہ اُس میں کچھ مندرے سیٹیاں بجائیں کچھ ہاتھوں سے تالیاں اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو ذرا بھی عقل ہو وہ ان افعال کو عبادت و نماز کیا کوئی صحیح انسانی فعل بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا مَذْذُوْعُوْا اِلَیْہِمْ مَا کَانُوْا یُکْفَرُوْنَ یعنی تمہارے کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے کہ اب اللہ کا عذاب چکھو۔ عذاب سے اس جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے اور عذاب دنیا بھی جو غزوۂ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر نازل ہوا۔

اس کے بعد چھتیسویں آیت میں کفار مکہ کے ایک اور واقعہ کا بیان ہے جس میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قوت جمع کرنے کے لئے مالِ عظیم جمع کیا اور پھر اُس کو دینِ حق اور مسلمانوں کے مٹانے کے لئے خرچ کیا۔ مگر انجام کار یہ ہوا کہ وہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور مقصد حاصل ہونے کے بجائے خود ذلیل و خوار ہوئے۔

واقعہ اس کا بروایت محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی عنہما سے یہ منقول ہے کہ غزوۂ بدر کے شکست زدہ زخم خوردہ بچے کچھ کفار مکہ جب وہاں سے واپس مکہ پہنچے تو جن لوگوں کے باپ بیٹے اس جہاد میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلہ کے امیر ابوسفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ تمہارے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے لڑی گئی جس کے نتیجہ میں یہ تمام جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کمپنی سے ہماری کچھ مدد کی جائے تاکہ ہم آئندہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لے سکیں۔ ان لوگوں نے اس کو منظور کر کے ایک بڑی رقم دے دی جس کو انھوں نے غزوۂ بدر کا انتقام لینے کے لئے غزوۂ اُحد میں خرچ کیا اور اُس میں بھی انجام کار مغلوب ہوئے اور شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع کرنے کی حسرت مزید ہو گئی۔

قرآن کریم نے اس آیت میں یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے

انجام کی خبر دے دی۔ ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مالوں کو اس کام کے لئے خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیں۔ سو اس کا انجام یہ ہو گا کہ یہ اپنا مال بھی خرچ کر ڈالیں گے اور پھر ان کو مال خرچ کرنے پر حسرت ہوگی، اور انجام کار مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ غزوہٴ اُحد میں ٹھیک یہی صورت ہوئی کہ جمع شدہ مال بھی خرچ کر ڈالا۔ اور پھر مغلوب ہوئے تو شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع ہونے پر الگ حسرت و ندامت ہوئی۔

اور بنوئی وغیرہ بعض مفسرین نے اس آیت کے مضمون کو خود غزوہٴ بدر کے اخراجات پر مبنی فرمایا ہے کہ غزوہٴ بدر میں ایک ہزار جوانوں کا جوش کرمسلمانوں کے مقابلہ پر گیا تھا ان کے کھانے پینے وغیرہ کے کل اخراجات مکہ کے بارہ سرداروں نے اپنے ذمہ لئے تھے جن میں ابو جہل، غلبہ، بشیرہ وغیرہ شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہزار آدمیوں کے آنے جانے کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ تو ان لوگوں کو اپنی شکست کے ساتھ اپنے اموال ضائع ہونے پر بھی شدید حسرت و ندامت پیش آئی۔ (مظہری)

آخر آیت میں آخرت کے اعتبار سے ان لوگوں کے انجام بد کا بیان ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَصْلَحُونَ يُخْشَوْنَ۔ یعنی جو لوگ کافر ہیں اُن کا شر جہنم کی طرف ہو گا۔

مذکورہ آیتوں میں دین حق سے روکنے کے لئے مال خرچ کرنے کا جو انجام بد ذکر کیا گیا ہے اُس میں آج کے وہ کفار بھی داخل ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکنے اور اپنے باطل کی طرف دعوت دینے پر لاکھوں روپیہ شغافوں، تعلیم گاہوں اور صدقہ خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ گمراہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو اسلام کے اجماعی عقائد میں شبہات و اوہام پیدا کر کے اُن کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لئے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں لیکن حق تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں اور بہت سے مواقع میں مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے اموال خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں۔

سیسیسویں آیت میں واقعات مذکورہ کے کچھ نتائج کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے جو اموال کفار نے اسلام کے خلاف استعمال کئے اور پھر اُن کو حسرت و ندامت ہوئی اور ذلیل و خوار ہوئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ

لِيُخْشِيَ اللَّهُ الْخَبِيثَاتِ وَالْكَلْبَاتِ۔ یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ گندری، چیز اور پاک صاف چیز میں فرق ظاہر کر دیں۔ لفظ خبیث اور طیب دو متقابل لفظ ہیں۔ لفظ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لئے بولا جاتا ہے اور طیب اس کے بالمقابل پاک صاف ستھرے اور حلال کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ ان دونوں لفظوں کے کفار کے اموال خبیثہ اور مسلمانوں کے اموال طیبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں

مطلب یہ ہے کہ کفار نے جو مال غنیمت خرچ کئے وہ مال غنیمت اور ناپاک تھے اُس کا بُرا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا اور جاں بھی گئی اس کے بالمقابل مسلمانوں نے بہت تھوڑا مال خرچ کیا مگر وہ مال پاک اور حلال تھا۔ اُن کے خرچ کرنے والے کامیاب ہوئے اور مزید مال غنیمت بھی لامحدود آیا اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

وَيَجْعَلُ الْغَنِيمَتَ بَعْضُهُ عَلَى
بَعْضٍ فَيَرْكَبُ فِيهَا فَيُجْعَلُ فِي
مَهْمَلٍ أَوْ لَيْلٍ هُمْ وَالْخَيْرُ وَنَه
یعنی اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے ایک غنیمت
کو دوسرے غنیمت کے ساتھ پھر ان سب کو جمع
کر دے گا جہنم یہی لوگ خسار میں پڑنے والے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقاطعیں لوہے کو کھینچتا ہے کہہ رہا گھاس کو کھینچتا ہے اور
نئی سائنس کے تجربات میں ساری دنیا کا نظام ہی باہمی کشش پر قائم ہے اسی طرح اعمال و اخلاق میں
بھی کشش ہے۔ ایک بُرا عمل دوسرے بُرے عمل کو اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کھینچتا ہے
مال غنیمت دوسرے مال غنیمت کو کھینچتا ہے اور یہ پھر اموال خبیثہ آثار خبیثہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کا
نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جتنے اموال خبیثہ ہیں سب کو جہنم میں جمع فرمادیں گے۔ اور یہ مال لالے
بڑے خسارہ میں پڑ جائیں گے۔

اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ غنیمت اور طیب کی مراد عام قرار دی ہے یعنی پاک
اور ناپاک۔ پاک سے مؤمن اور ناپاک سے کافر مراد ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ حالات مذکورہ
کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پاک و ناپاک یعنی مؤمن و کافر میں امتیاز ہو جائے مؤمنین جنت میں
اور کفار سب ایک جگہ جہنم میں جمع کر دیئے جائیں۔

اثر تیسویں آیت میں کفار کے لئے پھر ایک حربہ بیان خطاب ہے جس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب
بھی۔ ترغیب اس کی ہے کہ اگر وہ ان تمام افعال شنیعہ کے بعد اب بھی توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں
تو پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور ترہیب یہ کہ اگر وہ اب بھی باز نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اُن کے
لئے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا قانون بنانا یا سوچنا نہیں پڑتا۔ پہلے زمانہ کے کافروں کے لئے جو قانون جاری
ہو چکا ہے وہ ہی اُن پر بھی جاری ہو گا کہ دنیا میں ہلاک و برباد ہوئے اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوئے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے حکم سب اللہ کا ،

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا

پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے۔ اور اگر وہ نہ مائیں

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۸۰﴾

تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور (پھر ان کے اس کافر ہونے کی صورت میں اسے مسلمانوں) تم ان (کفار عرب) سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (یعنی شرک) نہ رہے اور (اللہ کا) دین (افعال) اللہ ہی کا ہو جائے اور کسی کے دین کا خلاصہ اللہ ہی کے لئے ہو جانا موقوف ہے قبول اسلام پر۔ تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ یہ کہ اگر اسلام نہ لائیں تو ان سے لڑو جب تک اسلام نہ لائیں کیونکہ کفار عرب سے جزیہ نہیں لیا جاتا، پھر اگر یہ (کفر سے) باز آجائیں تو ان کے ظاہری اسلام کو قبول کرو دل کا حال مت ٹٹولو کیونکہ اگر یہ دل سے ایمان نہ لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں (وہ آپ سمجھ لیں گے تم کو کیا) اور اگر (اسلام سے) روگردانی کریں تو اللہ کا نام لے کر ان کے مقابلہ سے مت ہٹو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (ان کے مقابلہ میں) تمہارا رفیق ہے وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے (سو وہ تمہاری رفاقت اور نصرت کرے گا)۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ انفال کی انتالیسویں آیت ہے اس میں دو لفظ قابل غور ہیں ایک لفظ فتنہ دوسرا دین۔ یہ دونوں لفظ عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔
ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے اس جگہ دو معنی منقول ہیں۔ ایک یہ کہ فتنہ سے مراد کفر و شرک اور دین سے مراد دین اسلام لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اس تفسیر پر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کو کفار سے قتال اُس وقت تک جاری رکھنا چاہئے جب تک کہ کفر مٹ کر اُس کی جگہ اسلام آجائے اسلام کے سوا کوئی دین و مذہب باقی نہ رہے۔ اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لئے مخصوص ہوگا۔ کیونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا گھر ہے اس میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین رہے تو دین اسلام کے لئے خطرہ ہے۔ باقی ساری دنیا میں دوسرے ادیان و مذاہب کو قائم رکھا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث اس پر شاہد ہیں۔

اور دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ سے مراد اس جگہ وہ ایذا اور غلاب و مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا

جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہر وقت ان کے زہن میں پختے ہوئے طرح طرح کی ایذا میں رہتے رہے پھر جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے قتل و غارتگری کرتے رہے مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی پورے مدینہ پر حملوں کی صورت میں ان کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا رہا۔

اور اس کے بالمقابل دین کے معنی قہر و غلبہ کے ہیں اس صورت میں تفسیر آیت کی یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو کفار سے اُس وقت تک قتال کرتے رہنا چاہئے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک واقعہ سے بھی اسی تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب امیر مکہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے مقابل میں حجاج بن یوسفؓ نے فوج کشی کی اور دونوں طرف مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلہ پر چل رہی تھیں تو دو شخص حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اس وقت جس بلا میں مسلمان مبتلا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو کسی طرح ایسے فتنوں کو برداشت کرنے والے نہ تھے۔ کیا سبب ہے کہ آپ اس فتنہ کو رفع کرنے کے لئے میدان میں نہیں آتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ کیا آپ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے **فَاَتَذْكُرُهُمْ كَلِمَةً لَّا تَكُونُ فِتْنَةً** یعنی مقابلہ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ بیشک میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ ہم نے اس آیت کے مطابق کفار سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور غلبہ دین اسلام کا ہو گیا۔ اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اب باہم قتال کر کے فتنہ پھر پیدا کر دو اور غلبہ غیر اللہ کا اور دین حق کے خلاف کا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ جہاد و قتال کا حکم فتنہ کفر اور مظالم کفار کے مقابلہ میں تھا وہ ہم کر چکے اور برابر کرتے رہے یہاں تک کہ یہ فتنہ فرو ہو گیا۔ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو اُس پر قیاس کرنا صحیح نہیں بلکہ مسلمانوں کے باہمی مقابلہ کے وقت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے۔

خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال اُس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اسلام کو سب آیمان پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے۔ اور یہ صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی اس لئے جہاد کا حکم قیامت تک جاری اور باقی ہے۔

اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال کے نتیجہ میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و جور سے باز آجائیں خواہ اس طرح کہ اسلامی برادری میں داخل ہو کر بھائی بن جائیں

یا اس طرح کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آجائیں اور اطاعت کا معاہدہ کر لیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی کو قبول نہ کریں اور مقابلہ پر مجبے رہیں اگلی آیت میں ان دونوں صورتوں کے احکام مذکور ہیں۔ ارشاد فرمایا،

فَإِنْ أَنْتُمْ هَاقَاتِ اللَّهُ بِمَسَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرَةً ۝
یعنی اگر وہ باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔

اُس کے مطابق اُن کی ساتھ معاملہ فرمادیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ باز آجائیں تو ان کے خلاف جہاد کو بند کر دیا جائے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ مکرہ قتال کے بعد کفار کی طرف سے صلح کا معاہدہ یا مسلمان ہو جانے کا اظہار بہت ممکن ہے کہ محض کوئی جنگی چال اور دھوکہ ہو۔ ایسی صورت میں جنگ بند کر دینا مسلمانوں کے لئے مضر ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب ان الفاظ سے دیا گیا کہ مسلمان تو ظاہری اعمال کے پابند ہیں، دلوں کا دیکھنے والا اور اُن کے فحشی سرا رکھ جانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے جب وہ مسلمان ہونے کا اظہار کریں یا معاہدہ صلح کر لیں تو مسلمان اس پر مجبور ہیں کہ جہاد و قتال بند کر دیں۔ رہا یہ معاملہ کہ انھوں نے بچے دل سے اسلام یا صلح کو قبول کیا ہے یا اس میں دھوکہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے جانتے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو اُس کا دوسرا انتظام ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ان خیالات اور خطرات پر اپنے معاملات کی بنیاد نہیں رکھنا چاہئے۔ اگر اظہار اسلام یا معاہدہ صلح کے بعد اُن پر ملحد اُٹھایا گیا تو جہاد کرنے والے مجبم ہو جائیں گے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دشمنان اسلام سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى رسول اللہ کو قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جب وہ ایسا کر لیں تو اُن کے خون اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے۔ بجز اس کے کہ اسلامی قانون کے ماتحت کسی جرم کی پاداش میں اُن کو سزا دی جائے۔ اور اُن کے دلوں کا حساب اللہ پر رہے گا کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ اور اعمال اسلام کو قبول کر رہے ہیں یا نفاق سے۔

دوسری ایک حدیث جو ابو داؤد نے بہت سے صحابہ کرام کی روایت سے نقل کی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاہدہ پر یعنی اُس شخص پر جس نے اسلامی حکومت کی اطاعت و وفاداری کا معاہدہ کر لیا ہو کوئی ظلم کرے یا اُس کو نقصان پہنچائے یا اُس سے کوئی ایسا کام لے جو اُس کی طاقت سے زائد ہے یا اُس کی کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف معاہدہ کی حمایت کروں گا۔

قرآن مجید کی آیت مذکورہ اور روایات حدیث نے بظاہر مسلمانوں کو ایک سیاسی خطرہ میں مبتلا

کر دیا کہ بڑے سے بڑا دشمن اسلام جب ان کی زد میں آجائے اور محض جان بچانے کے لئے کلمہ اسلام پڑھ لے تو مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ فوراً اپنا ہاتھ روک لیں اس طرح تو وہ کسی دشمن پر بھی قابو نہیں پاسکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کے خفیہ راز کو اپنے ذمہ لے کر مجرمانہ انداز میں یہ کر دکھایا کہ علی طور پر مسلمانوں کو کسی میدان جنگ میں ایسا ابتلا پیش نہیں آیا۔ البتہ صلح کی حالت میں سیکڑوں منافقین پیدا ہوئے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور بظاہر نماز روزہ بھی ادا کرنے لگے۔ ان میں سے بعض کم ظرف لوگوں کا تو اتنا ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں سے کچھ فوائد حاصل کر لیں اور دشمنی کرنے کے باوجود ان کے انتقام سے محفوظ رہیں۔ اور بعض وہ بھی تھے جو سیاسی مقصد لے کر مسلمانوں کے راز معلوم کرنے اور مخالفین سے سازش کرنے کے لئے ایسا کر رہے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے قانون نے ان سب کے بارہ میں مسلمانوں کو بھی ہدایت دی کہ وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں جب تک خود ان کی طرف سے اسلام دشمنی اور معاہدہ کی خلاف ورزی ثابت نہ ہو جائے۔

قرآن کی یہ تعلیم تو اُس صورت میں تھی جب کہ دشمنان اسلام اپنی دشمنی سے باز آجانے کا اقرار اور معاہدہ کر لیں۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ضد اور عناد پر قائم رہیں اُس کے متعلق حکم اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ هُمْ لَاصِقُوْنَ یعنی اگر وہ بات نہ مانیں تو تم یہ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار حمایتی ہے اور وہ بہت اچھا حمایتی اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم و جور اور کفر و شرک سے باز نہ آئیں تو مسلمانوں کے ذمہ وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ اُن سے قتال جاری رکھیں۔ اور جہاد و قتال چونکہ بڑے لشکر اور بہت سے اسلحہ اور ساز و سامان پر عادت موقوف ہے اور مسلمانوں کو عام طور پر یہ چیزیں کم حاصل تھیں اس لئے یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو حکم قتال بھاری معلوم ہو یا وہ اپنی قلت تعداد اور قلت سامان کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لئے اس کا علاج اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ اگرچہ تعداد اور سامان ان لوگوں کے پاس مسلمانوں سے زائد نہ ہو مگر وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت و حمایت کہاں سے لائیں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہے جس کو وہ ہر میدان میں اپنے ساتھ مشاہدہ کرتے رہے ہیں، اور فرمایا کہ یوں تو امداد و حمایت دنیا میں ہر فرق کسی نہ کسی سے حاصل کر ہی لیتا ہے مگر مدار کار اس مددگار کی قوت و طاقت اور علم و تجسس پر ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت اور علم و بصیرت سے زیادہ کیا، برابر بھی سارے جہان کو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سب سے بہتر حمایتی اور مددگار ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سو اللہ کے واسطے ہے اس میں سے پانچواں حصہ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

اور رسول کے واسطے اور اس کے قربات والوں کے واسطے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے واسطے

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے تمہاری اپنے بندے پر فیصلہ کے دن

يَوْمَ التَّفَاقُ يُجْمَعُونَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۸﴾

جس دن بھڑکیں دونوں فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اس بات کو جان لو کہ جو شے (کفار سے) بطور غنیمت کے تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ (اس کے کل پانچ حصے کئے جائیں جن میں سے چار حصے تو مقاتلین کا حق ہے اور ایک حصہ یعنی) اس کا پانچواں حصہ (پھر پانچ حصوں پر تقسیم ہو گا جن میں سے ایک تو) اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا جن کو دینا بمقتضیٰ اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا) اور (ایک حصہ) آپ کے قربات داروں کا ہے اور (ایک حصہ) یتیموں کا ہے (ایک حصہ) غریبوں کا ہے اور (ایک حصہ) مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر (یقین رکھتے ہو) جس کو ہم نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر فیصلہ کے دن (یعنی) جس دن کہ (بدر میں) دونوں جماعتیں (مؤمنین اور کفار کی) باہم مقابل ہوئی تھیں نازل فرمایا تھا (مراد اس سے امداد غیبی بواسطہ ملائکہ کے ہے یعنی اگر ہم پر اور ہمارے الطاف غیبیہ پر یقین رکھتے ہو تو اس حکم کو جان رکھو اور عمل کرو یہ اس لئے بڑھا دیا کہ خمس نکالنا شاق نہ ہو اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری غنیمت اللہ ہی کی امداد سے تو ہاتھ آئی پھر اگر ہم کو ایک خمس نہ ملا تو کیا ہوا وہ چار خمس بھی تو ہماری قدرت سے خارج تھے بلکہ محض قدرت الہیہ سے حاصل ہوئے) اور اللہ (ہی) ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (پھر تمہارا استحقاق تو اتنا بھی نہیں تھا یہ بھی بہت مل گیا)۔

معارف ومسائل

اس آیت میں مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقسیم کا قانون مذکور ہے۔ اس سے پہلے چند ضروری الفاظ کی تشریح سن لیجئے۔

لفظ غنیمت لغت میں اُس مال کے لئے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر و غلبہ کے ذریعہ حاصل ہو اُس کو غنیمت کہتے ہیں اور جو صلح و رضامندی سے حاصل ہو جیسے ہزیمہ و خراج وغیرہ اُس کو فِئِئِی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انھیں دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکام بتائے گئے ہیں۔ سورۃ انفال میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے جو جنگ و قتال کے وقت غیر مسلموں سے حاصل ہو۔

یہاں سب سے پہلے ایک بات پیش نظر رہنا چاہئے وہ یہ کہ اسلامی اور قرآنی نظریہ کے مطابق تمام کائنات کی اصلی ملکیت صرف اُس ذاتِ حق تعالیٰ کی ہے جس نے انھیں پیدا کیا ہے انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعہ کسی شخص کی ملکیت قرار دے دی ہو۔ جیسے سورۃ یسین میں چوپائے جانوروں کے ذکر میں ارشاد فرمایا اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَیْمُنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِکُونَ۔ یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ چوپائوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر لوگ اُن کے مالک بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں ہم نے اپنے فضل سے اُن کو مالک بنا دیا۔

جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے یہی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پہلے حق تعالیٰ ان کی اصلاح کے لئے اپنے رسول اور کتابیں بھیجتے ہیں جو بدیخت اس انعام الہی سے بھی متاثر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اُن کے مقابلہ میں جہاد و قتال کا حکم دے دیتے ہیں جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان و مال سب مباح کر دیئے گئے ان کو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اموال سے نفع اٹھانے کا حق نہیں رہا۔ بلکہ ان کے اموال بحق مکرر ضبط ہو گئے۔ انھیں ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت ہے۔ جو فکار کی ملکیت سے نکل کر خالص حق تعالیٰ کی ملکیت میں رہ گئے۔

ان ضبط شدہ اموال کے لئے زمانہ قدیم سے حق تعالیٰ کا قانون یہ رہا ہے کہ ان سے کسی کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بلکہ ایسے اموال کو جمع کر کے کسی کھلی جگہ میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک بجلی آکر اُن کو جلا دیتی تھی۔ یہی علامت ہوتی تھی اس جہاد کے قبول ہونے کی۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند خصوصیات حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئیں اُن میں ایک

یہ بھی ہے کہ مالِ غنیمت آپ کی اُمت کے لئے حلال کر دیا گیا۔ (کافی حدیث مسلم) اور حلال بھی ایسا کہ اُس کو اُطیب الاموال کہا جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ پاک مال۔ وجہ یہ ہے کہ جو مال انسان اپنے کسب اور کمائی سے حاصل کرتا ہے اُس میں انسانوں کی ملکیت سے واسطہ در واسطہ منتقل ہو کر ایک مال اُس کی ملکیت میں آتا ہے اور ان واسطوں میں حرام و ناجائز یا مکروہ طریقوں کا احتمال رہتا ہے بخلاف مالِ غنیمت کے کہ گفاری ملکیت اُن سے ختم ہو کر براہِ راست حق تعالیٰ کی ملکیت رہ گئی اور اب جس کو ملتا ہے براہِ راست حق تعالیٰ کی ملکیت سے ملتا ہے جس میں کوئی شبہ اور شائبہ حُرمت یا کراہت کا نہیں رہتا جیسے گنوں سے نکالا ہوا پانی یا خود رو گھاس جو براہِ راست حق تعالیٰ کا انعام انسان کو ملتا ہے کوئی اتانی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالِ غنیمت جو بکھلی امتوں کے لئے حلال نہیں تھا اُمتِ مروجہ کے لئے بطور انعام حلال کر دیا گیا۔ آیت مذکورہ میں اُس کی تقسیم کا ضابطہ اس عنوان بیان فرمایا گیا ہے کہ **وَأَعْلَوْهُمُ اثْنَاعًا خَزَنَتُهُمْ ثَمَنٌ شَقِيٌّ**۔ اس میں عربی لغت کے قاعدہ سے اوّل تو لفظ **ثَمَنٌ** عام پر دلالت کرتا ہے پھر اُس عموم کی تاکید مزید کے لئے لفظ **ثَمَنٌ شَقِيٌّ** بڑھایا گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ جھوٹی بڑی چیزیں مالِ غنیمت میں حاصل ہو وہ سب اسی قانون کے تحت داخل ہے کسی چیز کو معمولی یا چھوٹا سمجھ کر کوئی شخص قانون تقسیم کے علاوہ اگر لے گا تو وہ سخت مجرم قرار پائے گا۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی اور اُس کا دھکا بھی جو مالِ غنیمت کا جز ہو کسی کے لئے اُس کا بغیر اپنے حصہ شرعی کے لئے لینا جائز نہیں۔ اور مالِ غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر حصہ کے لینے کو حدیث میں **غُلُول** فرما کر اُس پر شدید وعید فرمائی ہے اور عام پوری سے زیادہ شدید حرام قرار دیا ہے۔

ضابطہ تقسیم کا یہ عنوان دے کر تمام مجاہد مسلمانوں کو اس سے باخبر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے لئے حلال کر دیا ہے مگر ایک خاص ضابطہ کے تحت حلال ہے اُس کے خلاف اگر کوئی لے گا تو وہ جہنم کا ایک انگارہ ہوگا۔

قرآنی قانون کا یہی وہ امتیاز ہے جو دنیا کے دوسرے قوانین کو حاصل نہیں اور یہی قانون قرآنی کی تاثیر کامل اور کامیابی کا اصلی راز ہے کہ اول خوفِ خدا و آخرت کو پیش نظر کر کے اُس سے ڈرایا گیا دوسرے نمبر میں تعزیری سزائیں بھی جاری کی گئیں۔

وردِ غور کا مقام ہے کہ عین میدانِ جنگ کی افراقی کے وقت جو اموال غیر مسلموں کے قبضہ سے حاصل کئے جائیں جن کی تفصیل نہ پہلے سے مسلمانوں کے امیر کے علم میں ہے نہ کسی دوسرے کے۔ اور موقع میدانِ جنگ کا ہے جو عموماً جنگل اور صحرا ہوتے ہیں جن میں چھپنے چھپانے کے ہنر

مواقع ہوتے ہیں۔ نرسے قانون کے ذریعے ان اموال کی حفاظت کسی کے بس میں نہیں، صرف خوفِ خدا و آخرت ہی وہ چیز تھی جس نے ایک ایک مسلمان کو ان اموال میں ادنیٰ تصرف کرنے سے باز رکھا۔ اب اس ضابطہ تقسیم کو دیکھئے ارشاد فرمایا فَذَلَّكَ لِلّٰهِ حُكْمٌ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسْكِیْنِ ذٰلِکَ الْفَتْحُ السَّیِّدِیْل۔ یعنی مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں کا اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا ہے۔

یہاں پہلے تو یہ بات غور طلب ہے کہ ضابطہ پورے مالِ غنیمت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے مگر قرآن نے صرف اس کے پانچویں حصے کی تقسیم کا ضابطہ یہاں ذکر فرمایا باقی چار حصوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں کیا راز ہے اور باقی چار حصوں کی تقسیم کا کیا قانون ہے۔ لیکن قرآن میں غور و تدبر کرنے سے ان دونوں باتوں کا جواب انھیں لفظوں میں یہ نکل آتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاد کرنے والے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا مَا غَنِمْتُمْ یعنی جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ مال ان حاصل کرنے والوں کا حق ہے اور اس کے بعد جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول و غیرہ کا ہے تو اس کا نتیجہ صاف یہ نکل آیا کہ باقی چار حصے غامنین اور مجاہدین کے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے قانون وراثت میں ایک جگہ ارشاد ہے وَ ذُرِّیَّتُهُ أَبْوَاکَ فَلَا یَرِیْہِ التَّلَٰثُ۔ یعنی جب کسی شخص کے وارث اُس کے ماں باپ ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ یہاں بھی صرف ماں کے ذکر پر انکشاف کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ باقی دو حصے باپ کا حق ہیں۔ اسی طرح مَا غَنِمْتُمْ کے بعد جب صرف پانچویں حصہ کو اللہ کے لئے رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ باقی چار حصے مجاہدین کا حق ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور عمل نے اس کو اور اس کی پوری تفصیلات کو واضح کر دیا کہ یہ چار حصے مجاہدین میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم فرمائے۔

اب اُس پانچویں حصہ کی تفصیل سنئے جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں متعین فرمایا ہے اِنْفَاطِ قَرٰنِیْیْنِ اِسْ جَلْہِ اِنْفَاطِ مَذْکُوْرِیْنِ لِلّٰہِ - لِلرَّسُوْلِ - لِذِی الْقُرْبٰی - الْیَتٰمٰی - الْمَسْكِیْنِ اَبْنِ السَّیِّدِیْل۔

اس میں لفظ لِلّٰہِ تو ایک جلی عنوان ہے اُن مصارف کا جن میں یہ پانچواں حصہ تقسیم ہوگا یعنی یہ سب مصارف خالص اللہ کے لئے ہیں۔ اور اس لفظ کے اس جگہ لانے میں ایک خاص حکمت ہے جس کی طرف تفسیر مظہری میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لئے صدقات کا مال حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے شایانِ شان نہیں کیونکہ عام لوگوں کے اموال کو پاک کرنے کے لئے ان میں سے نکالا ہوا حصہ ہے جس کو، ہر شے مِمَّا مَلَکَ النَّاسُ

فرمایا ہے یعنی لوگوں کا میل کھیل۔ وہ شانِ نبوت کے لائق نہیں۔

مالِ غنیمت کے پانچویں حصہ میں سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو بھی قرآن کی اس آیت نے حصہ دیا ہے اس لئے اس پر متنبہ کیا گیا کہ یہ حصہ لوگوں کی ملکیت سے منتقل ہو کر نہیں آیا بلکہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ مالِ غنیمت کفار کی ملک سے نکل کر براہِ راست حق تعالیٰ کی خالص ملکیت ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطورِ انعام تقسیم ہوتا ہے۔ اس لئے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوی القربیٰ کو جو حصہ مالِ غنیمت کے خمس سے دیا گیا ہے وہ لوگوں کے صدقات کا نہیں بلکہ براہِ راست حق تعالیٰ کی طرف سے فضل و انعام ہے۔ شروع آیت میں فرمایا گیا **لِلّٰہِ** یعنی یہ سب مال اصل میں خالص ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اُسی کے فرمان کے مطابق مذکورہ مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔

اس لئے اس خمس کے اصلی مصارف پانچ رہ گئے رسول۔ ذوی القربیٰ۔ یتیم۔ مسکین۔ مسافر۔ پھر ان میں استحقاق کے درجے مختلف ہیں۔ قرآن کریم کی بلاغت دیکھئے کہ ان درجاتِ استحقاق کا فرق کس باریک اور لطیف انداز سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ ان پانچ میں سے پہلے دو پر حرف لام لایا گیا **لِلرَّسُولِ وَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا** اور باقی تین قسموں کو بغیر حرف لام کے باہم معطوف بنا کر ذکر دیا گیا۔ حرف لام عربی زبان میں کسی خصوصیت کے اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ **لِلّٰہِ** میں

حرف لام اختصاصِ ملکیت کے بیان کے لئے ہے کہ اصل مالک سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہے اور لفظ **لِلرَّسُولِ** میں استحقاق کی خصوصیت کا بیان مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خمسِ غنیمت کے صرف کرنے اور تقسیم کرنے کا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جس کا حاصل امامِ طحاوی کی تحقیق اور تفسیرِ مظہری کی تقریر کے مطابق یہ ہے کہ اگرچہ اس جگہ خمس کے مصارف میں پانچ ناموں کا ذکر ہے لیکن درحقیقت اس میں پورا تصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ اپنی صوابدید کے مطابق ان پانچ قسموں میں خمسِ غنیمت کو صرف فرمائیں جیسا کہ سورۃ انفال کی پہلی آیت میں پورے مالِ غنیمت کا حکم بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صوابدید کے مطابق جہاں چاہیں صرف فرمائیں جس کو چاہیں دیں۔ آیت **وَ اَعْلَمُوْا اَنْتُمْ اَعْلَمُ** نے کل مالِ غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار کو مجاہدین کا حق قرار دے دیا مگر پانچواں حصہ بدستور اُسی حکم میں رہا کہ اس کا صرف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑا گیا صرف اتنی بات کا اضافہ ہوا کہ اس پانچویں حصے کے پانچ مصارف بیان کر دیئے گئے کہ یہ ان میں دائر ہے گا۔ مگر جمہور ائمہ اہل تحقیق کے نزدیک آپ کے ذمہ لام نہیں تھا کہ اس خمس کے پانچ حصے برابر کریں اور مندرجہ آیت پانچوں قسموں میں برابر تقسیم کریں بلکہ صرف

آٹھ ضروری تھا کہ خمسِ غنیمت کو انھیں پانچ قسموں کے اندر سب کو یا بعض کو اپنی موابید کے مطابق عطا فرمائیں۔

اس کی سب سے بڑی واضح دلیل خود اس آیت کے الفاظ اور ان میں بیان کی ہوئی مصارف کی تقسیم ہیں کہ یہ سب قسمیں محلاً الگ الگ نہیں بلکہ باہم مشترک بھی ہو سکتی ہیں مثلاً جو شخص ذوی القربیٰ میں داخل ہے وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے مسکین اور مسافر بھی۔ اسی طرح مسکین اور مسافر یتیم بھی ہو سکتے ہیں ذوی القربیٰ بھی، جو مسکین ہے وہ مسافر کی فہرت میں بھی آ سکتا ہے اگر ان سب قسموں میں الگ الگ برابر تقسیم کرنا مقصود ہوتا تو یہ قسمیں ایسی ہونا چاہئے تھیں کہ ایک قسم کا آدمی دوسری قسم میں داخل نہ ہو۔ ورنہ پھر یہ لازم آئیگا کہ جو ذوی القربیٰ میں سے ہے اور وہ یتیم بھی ہے مسکین بھی مسافر بھی تو اس کو ہر حیثیت سے ایک ایک حصہ ملا کر چار حصے دیئے جائیں جیسا کہ تقسیم فرائض و میراث کا یہی قاعدہ ہے کہ ایک شخص کو میت کے ساتھ مختلف قسم کی قرابتیں حاصل ہیں تو ہر قرابت کا حصہ اُس کو الگ ملتا ہے اور اُمت میں اس کا کوئی قائل نہیں کہ ایک شخص کو چار حصے دیئے جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصود اس آیت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی عائد کرنا نہیں ہے کہ ان سب قسموں کو ضروری دین اور برابر دیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ خمسِ غنیمت کا مال ان پانچ قسموں میں سے جس قسم پر جتنا خرچ کرنا آپ کی رائے میں مناسب ہو اُتنا دے دیں (تفسیر مظہری)۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس خمس میں سے ایک خادم کا سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور گھر کے کاموں میں اپنی محنت و مشقت اور کمزوری کا سبب بھی ظاہر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر فرما کر اُن کو دینے سے انکار کر دیا کہ میرے سامنے تمہاری ضرورت سے زیادہ اہل حصہ صحابہ کرام کی ضرورت ہے جو انتہائی فقر و افلاس میں مبتلا ہیں اُن کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اس سے واضح ہو گیا کہ ہر ایک قسم کا الگ حق نہیں تھا ورنہ ذوی القربیٰ کے حق میں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کون مقدم ہوتا۔ بلکہ یہ سب بیانِ مصارف ہے۔ بیانِ استحقاق نہیں۔

تقسیم خمس بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بمہور ائمہ کے نزدیک خمسِ غنیمت میں جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا وہ آپ کے منصب نبوت و رسالت کی بنا پر ایسا ہی تھا جیسے آپ کو خصوصی طور پر یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ پورے مالِ غنیمت

میں آپ اپنے لئے کوئی چیز انتخاب کر کے لے لیں جس کی وجہ سے بعض غنیمتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشیاء لے لی تھیں۔ اور خمسِ غنیمت میں سے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ حصہ خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں۔

مَحْضُ ذَوِی الْقُرْبٰی

اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربی کا حق نفس غنیمت میں دوسرے معارف یعنی یتیم، مسکین، مسافر سے مقدم ہے۔ کیونکہ فقراء ذوی القربی کی امداد زکوٰۃ و صدقات سے نہیں ہو سکتی دوسرے معارف زکوٰۃ و صدقات سے بھی ہو سکتے ہیں (کما صرح بہ فی الہدایہ و یقذرون) البتہ انبیاء ذوی القربی کو

— اس میں سے دیا جائے گا یا نہیں۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کا فرمانا یہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ذوی القربی کو عطا فرماتے تھے تو اُس کی دو بنیادیں تھیں ایک اُن کی حاجتیں اور فقر دوسرے اقامت دین اور دفاع عن الاسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد۔ دوسرا سبب تو وفات نبوی کے ساتھ ختم ہو گیا صرف پہلا سبب فقر و حاجتیں رہ گیا اُس کی بنا پر تاقیامت ہر امام و امیر اُن کو دوسروں سے مقدم رکھے گا (ہدایہ۔ جصاص)۔ امام شافعیؒ سے بھی یہی قول منقول ہے (قرطبی)

اور بعض فقہاء کے نزدیک ہم ذوی القربی بحیثیت قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے باقی ہے جس میں انبیاء اور فقراء سب شریک ہیں البتہ امیر وقت اپنی صوابدید کے مطابق اُن کو حقہ دے گا۔ (مظہری)

اور اصل چیز اس معاملہ میں خلفاء راشدین کا تعامل ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا صاحب ہدایہ نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

ان الخلفاء الاربعۃ الراشدین چاروں خلفاء راشدین نے آنحضرت صلی اللہ
تسموہ علی ثلاثۃ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محض غنیمت کو صرف
تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے یتیم، مسکین، فقیر۔

البتہ حضرت فاروق اعظمؓ سے ثابت ہے کہ فقراء ذوی القربی کو محض غنیمت سے دیا کرتے تھے (انرجہ البوداؤد) اور ظاہر ہے کہ یہ تخصیص صرف فاروق اعظمؓ کی نہیں دوسرے خلفاء کا بھی یہی عمل ہو گا۔

اور جن روایات سے یہ ثابت ہے کہ صریح اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ اپنے آخری زمانہ خلافت تک ذوی القربی کا حق نکالتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اُس کا متولی بنا کر ذوی القربی میں تقسیم کراتے تھے (کافی روایت کتاب الخراج لابی یوسف) تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ وہ تقسیم فقراء ذوی القربی کے لئے مخصوص ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ذوی القربی کی تعین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمادی

فائدہ

کہ بنو ہاشم تو آپ کا اپنا قبیلہ ہی تھا بنو المطلب کو بھی ان کے ساتھ اس لئے شامل

فرمایا تھا کہ یہ لوگ بھی جاہلیت و اسلام میں کبھی بنو ہاشم سے الگ نہیں ہوئے یہاں تک کہ قریش مکہ نے جب غذائی مقاطعہ بنو ہاشم کا کیا اور ان کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا تو بنو المطلب کو اگرچہ قریش نے مقاطعہ میں داخل نہیں کیا تھا مگر یہ لوگ اپنی رضامندی سے مقاطعہ میں شریک ہو گئے (مظہری) غزوہ بدر کے دن کو آیت مذکورہ میں بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرتناک شکست اس دن میں ہونے کی بنا پر کعبہ و اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اس دن ہو گیا۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ

جس وقت تم تھے درلے کنارہ پر اور وہ پرلے کنارہ پر اور قاتلہ

أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِئُمْ فِي الْمَيْعَادِ وَلَكِنْ

جیسے آپ کا تھا تم سے ، اور اگر آپ میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدہ پر ایک ساتھ لیکن

يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ

اللہ کو کر دانا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا ، تاکہ میرے جس کو مرنا ہے قیام جنت

بَيِّنَةٍ وَيُجْزِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

کے بعد اور جیسے جس کو جہنم ہے قیام جنت کے بعد ، اور بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَاظِكٍ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا

جب اللہ نے وہ کافر دکھائے تھے کہ تیری خواب میں تھوڑے ، اور اگر تم کو بہت دکھلا دیتا

لَفَشَلْتُمْ وَلَكِنْ تَرَاهُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

تو تم لوگ ناموری کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں لیکن اللہ نے بجایا ، اُس کو خوب معلوم ہے

بِدَابِّ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ مِنْ

جوابات سے دلوں میں ۔ اور جب تم کو دکھلائی وہ فوج مقابلہ کے وقت تھوڑی

أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

آنکھوں میں تھوڑی اور تم کو دکھلائی ان کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر

مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣٩﴾

ہو چکا تھا ، اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام ۔

خلاصہ تفسیر

یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارہ پر تھے اور وہ لوگ (یعنی کفار) اُس میدان کے ادھر والے کنارہ پر تھے (ادھر والے سے مراد مدینہ سے نزدیک کا موقوع اور اُدھر والے سے مراد مدینہ سے دور کا موقوع) اور وہ قافلہ (قریش کا) تم سے نیچے کی طرف کو (بجھا ہوا) تھا (یعنی سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا حاصل یہ کہ پورے جو شخص کا سامان جمع ہو رہا تھا کہ دونوں آپس میں آٹنے سامنے تھے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر عجب میں آئے اُدھر قافلہ رستہ ہی میں تھا جس کی وجہ سے لشکر کفار کو اس کی حمایت کا خیال و نشین ہوا جس سے اور جوش میں زیادتی ہو عرض وہ ایسا شدید وقت تھا پھر بھی خدا تعالیٰ نے تم پر امداد بھیجی نازل کی جیسا اوپر ارشاد ہوا ہے اَنْزَلْنَا عَلٰی حَبِیْرِنَا اور (وہ تو مصلحت یہ ہوئی کہ اتفاقاً مقابلہ ہو گیا ورنہ اگر پہلے سے حسب معمول وعادت) تم اور وہ (لڑائی کے لئے) کوئی بات ٹھہراتے (کہ فلاں وقت لڑیں گے) تو (مقتضیٰ حالت موجودہ کا یہ تھا کہ) ضرور اس فقر کے بارہ میں تم میں اختلاف ہوتا (یعنی خواہ صرف مسلمانوں میں یا ہم کہ بوجہ بے سرو سامانی کے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا اور خواہ کفار کے ساتھ اختلاف ہوتا جس کی وجہ اس طرف کی بے سرو سامانی اور اس طرف مسلمانوں کا رعب بہر حال دونوں طرح اس جنگ کی نوبت نہ آتی پس اس میں جو فوائد ہوتے وہ ظہور میں نہ آتے جن کا بیان لَبِثْلَتْ میں آتا ہے) لیکن (اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کر دیا کہ اس کی نوبت نہیں آئی بلا قصد لڑائی ٹھن گئی) تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے یعنی تاکہ (حق کا نشان ظاہر ہو جائے اور) جس کو برباد (یعنی گمراہ) ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو اور جس کو زندہ (یعنی ہدایت یافتہ) ہونا ہے وہ (بھی) نشان آئے پیچھے زندہ ہو (مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا لڑائی ہونا تاکہ ایک خاص طریق سے اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو جائے کہ اس قلتِ عدو و کم سامانی پر مسلمان غالب آئے جو کہ خارقِ عادت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے پس اس سے جنت الہیہ تلم ہو گئی اس کے بعد جو گمراہ ہو گا وہ وضوحِ حق کے بعد ہو گا کہ جس میں عذاب کا پورا استحقاق ہو گیا اور عذر کی گنجائش ہی نہ رہی اسی طرح جس کو ہدایت ہونا ہو گا وہ حق کو قبول کرے گا۔ خلاصہ حکمت کا یہ ہوا کہ حق واضح ہو جائے) اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں (کہ اس وضوح کے بعد زبان اور قلب سے کون کفر کرتا ہے اور کون ایمان لاتا ہے) اور وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھائے (چنانچہ آپ نے صحابہ کو اس خواب کی خبر کی ان کے دل خوب قوی ہو گئے) اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ کر کے دکھا دیتے (اور آپ صحابہ سے فرما دیتے)

تو اے صحابہ تمہاری ہمتیں ہار جائیں اور اس امر (قتل) میں تم میں باہم نزاع (اور اختلاف) ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے (اس کم ہمتی اور اختلاف سے تم کو) بچالیا بیشک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے (اس کو معلوم تھا کہ اس طرح ضعف پیدا ہوگا اس طرح قوت، اس لئے ایسی تدبیر کی) اور (صرف خواب ہی میں آپ کو کم دکھلانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تعظیم حکمت کے لئے بیماری میں مقابلہ کے وقت مسلمانوں کی نظر میں بھی کفار کم دکھلائی دیئے جیسا کہ بالعکس بھی ہوا جو کہ واقعہ کے مطابق بھی تھا چنانچہ فرماتے ہیں کہ) اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جبکہ تم مقابل ہوئے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے اور (اسی طرح) ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے (جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے لیصلک من ھلک الخ) اور سب مقتدرے خدا ہی کی طرف رجوع کئے جائیں گے (وہ مالک اور سخی یعنی گمراہ اور بہند کو مزا و جزا دیں گے)۔

معارف و مسائل

غزوہ بدر کفر و اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جس نے ظاہری اور مادی طور پر بھی اسلام کی برتری اور حقانیت کا ثبوت دیا اس لئے قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان کرنے کا خاص اہتمام فرمایا آیات متذکرہ میں اسی کا بیان ہے۔ جس کے ذکر میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے علاوہ ایک خاص مصلحت اس کا ظاہر ہے کہ اس معرکہ میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہ تھا اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی فیضی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کاپیا پلٹ دی۔ اسی واقعہ کی وضاحت کے لئے ان آیات میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا پورا نقشہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ان آیات کی تشریح سے پہلے چند الفاظ و لغات کی تشریح دیکھ لیجئے۔

عَدُوًّا کے معنی ایک جانب کے آتے ہیں اور لفظ دنیا ادنیٰ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تشریب تر۔ آخرت کے مقابلہ میں اس جہان کو بھی دنیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم آخرت کی نسبت انسان کی طرف قریب تر ہے۔ اور لفظ قُضُوٰی اقضیٰ سے بنا ہے اقضیٰ کے معنی ہیں بعید تر۔

بِیَاسُوں آیت میں ہلاکت اور اس کے مقابلہ میں حیات کا ذکر آیا ہے۔ ان دونوں لفظوں سے موت و حیات کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ معنوی موت و حیات یا ہلاکت و نجات مراد ہے۔ معنوی حیات اسلام و ایمان ہے اور موت مشرک و کفر۔ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ الفاظ اس معنی میں

استعمال کئے۔ ایک جگہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَلَا تَتَمَوَّلُوا النَّاسَ** یعنی اے ایمان والو تم کہا ناو اللہ و رسول کا جب تم کو وہ ایسی چیز کی طرف بلائی جس میں تمہاری حیات ہے۔ مراد حیات سے وہ حقیقی حیات اور دائمی راحت ہے جو ایمان و اسلام کے صلہ میں ملتی ہے۔ اب آیات کی تفسیر یہ ہوئی کہ۔

بایلیوں آیت میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان **عَلَى وَهْدٍ** کے پاس تھے اور کفار **عَلَى وَهْدٍ** کے پاس مسلمانوں کا مقام اس میدان کے اس کنارے پر تھا جو مدینہ سے قریب تھا اور کفار میدان کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے بعید تھا۔ اور ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں کی زد سے باہر تین میل کے فاصلہ پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ اس نقشہ جنگ کے بیان سے مقصد یہ بتلانا ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلط جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے دشمن بے قراؤ پالنے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہ تھا۔ کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی ایک ریتیلی زمین تھی جس میں چلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ چھریانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ تھی۔ اور مدینہ سے بعید والی جانب جس پر کھاتے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی اور پانی بھی وہاں سے قریب تھا۔

اور اس میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر یہ بھی بتلادیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے کہ کسی کی طاقت یا ضعف دوسرے سے مخفی نہ رہ سکتا۔ نیز یہ بھی بتلادیا کہ مشرکین کو کہے لشکر کو یہ بھی اطمینان حاصل تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل چکا ہے اب اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ بھی ہماری امداد کر سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل مسلمان اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی تکلیف و پریشانی میں تھے اور کہیں سے کمک ملنے کا بھی کوئی احتمال نہ تھا۔ اور یہ بات پہلے سے متین اور ہر گیسے پڑھے آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار کی تعداد ایک ہزار۔ مسلمانوں کے پاس نہ سواریوں کی تعداد کافی تھی اور نہ اسلحہ کی۔ اس کے بالمقابل لشکر کفار ان سب چیزوں سے آراستہ تھا۔

نہ مسلمان اس جہاد میں کسی مسلح لشکر سے جنگ کی تیاری کر کے نکلتے تھے۔ ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنے اور دشمن کی قوت کو پست کرنے کے خیال سے صرف تین سو تیرہ مسلمان بے سامان کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ہزار جوانوں کے مسلح لشکر سے مقابلہ پڑ گیا۔

قرآن کی اس آیت نے بتلایا کہ لوگوں کی نظر میں یہ واقعہ اگرچہ ایک اتفاقی حادثہ کی صورت میں

بلا ارادہ پیش آیا۔ لیکن دنیا میں جتنے اتفاقات غیر اختیاری صورت سے پیش آیا کرتے ہیں ان کی سطح اور صورت اگرچہ محض اتفاقات کی ہوتی ہے لیکن خالق کائنات کی نظریں وہ سب کے سب ایک مستحکم نظام کی لگی بندھی کرپاں ہوتی ہیں ان میں کوئی چیز بے ربط یا بے موقع نہیں ہوتی۔ جب وہ پورا نظام سامنے آجائے اس وقت انسان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس اتفاقی واقعہ میں کیا کیا حکمتیں متور تھیں۔

غزوہ بدر ہی کے واقعہ کو لے لیجئے اس کی اتفاقی اور غیر اختیاری صورت سے ظاہر ہونے میں یہ مصالحت تھی کہ **وَكُوْنُوا اَحَدًا تَوْحٰدًا لَّعَلَّكُمْ تَفْقَهُنَّ** یعنی اگر ہم دنیا کی جنگوں کی طرح یہ جنگ بھی تمام پہلوؤں پر غور و فکر اور باہمی قراردادوں کے ذریعہ ٹری جاتی تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ ہوتی ہی نہیں بلکہ اس میں اختلاف یا بڑبڑانا خواہ اس طرح کہ خود مسلمانوں کی رائے اپنی قلت و کمزوری اور مقابل کی کثرت و قوت کو دیکھ کر مختلف ہو جاتی یا اس طرح کہ دونوں فریق اہل کفر و اہل اسلام مقررہ وعدہ پر میدان میں نہ پہنچتے۔ مسلمان تو اپنی قلت و کمزوری کو دیکھ کر اقدام کی ہمت نہ کرتے اور کفار پر حق تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب جمایا ہوا تھا وہ کثرت و قوت کے باوجود مقابلہ پر آنے سے گھبراتے۔

اس لئے قدرت کے مستحکم نظام نے دونوں طرف ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مکہ والوں کو تو ابوسفیان کے قافلہ کی گھبراہٹ ہوئی فریاد نے ایک ہولناک صورت میں سامنے آ کر بے سوچے سمجھے چلنے پر آمادہ کر دیا۔ مسلمانوں کو اس خیال نے کہ ہمارے مقابلہ پر کوئی جنگی مسلح لشکر نہیں۔ ایک معمولی تجارتی قافلہ ہے۔ مگر علیم و خیر کو منظور یہ تھا کہ دونوں میں باقاعدہ جنگ ہو جائے تاکہ اس جنگ کے نتیجے جو نتائج فتح اسلام کے ظہور میں آنے والے ہیں وہ سامنے آجائیں۔ اسی لئے فرمایا **وَلٰكِنْ يَشْفَعِي اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا** یعنی ان حالات کے باوجود جنگ اس لئے ہو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہے اس کی تکمیل کر دکھائے۔ اور وہ یہ تھا کہ ایک ہزار جوانوں کے مسلح باسلمان لشکر کے مقابلہ میں تین سو تیرہ بے مروسامان فاقہ زدہ مسلمانوں کی ایک ٹولی اور وہ بھی محاذ جنگ کے اعتبار سے بے موقع جب اس پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی سی جماعت فوج مند ہوتی ہے جو کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ ہے کہ اس جماعت کی بیٹھ پر کوئی بڑی قدرت اور طاقت کام کر رہی تھی جس سے یہ ایک ہزار کا لشکر محروم تھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی تائید اسلام کی وجہ سے اور اس کی تردید کفر کی وجہ سے تھی۔ جس سے حق و باطل اور کفرے کوٹے کا پورا امتیاز ہر سمجھدار انسان کے سامنے آ گیا۔ اسی لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا۔ **لِيَقْلِبَ مَنْ هَكَذَا عَنِ بَيْتِهِ وَيَخْبِي مَنْ حَتَّىٰ عَنْ بَيْتِهِ**۔ یعنی واقعہ بدر میں اسلام کی

کی کھلی حقانیت اور کفر و شرک کے باطل و مردود ہونے کو اس لئے کھول دیا گیا کہ آئندہ جو ہلاکت میں پڑے وہ دیکھ بھال کر پڑے اور جو زندہ رہے وہ بھی دیکھ بھال کر رہے۔ اندھیرے اور مغالطہ میں کوئی کام نہ ہو۔

اس آیت کے الفاظ میں ہلاکت سے مراد کفر اور حیات و زندگی سے مراد اسلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد غلط فہمی کا احتمال اور عذر تو ختم ہو گیا اب جو کفر اختیار کرتا ہے وہ دیکھتی آنکھوں ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور جو اسلام اختیار کرتا ہے وہ دیکھ بھال کر دائمی زندگی اختیار کر رہا ہے پھر فرمایا **وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** یعنی اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں کہ سب کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر و ایمان کس اُن کے سامنے ہیں اور ہر ایک کی نواز و جزا بھی۔ تینتالیسویں اور چالیسویں دونوں آیتوں میں ایک خاص کر شمرہ قدرت کا ذکر ہے جو غزوہ بدر کے میدان میں اس غرض کے لئے عمل میں لایا گیا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دونوں لشکروں میں سے کوئی بھی میدان جنگ چھوڑ کر اس جنگ کو بھی ختم کر ڈالے کیونکہ اس جنگ کے نتیجہ میں مادی شیشیت سے بھی حقانیت اسلام کا مظاہرہ کرنا مقدر تھا۔

اور وہ کرشمہ قدرت یہ تھا کہ لشکر کفار اگرچہ واقع میں مسلمانوں سے تین گنا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو اُن کی تعداد بہت کم کر کے دکھلایا۔ تاکہ مسلمانوں میں کمزوری اور اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا آپ نے سب مسلمانوں سے بتلادیا جس سے اُن کی ہمت بڑھ گئی۔ دوسری مرتبہ صین میدان جنگ میں جب کہ دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے تھے مسلمانوں کو اُن کی تعداد کم دکھلانی گئی۔ آیت ۲۴ میں خواب کا واقعہ اور ۲۵ میں بیداری کا مذکور ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اپنا مقابل لشکر ایسا نظر آتا تھا کہ میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لوگ تو بے آدمیوں کی تعداد ہیں ہوں گے۔ جس شخص نے کہا کہ نہیں تو ہوں گے۔

آخری آیت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے **يُقَلِّبُكَ فِيْ مَا يَشَاءُ** یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مقابل لشکر کی نظر میں کم کر کے دکھلایا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تو حقیقت ہی میں کم تھی وہ صحیح تعداد اُن کو دکھلا دی اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنی تعداد واقعی تھی اُس سے بھی کم کر کے دکھلایا گیا جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ ابوہل نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی جن کی خوراک ایک اونٹ ہو۔ عرب میں کسی لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لئے اس سے اندازہ قائم کیا جاتا تھا کہ

کتنے جانور ان کی خوراک کے لئے ذبح ہوتے ہیں، ایک اونٹ سو آدمیوں کی خوراک سمجھا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میدان بدر میں وہاں کے کچھ لوگوں سے قریش مکہ کے لشکر کا پتہ چلانے کے لئے پوچھا تھا کہ ان کے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح کئے جاتے ہیں تو آپ کو دس اونٹ روزانہ بتلائے گئے جس سے آپ نے ایک ہزار لشکر کا تخمینہ قائم فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کی نظر میں مسلمان گل سو آدمی کی تعداد میں دکھلائے گئے۔ یہاں بھی کم کر کے دکھلانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین کے قلوب پر مسلمانوں کا رعب پہلے ہی نہ چھا جائے جس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ بیٹھیں۔

فائدہ | اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات معجزہ اور خرق عادت کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے۔ جیسا یہاں ہوا۔

اسی لئے اس جگہ دوبارہ فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَهْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ یعنی یہ کرشمہ قدرت اور آنکھوں کے مشاہدات پر تعریف اس لئے ظاہر کیا گیا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ پورا ہو جاتے۔ یعنی مسلمانوں کو قلت و بے سامانی کے باوجود فتح دے کر اسلام کی حقانیت اور تائیدِ نبوی کا اظہار جو اس جنگ سے مقصود تھا وہ پورا کر دکھائے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَلَئِیُّ اللّٰهُ تَوَكَّلْ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ اَخْرَجْنَا سَبَّحًا مِّنْ اللّٰهِ تَعَالٰی ہٰی کی طرف لوٹتے ہیں جو چاہے کرے جو چاہے حکم دے۔ قلت کو کثرت پر قوت کو ضعف پر غلبہ دے کم کو زیادہ، زیادہ کو کم کر دے۔ مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے

گر تو خواہی عین غم شادی شود عین بند پائے آزادی شود
چوں تو خواہی آتش آب غمخ شود در تو خواہی آب ہم آتش شود
خاک و باد و آب و آتش بندہ اند بامن و تو مردہ با حق زندہ اند

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فُتْنَةٌ فَاْتَابُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو جب بھڑ کسی فتنہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت

کثیراً تم کو یاد کرو ۵۷ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا

یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ۔ اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آپس میں نہ جھگڑو

فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۵۸

پس نامرد ہو جائے اور جاتی رہے گی تمھاری ہوا اور صبر کرو، بیشک اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ

اور نہ ہو جاؤ اُن جیسے جو کہ نکلے اپنے گروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۴۷﴾

اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے ، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو جب تم کو (کفار کی کسی) جماعت سے (جہاد میں) مقابلہ کا اتفاق ہو کرے تو (ان آداب کا لحاظ رکھو ایک یہ کہ) ثابت قدم رہو (جھاگو مت) اور (دوسرے یہ کہ) اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو (کہ ذکر سے قلب میں قوت ہوتی ہے) امید ہے کہ تم (مقابلہ میں) کامیاب ہو (کیونکہ ثابت قدم اور ثبات قلب جب جمع ہوں تو کامیابی غالب ہے) اور (تیسرے یہ کہ تمام امور متعلقہ حرب میں) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت (کا لحاظ) کیا کرو (کہ کوئی کارروائی خلاف شرع نہ ہو) اور (چوتھے یہ کہ اپنے امام سے اور باہم بھی) نزاع مت کرو ورنہ (باہمی نا اتفاق سے) کم ہمت ہو جاؤ گے (کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی ایک کو دوسرے پر دقت نہ ہو گا اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے) اور تنہائی ہوا اکٹڑ جائے گی (ہوا خیزی سے مراد بددینی کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی کی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے) اور (پانچویں یہ کہ اگر کوئی امر ناگواری کا پیش آئے تو اس پر) صبر کرو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں (اور مصیبت الہی موجب نصرت ہے) اور (چھٹے یہ کہ نیت خالص رکھو تغافل اور نمائش میں) ان (کافر) لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو (اسی واقعہ بدر میں) اپنے گروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو (اپنی شان و سامان) دکھلاتے ہوئے نکلے اور (اس فخر و ریا کے ساتھ یہ بھی نیت تھی کہ) لوگوں کو اللہ کے رستہ (یعنی دین) سے روکتے تھے (کیونکہ مسلمانوں کو رک دینے پلے تھے جس کا اثر عام طہانہ پر بھی دین سے بُعد ہوتا) اور اللہ تعالیٰ (ان لوگوں کو پوری سزا دے گا چنانچہ وہ) ان کے اعمال کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہے ۔

معارف و مسائل

جنگ جہاد میں کامیابی کے لئے قرآنی ہدایات | پہلی دو آیتوں میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ اور مقابلہ دشمن کے لئے ایک خاص ہدایت نامہ دیا ہے جو ان کے لئے دنیا میں کامیابی اور

فتمندی کا اور آخرت کی نجات و فلاح کا نسخہ اکسیر ہے اور قرآنِ اولیٰ کی تمام جنگوں میں مسلمانوں کی فوق العادت کامیابیوں اور فتوحات کا راز اسی میں مضمر ہے۔ اور وہ چند چیزیں ہیں۔

اول ثبات۔ یعنی ثابت رہنا اور جتنا۔ جس میں ثباتِ قلب اور ثباتِ قدم دونوں داخل ہیں کیونکہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط اور ثابت نہ ہو اُس کا قدم اور اعضاء ثابت نہیں رہ سکتے اور یہ چیز ایسی ہے جس کو ہر مومن و کافر جانتا اور سمجھتا ہے اور دنیا کی ہر قوم اپنی جنگوں میں اس کا اہتمام کرتی ہے۔ کیونکہ اہل تجربہ سے غنی نہیں کہ میدانِ جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کامیاب ہتھیار ثباتِ قلب و قدم ہی ہے دوسرے سارے ہتھیار اس کے بغیر بیکار ہیں۔

دوسرے ذکر اللہ یہ وہ مخصوص اور معنوی ہتھیار ہے جس سے مومن کے سوا عام دنیا غافل ہے پوری دنیا جنگ کے لئے بہترین اسلحہ اور نئے سے نیا سامان مہیا کرنے اور فوج کے ثباتِ قدم رکھنے کی تو پوری تدبیریں کرتی ہے۔ مگر مسلمانوں کے اس روحانی اور معنوی ہتھیار سے بے خبر اور نا آشنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر میدان میں جہاں مسلمانوں کا مقابلہ ان ہدایات کے مطابق کسی قوم سے ہوا مخالف کی پوری طاقت اور اسلحہ اور سامان کو بیکار کر دیا۔ ذکر اللہ کی اپنی ذاتی اور معنوی برکات تو اپنی جگہ ہیں ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ ثباتِ قدم کا اس سے بہتر کوئی نسخہ بھی نہیں۔ اللہ کی یاد اور اس پر اعتماد وہ بجلی کی طاقت ہے جو ایک انسان ضعیف کو پہاڑوں سے ٹکرا جانے پر آمادہ کر دیتی ہے اور کیسی ہی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ کی یاد سب کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور انسان کے قلب کو مضبوط اور قدم کو ثابت رکھتی ہے۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھئے کہ جنگ و قتال کا وقت عادتاً ایسا وقت ہوتا ہے کہ اُس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا اپنی فکر بڑی ہوتی ہے۔ اسی لئے جاہلیتِ عرب کے شعراء میدانِ جنگ میں بھی اپنے محبوب کو یاد کرنے پر فخر کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑی قوتِ قلب اور محبت کی پہچان کی دلیل ہے ایک جاہلی شاعر نے کہا ہے ۛ ذکوتک والخطیٰ یخطر دیننا۔ یعنی میں نے تجھے اُس وقت بھی یاد کیا جب کہ نیسے ہمارے درمیان لپک رہے تھے۔

قرآنِ کریم نے اس پر خطر موقع میں مسلمانوں کو ذکر اللہ کی تلقین فرمائی اور وہ بھی کشیوا کی تاکید کے ساتھ۔

یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پورے قرآن میں ذکر اللہ کے سوا کسی عبادت کو کثرت سے کرنے کا حکم نہیں صلوٰۃ کثیرۃاً صیام کثیرۃاً کہیں مذکور نہیں۔ سبب یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی آسان عبادت ہے کہ اُس میں نہ کوئی بڑا وقت خرچ ہوتا ہے نہ ٹھنڈی دیکھائی کا کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اُس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ذکر اللہ کے لئے

کوئی شرط اور پابندی، وضو، طہارت، لباس اور قبضہ وغیرہ کی بھی نہیں لگائی ہر شخص ہر حال میں با وضو، بے وضو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے کر سکتا ہے اور اُس پر اگر امام جبری کی اس تحقیق کا اضافہ کر لیا جائے جو انھوں نے حصن حصین میں لکھی ہے کہ ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے ہی کو نہیں کہتے بلکہ ہر جائز کام جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو اس تحقیق پر ذکر اللہ کا مفہوم اس قدر عام اور آسان ہو جاتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی انسان کو ذکر کر سکتے ہیں۔ جیسے بعض روایات میں ہے قوم العالم عبادۃ یعنی عالم کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے کیونکہ عالم جو اپنے علم کے مقتضی پر عمل کرتا ہو اُس کے لئے یہ لازم ہے کہ اُس کا سونا اور جاگنا سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کے دائرہ میں ہو۔

میدان جنگ میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اگرچہ بظاہر مجاہدین کے لئے ایک کام کا انفاذ نظر آتا ہے جو عادت مشقت و محنت کو چاہتا ہے۔ لیکن ذکر اللہ کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ وہ محنت نہیں لیتا بلکہ ایک فرحت و قوت اور لذت بخشتا ہے اور انسان کے کام میں اور عین و مددگار بنتا ہے۔ یوں بھی محنت و مشقت کے کام کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کلمہ یا گیت گنگنا یا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اُس کا نعم البدل دے دیا جو ہزاروں فوائد اور حکمتوں پر مبنی ہے۔ اسی لئے آخر آیت میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یعنی اگر تم نے نجات اور ذکر اللہ کے دو گز یاد کر لئے اور ان کو میدان جنگ میں استعمال کیا تو فلاح و کامیابی تمھاری ہے۔

میدان جنگ کا ذکر ایک تو وہ ہے جو عام طور پر لغو تکبیر کے انداز میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر نظر اور اعتماد و توکل اور دل سے اُس کی یاد۔ لفظ ذکر اللہ ان سب کو شامل ہے۔ چھالیسویں آیت میں ایک تیسری چیز کی تلقین اور کی گئی وہ ہے اٰجِبُوا اللہَ وَرَسُوْلَہُ۔

یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امراد و نصرت اُس کی اطاعت ہی کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے مصیبت اور نافرمانی تو اللہ کی ناراضی اور ہر فضل سے محرومی کے

اسباب ہوتے ہیں۔ اس طرح میدان جنگ کے لئے قرآنی ہدایت نامہ کی تین دفعات ہو گئیں ثبات، ذکر اللہ، اطاعت۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

وَاَصْحَابُ بُرُوْا۔ اس میں مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے اُن سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اور وہ مضر پہلو

جو جنگ کی کامیابی میں مانع ہوتا ہے باہمی نزاع و اختلاف ہے۔ اس لئے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا۔

یعنی آپس میں نزاع اور کشاکش نہ کرو۔ ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

اس میں باہمی نزاع کے دو نتیجے بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل

ہو جاؤ گے۔ دوسرے یہ کہ تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی دشمن کی نفروں میں حقیر ہو جاؤ گے باہمی کشاکش

اور نزاع سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جانا تو بد بھی امر ہے لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اُس میں کمزوری اور بزدلی آجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے اس لئے ایک آدمی اپنے اندر بقدر اپنی جماعت کے قوت محسوس کرتا ہے اور جب باہمی اتحاد و اعتماد رہا تو اس کی کیلی قوت رہ گئی وہ ظاہر ہے جنگ و قتال کے میدان میں کوئی چیز نہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا **وَاصْبِرْ** یعنی صبر کو لازم پکڑو۔ سیاق کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتلایا گیا ہے اور بیان اس کا یہ ہے کہ کوئی جماعت کتنی ہی متحد النیال اور متحد المقصد ہو مگر افراد انسانی کی طبی خصوصیات ضرور مختلف ہو اگرتی ہیں، نیز کسی مقصد کے لئے سعی و کوشش میں اہل عقل و تجربہ کی رایوں کا اختلاف بھی ناگزیر ہے۔ اس لئے دوسروں کے ساتھ چلنے اور اُن کو ساتھ رکھنے کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے اور نظر انداز کرنے کا عادی ہو اور اپنی رائے پر اتنا جماؤ اور اصرار نہ ہو کہ اُس کو قبول نہ کیا جائے تو لڑ بیٹھے۔ اسی صفت کا دوسرا نام صبر ہے۔ آج کل یہ تو ہر شخص جانتا اور کہتا ہے کہ آپس کا نزاع بہت بُری چیز ہے مگر اُس سے بچنے کا جو کُڑ ہے کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا جو کُڑ ہے اپنی بات منوانے اور چلانے کی فکر میں نہ پڑے۔ یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اسی لئے اتحاد و اتفاق کے سارے وعظ و پند بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آدمی کو دوسرے سے اپنی بات منوانے پر تو قدرت نہیں ہوتی مگر خود دوسرے کی بات مان لینا اور اگر اُس کی عقل و دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ اُس کو نہ مانے تو کم از کم نزاع سے بچنے کے لئے سکوت کر لینا تو بہر حال اختیار میں ہے اس لئے قرآن کریم نے نزاع سے بچنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی ہر فرد جماعت کو کر دی تاکہ نزاع سے بچنا عملی دنیا میں آسان ہو جائے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ **لَا تَنَازَعُوا** فرمایا ہے یعنی باہمی کشاکش کو روکا ہے رائے کے اختلاف یا اُس کے اظہار سے منع نہیں کیا۔ اختلاف رائے جو دیانت اور انصاف کے ساتھ ہو وہ کبھی نزاع کی صورت اختیار نہیں کیا کرتا۔ نزاع و جدال وہیں ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کے ساتھ اپنی بات منوانے اور دوسرے کی بات نہ ماننے کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو قرآن کریم نے **وَاصْبِرْ** کے لفظ سے ختم کیا ہے اور آخر میں صبر کرنے کا ایک عظیم الشان فائدہ بتلا کر صبر کی تلقین کو دور فرمایا۔ ارشاد فرمایا **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کا رفیق ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دونوں جہان کی ساری دولتیں اس کے مقابل میں بیچ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں انھیں ہدایت کو مستغفر کرانے کے لئے عین میدان جنگ میں یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و ثبات کو لازم مکرلو اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواریں کے سایہ میں ہے۔ (مسلم)

سینا لیسویں آیت میں ایک اور مضر پہلو پر تنبیہ اور اُس سے پرہیز کی ہدایت دی گئی ہے وہ ہے اپنی قوت و کثرت پر نازیبا کام میں اخلاص کے بجائے اپنی کوئی اور غرض مضر ہونا کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو پسپا اور زیر کر دیا کرتی ہیں۔

اس آیت میں اشارہ قریش مکہ کے حالات کی طرف بھی ہے جو اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے بھاری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت و کثرت پر اترتے ہوئے نکلے تھے۔ اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہو گیا اُس وقت بھی اس لئے واپس نہیں ہوئے کہ اپنی تجارت و بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔

مستند روایات میں ہے کہ جب ابوسفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی زد سے بچنے نکلے تو ابوہل کے پاس قاصد بھیجا کہ اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں رہی واپس آجاؤ اور بھی بہت سے قریش سرداروں کی یہی رائے تھی۔ مگر ابوہل اپنے کبر و غرور اور شہرت پرستی کے جذبہ میں قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقام بدر پر پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منالیں۔

جس کے نتیجہ میں وہ اور اُس کے بڑے بڑے ساتھی سب وہیں ڈھیر ہوئے اور ایک گڑھے میں ڈالے گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے طریقہ کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔

وَرَادُ نَزَائِنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ

اور جس وقت خوشمار کیا شیطان نے اُن کی نظروں میں اُن کے عملوں کو اور بولا کہ کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر

الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَيْنِ

آج کے دن لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب سامنے دوسری فوجیں

نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا

اتو وہ اُٹھاپھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم

تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۴۹ اِذْ يَقُولُ

نہیں دیکھتے میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہنے لگے

الْمُفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر ،

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۹﴾

اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جب کہ شیطان نے ان (کفار) کو (بذریعہ وسوسہ) ان کے اعمال (کفریہ عداوت و مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) خوشنما کر کے دکھائے (کہ انہوں نے ان باتوں کو اچھا سمجھا) اور (وسوسہ سے بڑھ کر یہ کیا کہ بالمشافہان سے) کہا کہ (تم کو وہ قوت و شوکت ہے کہ تمہارے مخالف) لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا حامی ہوں (نہ بیرونی دشمنوں سے ڈرو اور نہ اندرونی دشمنوں سے اندیشہ کرو) پھر جب دونوں جماعتیں (کفار و مسلمین کی) ایک دوسرے کے بالمقابل پڑیں (اور اس نے ملائکہ کا نزول دیکھا) تو وہ اسٹپ پاؤں جھاگا اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں (میں حامی دائمی کچھ نہیں بنتا کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتیں (مرا دفرشتے ہیں) میں تو خدا سے ڈرتا ہوں (کبھی کسی فرشتہ سے دنیا ہی میں میری خبر لیا دے) اور اللہ تعالیٰ سخت مزار دینے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین (مدینہ والوں میں سے) اور جن کے دلوں میں (اشک کی) بیماری تھی (مکہ والوں میں سے مسلمانوں کا بے مروت سامانی کے ساتھ مقابلہ کفار میں آجنا دیکھ کر) یوں کہتے تھے کہ ان (مسلمان) لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے (کہ اپنے دین کے حق ہونے کے بھروسے ایسے خطرہ میں آپڑے۔ اللہ جواب دیتے ہیں) اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے (تو وہ اکثر غالب ہی آتا ہے کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں (اس لئے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو غالب کر دیتے ہیں اور احمقانہ ایسا شخص مغلوب ہو جائے تو اس میں کچھ مصالحت ہوتی ہے کیونکہ وہ حکمت والے (نبی) ہیں (غرض ظاہری سامان و بے سامانی پر مدار نہیں قادر کوئی اور ہی ہے) ۔

معارف و مسائل

سورۃ انفال میں شروع سے غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کا اور اُن سے حاصل ہونی والی نصائح اور عبرتوں کا اور متعلقہ احکام کا بیان چل رہا ہے ۔

اسی میں ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کے فریب دے کر مسلمانوں کے مقابلہ پر ابھارنے اور پھر عین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانے کا ہے جو آیات مذکورہ کے شروع میں مذکور ہے۔

شیطان کا یہ فریب قریش کے دلوں میں دوسرے ڈالنے کی صورت سے تھا یا انسانی شکل میں آکر رو برو گفتگو سے۔ اس میں دونوں احتمال ہیں مگر الفاظ قرآن سے زیادہ تر تائید دوسری ہی صورت کی ہوتی ہے کہ بشکل انسانی سامنے آکر فریب دیا۔

امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مکہ سے نکلا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ اس کا سوار تھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلہ پر جانیں اور یہ دشمن قبیلہ موحہ پاکر ہمارے گھروں اور عورتوں، بچوں پر چھاپہ مار دے۔ امیر قافلہ ابو سفیان کی گھڑائی ہوئی فریاد پر طیار ہو کر نکل تو کھڑے ہوئے مگر یہ خطرہ ان کے لئے زنجیر پا بنا ہوا تھا کہ اچانک شیطان سراقبن مالک کی صورت میں اس طرح سامنے آیا کہ اُس کے ہاتھ میں جھنڈا اور اُس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے۔ سراقبن مالک اُس علاقہ اور قبیلہ کا بڑا سردار تھا جس سے حملہ کا خطرہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا۔ اول یہ کہ لاَ غَالِبَ لَکُمْ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ یعنی آج تمام لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریق کی قوت کا بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت و کثرت کو بھی دیکھ رہا ہوں اس لئے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو تمہیں غالب رہو گے کوئی تمہارے مقابلہ پر غالب آنے والا نہیں۔

دوسرے یہ کہ اِنِّیْ جَارٌ لَّکُمْ یعنی تمہیں جو بنی بکر وغیرہ سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو گا میں تمہارا حامی ہوں۔ قریش مکہ سراقبن مالک اور اُس کی بڑی شخصیت اور اثر و رسوخ سے پہلے سے واقف تھے اُس کی بات اُن کران کے دل جم گئے اور قبیلہ بنی بکر کے خطرہ سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے آمادہ ہو گئے۔

اس دو گونہ فریب سے شیطان نے ان لوگوں کو اپنے مقتول کی طرف ہانک دیا فَکَلَّمَا کَرِیْمُ الْمُؤْمِنِیْنَ نَکَحَ عَلٰی عَهْدَیْہِ جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی دونوں جماعتیں (مقام بدر میں) آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان پچھلے پاؤں لوٹ گیا۔

غزوہ بدر میں چونکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ پر ایک شیطانی لشکر بھی اُگیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ

نے اُن کے مقابلہ میں فرشتوں کا لشکر جبریل و میکائیل کی قیادت میں بھیج دیا۔ امام ابن جریر وغیرہ نے بردایت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ شیطان نے جو اُس وقت بشکل انسانی سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنے شیطانی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، جب جبریل امین اور اُن کے ساتھ فرشتوں کا لشکر دیکھا تو گھبرا اٹھا اُس وقت اُس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا تو اُس سے اپنا ہاتھ پھیرا کر بھاگنا چاہا۔ حارث نے ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو تو اُس کے سینہ پر مار کر حارث کو گرا دیا۔ اور اپنے شیطانی لشکر کو لے کر بھاگ پڑا۔ حارث نے اُس کو مرقعہ سمجھتے ہوئے کہا کہ اے عرب کے سردار سراقہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں اور عین میدان جنگ میں یہ حرکت کر رہے ہو۔ تو شیطان نے بشکل سراقہ جواب دیا۔ اِنِّیْ بِکُمْ لَکَافٍ اِذْیٰ مَآلَا تُوَوِّنُ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰہَ۔ یعنی میں تمہارے معاہدہ سے بری ہوتا ہوں کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتیں مراد فرشتوں کا لشکر تھا۔ اور یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے تمہارا ساتھ چھوڑتا ہوں۔

شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو اُن کی قوت سے وہ واقف تھا سمجھ گیا کہ اب اپنی خیر نہیں اور یہ جو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ امام تفسیر قتادہ نے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا اگر وہ خدا سے ڈرا کرتا تو نافرمانی کیوں کرتا۔ مگر اکثر حضرات نے فرمایا کہ ڈرنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ اور عذاب شدید کو پوری طرح جانتا ہے اس لئے نہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں البتہ بڑا خوف بغیر ایمان و اطاعت کے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔

ابو جہل نے جب سراقہ اور اُس کے لشکر کی پسپائی سے اپنے لشکر کی ہمت کو ٹوٹنے دیکھا تو بات بنائی اور کہا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے تم متاثر نہ ہو اس نے تو حنیفہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کر رکھی تھی۔ شیطان کی پسپائی کے بعد ان کا جو حشر ہونا تھا ہو گیا۔ پھر جب یہ لوگ مکہ واپس آئے اور ان میں سے کسی کی ملاقات سراقہ بن مالک کے ساتھ ہوئی تو اُس نے سراقہ کو ملامت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شکست اور سارے نقصان کی ذمہ داری تجھ پر ہے تو نے عین میدان جنگ میں پسپا ہو کر ہمارے جوانوں کی ہمت توڑ دی۔ اس نے کہا کہ میں نہ تمہارے ساتھ گیا نہ تمہارے کسی کام میں شریک ہوا۔ میں نے تو تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کے بعد سنی۔

یہ سب روایات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسان کو بُرائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے قرآن کریم نے اس کی یہ عادت بار بار بیان فرمائی ہے، ایک آیت میں ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ

اَلْغُرُّ فَلَمَّا كَثُرَ قَالَ اِنَّنِي بَرِيْءٌ مِّنْكَ اِنَّنِيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ۔

شیطان بھل و فریب اور آیت متذکرہ کے اس واقعہ سے چند فوائد حاصل ہوئے۔

اس سے بچنے کا طریقہ۔

اول یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اُس کو نقصان پہنچانے کے لئے طرح طرح کے حیلے کرتا اور بہروپ بدلتا ہے۔ بعض اوقات محض دل میں دوسوسہ ڈال کر پریشان کرتا ہے اور بعض اوقات سامنے آکر دھوکا دیتا ہے۔

دوسرے یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔

ایک مشہور حنفی فقیہ کی کتاب اکام المرجان فی احکام البیان میں اس کو بوضاحت ثابت کیا گیا ہے۔

اسی لئے محققین صوفیائے کرام جو اصحاب کشف و شہود ہیں انھوں نے لوگوں کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق حال کے اس کے پیچھے چلنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔

کشف و الہام میں بھی شیطانی تلبیسات ہو سکتی ہیں۔ مولانا ربوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ست پس بہر دستے نشاید داد دست

اور حافظ نے فرمایا ہے

در راہ عشق و سوسہ اہرن بے ست ہشدار و گوش را بہ پیام سر و شس دار

پیام سر و شس سے مراد وحی الہی ہے۔

کامیابی کے لئے صرف اخلاص نیت ہی کافی نہیں | تیسرے یہ کہ جو لوگ کفر و شرک یا دوسرے ناجائز اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں اُس کا بیشتر سبب یہی ہوتا

اس سے پہلے راستہ سیدھا ہونا ضروری ہے۔

ہے کہ شیطان ان کے اعمال بد کو خوبصورت مستحسن اور نفع بخش ظاہر کر کے ان کے دل و دماغ کو حق و صدق اور صحیح نتائج کی طرف سے پھیر دیتا ہے وہ اپنے باطل ہی کو حق اور بُرے کو بھلا سمجھنے لگتے ہیں اور اہل حق کی طرح اپنے باطل پر جان دینے کے لئے طیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے قریشی

لشکر اور اس کے سردار جب بیت اللہ سے رخصت ہو رہے تھے تو بیت اللہ کے سامنے ان الفاظ سے دُعا کر کے چلے گئے کہ اللھم انصر اھدی الطائفتین یعنی اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اس کی مدد فرما لے اور فوج دیکھ۔ یہ بے خبر لوگ شیطانی فریب میں

آکر اپنے آپ ہی کو زیادہ ہدایت پر اور حق بجانب سمجھتے تھے۔ اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے باطل کی حمایت و نصرت میں جان مال قربان کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ بڑا اخلاص کافی نہیں جب تک کہ عمل کا رخ درست نہ ہو۔

آس کے بعد کی دوسری آیت میں منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ کا ایک مشترک مقولہ مسلمانوں

کے بارہ ہیں یہ نقل کیا جو گویا ان پر ترس کھا کر کہا گیا ہے کہ عَزَّ وَجَلَّ دِیْنَهُمْ۔ یعنی میدانِ بدر میں یہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بھاری اور قوی لشکرے ٹکرائے آگئے ان بے چاروں کو ان کے دین نے قریب میں ڈال کر موت کے گھنٹی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعْ عَلَىٰ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ۔ یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اُس کی حکمت کے سامنے سب کی عقل و دانش راکھی رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف مادہ اور مادیات کو جاننے والے اور اُسی پر بھروسہ کرنے والے ہو تمہیں اُس مخفی طاقت کی خبر نہیں جو اس مادہ اور مادیات کے پیدا کرنے والے کے خزانوں میں ہے اور جو اُن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہیں۔

آج بھی دیندار بھولے بھولے مسلمانوں کو دیکھ کر بہت سے عقل و دانش کے مدعی یوں ہی کہا کرتے ہیں کہ سب اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو لیکن اگر ان میں اللہ پر ایمان اور اعتماد پورا ہو تو انہیں اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّىٰ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اِلَیْكَ یَصْرَبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ

اور اگر دیکھتے جس وقت جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے مارتے ہیں اُن کے منہ پر

وَاَذْبَابُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیْقِ ﴿۵۶﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ

اور ان کے پیچھے، اور کہتے ہیں بکھر غراب چلنے کا۔ یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا

اٰیْدِیْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلٰمٍ لِّلْعٰبِیْدِ ﴿۵۷﴾ کَذٰلِكَ اِلٰی فِرْعَوْنَ

اپنے ہاتھوں اور اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ پسندوں پر۔ جیسے دستور فرعون والوں کا

وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَہُمْ اللّٰهُ بِذُنُوْبِہُمْ

اور جو ان سے پہلے تھے، کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو پکڑا اُن کو اللہ نے ان کے گناہوں پر،

اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿۵۸﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ کَرِیْمٌ مُّعِیْراً

بیشک اللہ زور آور ہے سخت عذاب کرنے والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلے والا نہیں

رَّحْمَۃً اَنْعَمَ عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یُعٰوِذُوْا مَا بِاَنْفُسِہُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۵۹﴾

اس نعمت کو دیتی تھی اس نے کسی قوم کو جب تک وہی نہ بدل ڈالیں اپنے چہروں کی بات اور یہ کہ اللہ سنتے والا جاننے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر آپ (اس وقت کا واقعہ) دیکھیں (تو عجیب واقعہ نظر آئے) جب کہ فرشتے ان (موجودہ) کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں (اور) ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مالتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ (ابھی کیا ہے آگے چل کر) آگ کی سزا بھیلنا (اور) یہ عذاب ان اعمال (کفریہ) کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں (سو اللہ تعالیٰ نے بے جرم مزا نہیں دی پس) ان کی حالت (اس بارہ میں کہ کفر پر مزا یاب ہوئے) ایسی ہے جیسی فرعون والوں کی اور ان سے پہلے (کافر) لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا سو خدا تعالیٰ نے ان کے (ان) گناہوں پر ان کو (عذاب میں) پکڑ لیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے سخت سزا دینے والے ہیں (کہ ان کے مقابلہ میں کوئی ایسی قوت نہیں کہ ان کے عذاب کو ہٹا سکے اور) یہ بات (کہ بلا جرم ہم مزا نہیں دیتے) اس سبب سے ہے (کہ ہمارا ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے اور بلا جرم مزا نہ دینا اسی قاعدہ کی ایک فرع ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے جاننے والے ہیں (پس وہ تغیر قوی کو سنتے ہیں تغیر فعلی کو جانتے ہیں۔ سو ان کفار موجودین نے اپنی یہ حالت بدلی کہ ان میں باوجود کفر کے اول ایمان لانے کی استعداد قریب تھی انکار و مخالفت کو کر کے اس کو بعد کرد ڈالا پس ہم نے اپنی نعمت اہمال کو جو پہلے سے ان کو حاصل تھی بدل بدار دیگر کر دیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے بطریق مذکور نعمت قرب استعداد کو بدل ڈالا۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیت میں سے پہلی دو آیتوں میں موت کے وقت کافروں کے عذاب اور فرشتوں کی تیجیات کا ذکر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کافروں کا حال اُس وقت دیکھتے جبکہ اللہ کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ آگ میں جلنے کا عذاب چکھو۔ تو آپ ایک بڑا ہیبتناک منظر دیکھتے۔

ائمہ تفسیر میں سے بعض حضرات نے اس کو اُن کفار قریش کے متعلق قرار دیا ہے جو میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ پر آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کا لشکر

بیج یا تھا اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ میدان بدر میں جو قریشی سردار مارے گئے اُن کے مارنے میں فرشتوں کا ہاتھ تھا جو اُن کے سامنے سے چہروں پر اور پیچھے سے اُن کی پشتوں پر مار کر اُن کو ہلاک کر رہے تھے اور ساتھ ہی آخرت میں جہنم کے عذاب کی خبر سن رہے تھے۔

اور جن حملت نے الفاظ آیت کے عموم کی بنیاد پر اس کا معنی عام رکھا ہے اُن کے مطابق معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب کوئی کافر مرتا ہے فرشتہ موت اُن کی روح قبض کرنے کے وقت اُن کے چہرہ اور پشت پر مارتا ہے بعض روایات میں ہے کہ آگ کے کوٹے اور لوہے کے گرز اُن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جن سے وہ مرنے والے کافر کو مارتے ہیں۔ مگر چونکہ اس عذاب کا تعلق اس عالم و مابین سے نہیں بلکہ عالمِ قر سے ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے اس لئے یہ عذاب عام طور پر آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا گیا کہ اگر آپ دیکھتے تو بڑا عجب تک نظر دیکھتے اس سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد عالمِ برزخ میں کفار کو عذاب ہوتا ہے مگر اُس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے اس لئے عام طور پر دیکھا نہیں جاتا۔ عذابِ قبر کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی آیا ہے اور روایاتِ حدیث تو اس معاملہ میں بے شمار ہیں۔

دوسری آیت میں کفار کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب دنیا و آخرت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے چونکہ عام کاروبار ہاتھوں ہی سے وجود میں آتے ہیں اس لئے ہاتھوں کا ذکر کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں کہ بلا وجہ کسی کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔

تیسری آیت میں بتلایا گیا کہ ان مجرموں پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کوئی انوکھی چیز نہیں بلکہ عادتہ اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اُن کو عقل و فہم دیتے ہیں۔ گرد و پیش میں اُن کے لئے بیشمار ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و عظمت کو پہچانیں اور عاجز مخلوق کو اُس کا شریک نہ بنائیں پھر مزید تہذیب کے لئے اپنی کتابیں اور رسول بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول اُن کے افہام و تفہیم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے وہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی قوتِ قاہرہ کے مظاہر بھی بشکل معجزات دکھاتے ہیں۔ جب کوئی فرمایا قوم ان سب چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر لے اور خدائی تنبیہات میں سے کسی پر کان نہ دھرے تو پھر عادت اللہ تعالیٰ کی ایسی لوگوں کے بارہ میں یہی ہے کہ دنیا میں بھی اُن پر عذاب آتا ہے اور آخرت کے دائمی عذاب میں بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کَذٰلِکَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَاٰلِیْنِیْ وَاٰلِیْہِمْ دَآبَ کے معنی عادت کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے اِلٰی فِرْعَوْنَ اور اُن سے پہلے کافروں

مرکضوں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی عادت دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ فرعون کو اس کے سارے شتم و خدیم سمیت دریا میں غرق کر دیا اور اُن سے پہلے عاد و ثمود کی قوموں کو مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک کر دیا۔ **كَهْرًا يَا أَيُّهَا اللَّهُ فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِلَهُهُ يَوْمَ ذَلِكَ**۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نصایم کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ **إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ**۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے کوئی قوت و شجاعت والا اپنی قوت کے بل پر اُس کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔

جو حق آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے انعام و عطا کے قائم اور باقی رکھنے کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا **إِنَّ اللَّهَ كَذِبٌ مُّضِلٌّ أَتَقِمُّهَا عَلَىٰ قَوْمٍ يَخَفُوكَ أَمْ يَا مُصِيبِهِمْ** یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اُس کو اُس وقت تک بدلتے نہیں جب تک یہ لوگ خود ہی اپنے حالات اور اعمال کو نہ بدل دیں۔

یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے عطا و نعمت کے لئے کوئی ضابطہ نہیں بیان فرمایا۔ نہ اُس کے لئے کوئی قید و شرط لگائی نہ اُس کو کسی کے اچھے عمل پر موقوف رکھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلی نعمت جو خود ہمارا وجود ہے اور اُس میں قدرت حق جل شانہ کی عجیب صنعت گری سے ہزاروں حیرت انگیز نعمتیں ودیعت رکھی گئی ہیں یہ نعمتیں ظاہر ہے کہ اُس وقت عطا ہوئیں جب کہ نہ ہم تھے نہ ہمارا کوئی عمل تھا۔

ما نودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتہ ما می شنود
اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات بندوں کے نیک اعمال کے منتظر رہا کرتے تو ہمارا وجود ہی قائم نہ ہوتا۔

حق تعالیٰ کی نعمت و رحمت تو اُس کے رب العالمین اور رحمن ہونے کے نتیجہ میں خود بخود ہے۔ ہاں اس نعمت و رحمت کے قائم اور باقی رہنے کا ایک ضابطہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اُس سے اُس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک وہ اپنے حالات اور اعمال کو بدل کر خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔

حالات کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال اور حالات کو بدل کر برے اعمال اور برے حالات اختیار کر لے یا یہ کہ اللہ کی نعمتیں مبتدول ہونے کے وقت جن اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا تھے نعمتوں کے ملنے کے بعد اُن سے زیادہ برے اعمال میں مبتلا ہو جائے۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن قوموں کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے یعنی کفار قریش اور آل فرعون ان کا تعلق اس آیت سے اس بنا پر ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے

وقت بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے سب کے سب مشرک اور کافر ہی تھے۔ لیکن انعامات کے بعد یہ لوگ اپنی برائیوں اور شرارتوں میں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے۔

آل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم کرنے شروع کر دیئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے جو ان کے پچھلے جرم میں ایک شدید اضافہ تھا جس کے ذریعہ انھوں نے اپنے حالات مزید برائی کی طرف بدل ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمت کو نفقت اور عذاب سے بدل دیا۔ اسی طرح قریش مکہ اگرچہ مشرک اور بد عمل تھے لیکن اس کے ساتھ ان میں کچھ اچھے اعمال صلہ رحمی، مہمان نوازی، حجاج کی خدمت، بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین و دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے۔ دنیا میں ان کی تجارتوں کو فروغ دیا۔ اور ایسے ملک میں جہاں کسی کا تجارتی قافلہ سلامتی سے نہ گزر سکتا تھا ان لوگوں کے تجارتی قافلے ملک شام و یمن میں جاتے اور کامیاب آتے تھے جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ لایلف میں رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ کے عنوان سے کیا ہے۔

اور دین کے اعتبار سے وہ عظیم نعمت ان کو عطا ہوئی جو پچھلی کسی قوم کو نہیں ملی تھی کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ کی آخری اور جامع کتاب قرآن ان میں بھیجی گئی۔

مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی مشکوگزاری اور قدر کرنے اور اس کے ذریعہ اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ گندے کر دیئے کہ صلہ رحمی کو چھوڑ کر مسلمان ہو جانے والے بھائی بھتیجیوں پر وحشیانہ مظالم کرنے لگے۔ مہمان نوازی کے بجائے ان مسلمانوں پر آگ و دانہ بند کرنے کے عہد نامے لکھے گئے۔ حجاج کی خدمت کے بجائے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے لگے۔ یہ وہ حالات تھے جن کو کفار قریش نے بدلا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو نفقتوں اور عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور جو ذات رحمتہ للعلیین بن کر آئی تھی اُسی کے ذریعہ انھوں نے اپنی موت و ہلاکت کو دعوت دے دی۔

اور تعبیر مغربی میں معتدلتب تاریخ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کلاب بن مرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تیسرے دادا کے دادا ہیں یہ ابندار سے دین ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے پابند اور اُس پر قائم تھے اور نسل بعد نسل اس دین کی قیادت و سیادت ان کے ہاتھ میں رہی۔ قصی بن کلاب کے زمانہ میں ان لوگوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ان سے پہلے کعب بن لوی ان کے دینی قائد تھے جمعہ کے روز جس کو ان کی زبان میں عروبہ کہا جاتا تھا سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے اور بتلایا

کرتے تھے کہ ان کی اولاد میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ اُن کا اتباع سب پر لازم ہوگا۔ جو اُن پر ایمان نہ لائے گا اُس کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں اُن کے عربی اشعار شعراء جاہلیت میں مشہور و معروف ہیں۔ اور قس بن کلاب تمام حجاج کے لئے کھائے اور پانی کا انتظام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے عہد مبارک تک قائم رہیں۔ اس تاریخی تشترج سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قریش کی تبدیلی حالات سے یہ مدد ہو کہ دین ابراہیمی کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی۔

بہر حال مضمون آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات حق تعالیٰ اپنی نعمت بعض ایسے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اپنے عمل سے اُس کے مستحق نہیں ہوتے لیکن عطا نعمت کے بعد اگر وہ اپنے اعمال کا رخ اصلاح و درستی کی طرف پھرنے کے بجائے اعمال بد میں اور زیادتی کرنے لگیں تو پھر یہ نعمت اُن سے چھین لی جاتی ہے اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا **وَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر گفتگو کو سننے والے اور اُن کے تمام اعمال و اغفال کو جاننے والے ہیں اس میں کسی غلطی یا غلط فہمی کا امکان نہیں۔

كَذٰلِكَ يَدْعُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ

جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، کہ انھوں نے جملہ شایاں اپنے رب کی

فَاَهْلَكْنٰهُمْ يٰۤاٰنُتُوْهُمْ وَاَعْرَفْنٰآ اِلٰ فِرْعَوْنَ وَكُلِّ كَانُوْا

پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو اُن کے گناہوں پر اور ڈب دیا ہم نے فرعون والوں کو، اور سارے

ظٰلِمِيْنَ ۝۱۸ اِنَّ شَرَّ الدّٰوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا

ظالم تھے۔ بدتر سب جانداروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر وہ نہیں

يُّؤْمِنُوْنَ ۝۱۹ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِی

ایمان لاتے۔ جن سے تو نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد

کُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝۲۰ فَاِمَا تَشَقَّقُہُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّ

ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے۔ سو اگر کبھی تو پائے اُن کو لڑائی میں تو اُن کو ایسی سزا

بِہُمْ مِّنْ خَلْقِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَذْکُرُوْنَ ۝۲۱ وَاِمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ

دے کہ دیکھ کر حیا جائیں ان کے لئے جگہ بنا کر ان کو عبرت ہو۔ اور اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم سے

خِیَآئَۃً فَاَنْذِرْہِمْ عَلٰی سَوَآءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝۲۲

دغا کا تو پیشنگ دے ان کا مہمان کی طرف ایسی طرح پر کہ ہو جاؤ تم اور وہ برا بد شک اند کو خوش نہیں آتے دغا باز۔

خلاصہ تفسیر

اپس اس امر تغیر میں بھی) ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو چھٹایا اس پر ہم نے ان کو ان کے (ان) گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور (ان میں) فرعون والوں کو خاص طور پر ہلاک کیا کہ (ان کو) غرق کر دیا اور وہ (مفسعون والے اور پہلے والے) سب ظالم تھے بلاشبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں (جب یہ علم الہی میں ایسے ہیں) تو یہ ایمان نہ لائیں گے جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے (کئی بار) عہد لے چکے ہیں (مگر پھر بھی) وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ (عہد شکنی سے) ڈرتے نہیں سوالگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں (اور یہ آپ کے ہاتھ آئیں) تو ان پر حملہ کر کے (اُس) کے ذریعہ سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجیے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں (کہ نفعی عہد کا یہ وبال ہوا ہم ایسا نہ کریں۔ یہ حکم تو اس وقت ہے کہ جب ان لوگوں نے عہد علانیہ توڑ دیا ہو) اور اگر (ابھی تک علانیہ تو نہیں توڑا لیکن) آپ کو کسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا اندیشہ ہو تو (اجازت ہے کہ) آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجیے (یعنی اس طرح اس عہد کے باقی نہ رہنے کی اطلاع کر دیجیے) کہ آپ اور وہ (اس اطلاع میں) برابر ہو جائیں (اور بدون ایسی صاف اطلاع کے لڑنا خیانت ہے اور) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت کا مضمون بلکہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ایک آیت پہلے آچکے ہیں کَذَّابٌ اِلٰی فِرْعَوْنَ ذَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاحْذَرُوْهُ اللّٰهُ يَذْكُرُ لَكُمْ عَذَابًا سَبَبٌ بِنَا اور اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مبذول ہوں اور وہ ان کی قدر نہ پہچانے اور اللہ کے سامنے نہ جھکے تو اُس کی نعمتیں نقصان و مصیبتوں سے بدل دی جاتی ہیں۔ قوم فرعون اور اُن سے پہلی اقوام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو اُن سے نعمتیں چھین لی گئیں اور نعمتوں کے بجائے عذاب میں پڑ گئے کچھ الفاظ میں بھی کہیں کہیں فرق کر کے خاص خاص اشارے فرمائے گئے ہیں۔ مثلاً پہلی آیت میں کَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ کے الفاظ تھے اور یہاں بِآيَاتِ رَبِّهِمْ کا لفظ ہے لفظ اللہ کے بجائے صفت رب ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ بڑے ہی ظالم ناحق شناس تھے کہ جو ذات ان کی رب ہے ان کے

ابتداء و وجود سے لے کر موجودہ حالات تک اُس کی نعمتوں ہی میں ان کی پرورش ہوئی ہے اُنہی کی نشانیوں کو جھٹلانے لگے۔

نیز پہلی آیت فَاَنذَرْتَهُمْ اَللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ فرمایا تھا یہاں فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ارشاد فرمایا۔ اس میں اس اجمال کی تفصیل و تشریح ہو گئی کیونکہ پہلی آیت میں ان کا عذاب میں یکڑا جانا ذکر کیا گیا جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ زندہ اور باقی رہتے ہوئے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں یا سب سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ اس آیت میں اَهْلَكْنَاهُمْ فرما کر واضح کر دیا کہ ان سب قوموں کی نرانا سزائے موت تھی ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ہر قوم کی ہلاکت کی مختلف صورتیں ظاہر ہوئیں ان میں سے فرعون جو مکہ خطائی کا دعویدار تھا اور اس کی قوم اُس کی تصدیق کرتی تھی اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا وَ اَعْرَضْنَا اَلْقُرْآنَ عَنْهُمْ یعنی ہم نے اُن فرعون کو غرق کر دیا۔ دوسری قوموں کی ہلاکت کی صورتیں یہاں بیان نہیں کی گئیں دوسری آیات میں اُس کی بھی تفصیل موجود ہے کہ کسی پر زلزلہ آیا کوئی زمین کے اندر دھسا دی گئی کسی کی صورتیں منہ ہو گئی کسی پر ہوا کا طوفان مسلط ہو گیا۔ اور آخر میں مشرکین مکہ پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب آیا۔

اس کے بعد کی آیت میں انھیں کافروں کے بارہ میں ارشاد فرمایا رَآئِ شَرَّ الدِّیْنِ وَ اَلْوَاکِبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَلَّذِیْنَ یُکَفِّرُوْنَ اس میں لفظ دو آیت دابتہ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی زمین پر چلنے والے کے ہیں اس لئے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب کو یہ لفظ شامل ہے مگر عام محاورات میں یہ لفظ خاص چوپائے جانوروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا حال بے شعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا تھا اس لئے اس لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ معنی آیت کے واضح ہیں کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بدترین جانور یہ لوگ ہیں۔ آخر آیت میں فرمایا فَصَحَّحْ لَکُمُ یَوْمَئِذٍ۔ یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خداداد استعداد و قابلیت کو ضائع کر دیا۔ چوپائے جانوروں کی طرح کھانے پینے سونے جلنے کو مقصد زندگی بنالیا اس لئے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہو سکتی۔

حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے چھ آدمیوں کے بارہ میں آئی ہے جن کے متعلق حق تعالیٰ نے بیشکی خبر دے دی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے۔

نیز اس لفظ میں اُن لوگوں کو عذاب سے مستثنیٰ کرنا منظور ہے جو اگرچہ اُس وقت کفار کے ساتھ لگے ہوئے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جدوجہد میں مشغول ہیں مگر آئندہ کسی وقت اسلام قبول کر کے اپنی سابق غلط کاریوں سے توبہ کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے بہت بڑی جماعت مسلمان ہو کر نہ صرف خود صالح و متقی بن گئی بلکہ دنیا کے لئے مصلح اور تقویٰ کی داعی بن کر کھڑی ہوئی۔

تیسری آیت اَلَّذِينَ عٰطٰتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُصُوْنَ عَقْدُكُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَصْحٰوْنَ - یہ آیت یہود مدینہ بنو قریظہ اور بنو النضیر کے متعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر اور پچھلی آیتوں کے کفار سے اُن کی تمثیل کا بیان ہوا تھا۔ اس آیت میں اُس ظالم جماعت کا ذکر ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لئے بار آستین بنی اور تو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح و آشتی کی دعویدار تھی دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ یہ لوگ مذہباً یہود تھے اور جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علمبردار ابوجہل تھا اسی طرح یہود مدینہ میں اس کا علمبردار کعب بن اشرف تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر یہ لوگ حرمِ خوب تو ہوئے مگر دل میں اسلام دشمنی کی آگ ہمیشہ سُلگتی رہتی تھی۔

اسلامی سیاست کا تقاضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو یہود مدینہ کو کسی نہ کسی معاہدہ کے تحت ساتھ لگایا جائے۔ تاکہ وہ مکہ والوں کو مدد نہ پہنچائیں۔ یہود بھی اپنی مرغوبیت کی بنا پر اسی کے خواہشمند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلامی سیاست کی سب سے پہلی بنیاد اس کو بنایا کہ مہاجرین و انصار کی وطنی اور قومی عصیتوں کو ختم کر کے ایک نئی قومیت اسلام کے نام پر قائم فرمائی۔ مہاجرین و انصار کے مختلف قبائل کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا۔ اور آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے باہمی اختلافات جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے سب کو دور فرما کر آپس میں بھی اور مہاجرین کے ساتھ بھی بھائی بھائی بنادیا۔

اس سیاست کا دوسرا قدم یہ تھا کہ حریف مقابل دو تھے ایک مشرکین مکہ جن کی ایذاؤں نے کہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسرے یہود مدینہ جو آپ مسلمانوں کے پڑوسی بن گئے تھے ان میں سے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کا

دوسرا قدم
معاہدہ یہود

عبدالنامہ مفصل لکھا گیا اس معاہدہ کی پابندی اطرافِ مدینہ کے سب یہودیوں پر اور اس طرف تمام مہاجرین و انصار پر عائد تھی۔ معاہدہ کا پورا متن البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مفصل موجود ہے اس کا سب سے اہم جز یہ تھا کہ باہمی اختلاف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لئے واجب التعمیل ہو گا دوسرا جز یہ تھا کہ یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کو فائدہ پہنچایا یا ملنا کوئی امداد نہیں دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے غزوہ بدر کے وقت عہد شکنی

کر کے مشرکین مکہ کو اسلحہ اور سامان جنگ سے مدد پہنچائی۔ مگر جب غزوہ بدر کا انجام مسلمانوں کی فتح میں اور کفار کی ہزیمت و شکست کی صورت میں سامنے آیا تو پھر ان لوگوں پر رعب غالب ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عذر کیا کہ اس مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی اس کو معاف فرمادیں آئندہ عہد شکنی نہیں کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حلم و کرم جو آپ کا شعار تھا اُس کی بنا پر دوبارہ معاہدہ کی تجدید فرمائی۔ مگر یہ لوگ اپنی مرثت سے مجبور تھے غزوہ اُحد میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست اور نقصان کا علم ہو کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اور ان کا سردار کعب بن اشرف خود سفر کر کے مکہ پہنچا اور مشرکین مکہ کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ اب وہ پوری طیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں اور یہود مدینہ اُن کے ساتھ ہوں گے۔

یہ دوسری عہد شکنی تھی جو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف کی۔ آیت مذکورہ میں اس بار بار کی عہد شکنی کا ذکر فرما کر ان لوگوں کی شرارت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کر لیا مگر یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے رہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَهُوَ لَا يَتَذَكَّرُ۔ یعنی یہ لوگ ڈرتے نہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بد نصیب لوگ چونکہ ہوس دنیا میں مست و بے ہوش ہیں آخرت کی فکری نہیں اس لئے آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے بد کردار عہد شکن لوگوں کا جو انجام بد اس دنیا میں ہوا کرتا ہے یہ لوگ اپنی غفلت و نادانی کی وجہ سے اُس سے نہیں ڈرتے۔

پھر ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے اپنی اس بد کرداری کی مزا چکھی۔ ابو جہل کی طرح کعب بن اشرف مارا گیا، اور یہود مدینہ جلا وطن کئے گئے۔

جو واقعی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد عہدوں کے بارہ میں ایک ہدایت نامہ دیا جس کے الفاظ یہ ہیں

فَإِنَّمَا تَنفِقُ فِي الْحَرْبِ فَنُفِقَ بِهِ مَنُ خَلَقْنَاهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اس میں لفظ تَنفِقُ فَنُفِقَ کے معنی ہیں ان پر قابو پانے کے اور شوقِ مصدر تنفید سے بنا ہے جس کے اصلی معنی بھگا دینے اور منتشر کر دینے کے ہیں معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگر آپ کسی جنگ میں ان لوگوں پر قابو پالیں تو ان کو ایسی سخت دردناک سزا دیں جو دوسروں کے لئے عبرت ہو جائے ان کے پیچھے جو لوگ ان کے سہارے پر اسلام دشمنی میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اب خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے جس کو دیکھ کر مشرکین مکہ اور دوسرے دشمن قبائل بھی متاثر ہوں اور آئندہ اُن کو مسلمانوں کے

مقابلہ میں آنے کی جرأت نہ رہے۔

آخر آیت میں لَعَلَّكُمْ يَكُونُونَ فرما کر رب العالمین کی رحمت عامہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس دردناک مزا کا اصلی مقصد بھی کوئی انتقام لینا یا اپنے غصہ کو فرو کرنا نہیں بلکہ انھیں کی یہ مصلحت ہے کہ شاید یہ صورت حال دیکھ کر یہ لوگ کچھ ہوش میں آجائیں اور اپنے کئے پر نادم ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔

پانچویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ و صلح کے قانون کی ایک اہم دفعہ بتلائی گئی ہے جس میں معاہدہ کی پابندی کی خاص اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت معاہدہ کے دوسرے فریق کی طرف سے خیانت

یعنی عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم معاہدہ کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدہ کو صاف طور پر ختم کر دینے سے پہلے ہم اُن کے خلاف کوئی اقدام کریں بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ اُن کو اطمینان و فرصت کی حالت میں اس سے آگاہ کر دیا جائے کہ تمھاری بدینیتی یا خلاف ورزی ہم پر ظاہر ہو چکی ہے یا یہ کہ تمھارے معاملات مشتبہ نظر آتے ہیں اس لئے ہم آئندہ اس معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے تم کو بھی ہر طرح اختیار ہے کہ ہمارے خلاف جو کارروائی چاہو کرو۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں

وَمَا كَانَ لَكُمْ مَعَهُ عَهْدٌ بَعْدَ ذَٰلِكَ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ عَلَىٰ سَوَاءٍ رَّأَىٰ اللَّهُ لَا يُفْعِلُ ۚ اَلْحَقَّ اَنَّا نَحْنُ
یعنی اگر آپ کو کسی قوم معاہدے سے خیانت اور عہد شکنی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو اُن کا عہد اُن کی طرف ایسی صورت سے واپس کر دیں کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح ہو چکا ہے اُس کے مقابلہ میں کوئی جنگی اقدام کرنا خیانت میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اگرچہ یہ خیانت دشمن کافروں ہی کے حق میں کی جائے۔ وہ بھی جائز نہیں البتہ اگر دوسری طرف سے عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسا کیا جاسکتا ہے کہ کھلے طور پر ان کو اعلان کے ساتھ آگاہ کر دیں کہ ہم آئندہ معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے۔ مگر یہ اعلان ایسی طرح ہو کہ مسلمان اور دوسرا فریق اُس میں برابر ہوں۔ یعنی ایسی صورت نہ کی جائے کہ اس اعلان و تنبیہ سے پہلے اُن کے مقابلہ کی طیاری کر لی جائے اور وہ خالی الذہن ہونے کی بنا پر طیاری نہ کر سکیں بلکہ جو کچھ طیاری کرنا ہے وہ اس اعلان و تنبیہ کے بعد کریں۔

یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف کہ خیانت کرنے والے دشمنوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی

جاتی ہے اور مسلمانوں کو اُن کے مقابلہ میں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ عہد کو واپس کرنے سے پیشتر کوئی طیارہ بھی اُن کے خلاف نہ کریں۔ (مظہری وغیرہ)

ایضائے عہد کا ایک واقعہ عجیبہ | ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد بن حنبل نے سلیم بن عامر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ کا ایک قوم کے ساتھ ایک میعاد کے لئے التواء جنگ کا معاہدہ تھا۔ حضرت معاویہؓ نے ارادہ فرمایا کہ اس معاہدہ کے ایام میں اپنا لشکر اور سامان جنگ اُس قوم کے قریب پہنچا دیں تاکہ معاہدہ کی میعاد ختم ہوتے ہی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ مگر عین اُس وقت جب حضرت معاویہؓ کا لشکر اُس طرف روانہ ہو رہا تھا یہ دیکھا گیا کہ ایک مہم آرمی گھوڑے پر سوار بڑے زور سے یہ نعرہ لگا رہی ہیں **اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَحَآءٌ لَا عُدَّةَ**۔ یعنی نعرہ تکبیر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہئے اُس کی خلاف ورزی نہ کرنا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم سے کوئی صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو چاہئے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گروہ کھولیں اور نہ باندھیں۔ حضرت معاویہؓ کو اس کی خبر کی گئی۔ دیکھا تو یہ کہنے والے بزرگ حضرت عمرو بن عبسہؓ صحابی تھے۔ حضرت معاویہؓ نے فوراً اپنی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا تاکہ التواء جنگ کی میعاد میں لشکر کشی پر اقدام کر کے خیانت میں داخل نہ ہو جائیں۔ (ابن کثیر)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۖ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿۶۱﴾

اور یہ نہ سمجھیں کہ کافر لوگ کہ وہ پہلے ہجرت کر گئے ہیں، وہ ہرگز تمہارے نہیں گئے ہم کو۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۖ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پہلے ہونے گھوڑوں سے

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ۖ وَاعِدُّوا لَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ

کہ اُس سے دھماکے پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر اُن کے سوا،

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي

جن کو تم نہیں جانتے، اللہ اُن کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِيَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ وَإِنْ جَحَدُوا

کی راہ میں وہ پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا۔ اور اگر وہ جھکیں

لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۳﴾

صلح کی طرف تو تو بھی جھک اُسی طرف اور بھروسہ کر اللہ پر، بیشک وہی ہے سنے والا جاننے والا۔

وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِي

اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں تو تجھ کو کافی ہے اللہ۔ اسی نے

اَيَّدَكَ بِنُصْرِهِۦ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲﴾

تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے یقیناً وہ لوگ (خدا تعالیٰ کو) عاجز نہیں کر سکتے (کہ اس کا ہاتھ نہ آئیں یا تو دنیا ہی میں مبتلائے عقوقت کر دے گا ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے) اور ان کافروں سے (مقابلہ کرنے) کے لئے جس قدر تم سے ہو کے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس (سامان) کے ذریعہ سے تم (اپنا) رعب جمائے رکھو ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن ہیں اور (تمہاری فکر میں رہنے کی وجہ سے) تمہارے دشمن ہیں (جن سے شب و روز تم کو سابقہ پڑتا رہتا ہے) اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں پر بھی (رعب جمائے رکھو) جن کو تم (بالیقین) نہیں جانتے (بلکہ) ان کو اللہ ہی جانتا ہے (جیسے کفار فارس اور روم وغیرہم جن سے اس وقت سابقہ نہیں پڑا مگر صحابہ کا ساز و سامان و فوج سپہگری اپنے وقت میں ان کے مقابلہ میں بھی کام آیا اور ان پر بھی رعب جما بعض مقابل ہو کر مغلوب ہوئے بعض نے جزیہ قبول کیا کہ یہ بھی اثر رعب کا ہے) اور اللہ کی راہ میں (جس میں جہاد بھی آگیا) جو کچھ بھی خرچ کر دو گے (جس میں وہ خرچ بھی آگیا جو ساز و بایق درست کرنے میں کیا جائے) وہ (یعنی اس کا ثواب) تم کو (آخرت میں) پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے لئے (اس میں) کچھ کمی نہ ہوگی اور اگر وہ (کفار) صلح کی طرف جھکیں تو آپ (کو) بھی (اجازت ہے کہ اگر اس میں مصلحت دیکھیں تو) اس طرف جھک جائیے اور (اگر باوجود مصلحت کے یہ احتمال ہو کہ یہ ان کی چال نہ ہو تو) تو اللہ پر بھروسہ رکھئے (ایسے احتمالات سے اندیشہ نہ کیجئے) بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (ان کے اقوال اور احوال کو سنتا جانتا ہے ان کا خود انتظام کر دے گا) اور اگر واقعہ میں وہ احتمال صحیح ہو (اور) وہ لوگ (بچ بچ صلح سے) آپ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ (کی مدد اور حفاظت کرنے) کے لئے کافی ہیں (جیسا کہ اس کے قبل بھی آپ کی کفایت فرماتے تھے چنانچہ) وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی (غیبی) امداد (یعنی ملائکہ) سے اور (ظاہری امداد یعنی) مسلمانوں سے قوت دی۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اُن کفار کا ذکر ہے جو غزوہ بدر میں مشرک نہیں تھے اس لئے بچ گئے یا مشرک ہونے کے بعد بھاگ نکلے اس طرح اپنی جان بچالی۔ ان لوگوں کے متعلق اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ ہم بچ نکلے۔ کیونکہ غزوہ بدر کفار کے لئے ایک عذاب الہی تھا اور اُس کی بکڑ سے بچنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس لئے فرمایا **لَا تَحْزَنُوا** یعنی یہ لوگ اپنی جالاکى سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وہ جب بکڑنا چاہیں گے یہ ایک قدم نہ سرک سکیں گے۔ ہوسکتا ہے کہ دنیا ہی میں پکڑ لئے جائیں ورنہ آخرت میں تو ان کی گرفتاری ظاہر ہے۔

اس آیت نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی مجرم گناہگار اگر کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے بلکہ اپنے جرم پر ڈٹا رہے تو یہ اس کی علامت نہ سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے چھوٹ گیا بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے اور یہ ڈھیل اُس کے عذاب اور مصیبت کو اور بڑھا رہی ہے گو اُس کو محسوس نہ ہو۔

جہاد کے لئے اسلحہ اور سامان | دوسری آیت میں اسلام سے دفاع اور کفار کے مقابلہ کے لئے طہاری حرب کی تیاری مندرج ہے۔ کے احکام ہیں ارشاد فرمایا **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ** یعنی

سامان جنگ کی طہاری کو کفار کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے۔ اس میں سامان جنگ کی طہاری کی ساتھ **مَا اسْتَطَعْتُمْ** کی قید لگا کر یہ اشارہ فرمایا کہ تمہاری کامیابی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تمہارے مقابل کے پاس جیسا اور جتنا سامان ہے تم بھی اتنا ہی حاصل کر لو۔ بلکہ اتنا کافی ہو کر اپنی مقدر در پھر جو سامان ہو سکے وہ جمع کر لو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔

اس کے بعد اُس سامان کی کچھ تفصیل اس طرح فرمائی **مِنْ قُوَّةٍ** یعنی مقابلہ کی قوت جمع کرو۔ اس میں تمام جنگی سامان اسلحہ، سواری وغیرہ بھی داخل ہیں اور اپنے بدن کی ورزش، فنون جنگ کا سیکھنا بھی قرآن کریم نے اس جگہ اُس زمانہ کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ قوت کا عام لفظ اختیار فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ قوت ہر زمانہ اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے اُس زمانہ کے اسلحہ تیر، تلوار، نیزے تھے اس کے بعد بندوق توپ کا زمانہ آیا۔ پھر رب ہوں اور راکٹوں کا وقت آگیا۔ لفظ **قُوَّةٍ** ان سب کو شامل ہے اس لئے آج کے مسلمانوں کو بقدر استطاعت ایٹمی قوت، ٹینک اور لڑاکا طیارے، آب ووز کشتیاں جمع کرنا چاہئے۔ کیونکہ سب اسی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور اس کے لئے جس علم و فن کو سیکھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگر اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کا اور کفر کے

مقابلہ کا کام لیا جائے گا تو وہ بھی جہاد کے حکم میں ہے۔

لفظ قیامت عام ذکر کرنے کے بعد ایک خاص وقت کا حراجہ بھی ذکر فرمایا وین و بجا ط
الغیبی لفظ رباط مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور رباط کے معنی میں بھی پہلی صورت
میں اس کے معنی ہوں گے گھوڑے باندھنا اور دوسری صورت میں بندھے ہوئے گھوڑے۔ حاصل
دونوں کا ایک ہی ہے کہ جہاد کی نیت سے گھوڑے پالنا اور ان کو باندھنا یا پلے ہوئے گھوڑوں کو
جمع کرنا۔ سامان جنگ میں سے خصوصیت کے ساتھ گھوڑوں کا ذکر اس لئے کر دیا کہ اُس زمانہ میں
کسی ملک و قوم کے فتح کرنے میں سب سے زیادہ فوثر و مفید گھوڑے ہی تھے۔ اور آج بھی بیت سے
ایسے مقامات پر جن کو گھوڑوں کے بغیر فتح نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔

صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جنگ فراہم کرنے اور اُس کے استعمال
کی مشق کرنے کو بڑی عبارت اور موجب ثواب عظیم قرار دیا ہے۔ تیر بنائے اور چلانے پر بڑے بڑے
اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔

اور چونکہ جہاد کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں سے دفاع ہے اور دفاع ہر زمانہ اور ہر قوم کا
جہاں ہوتا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَاهِدُوا الشِّرْكَیْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
وَأَلْسِنَتِكُمْ (رواہ ابوداؤد والنسائی والدارمی عن الشرح)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح دفاع و جہاد ہتھیاروں سے ہوتا ہے بعض اوقات زبان
سے بھی ہوتا ہے اور قلم بھی زبان ہی کے حکم میں ہے۔ اسلام اور قرآن سے کفر و الحاد کے حملوں
اور تحریفوں کی مدافعت زبان یا قلم سے یہ بھی اس صریح نص کی بنا پر جہاد میں داخل ہے۔

آیت مذکورہ میں سامان جنگ کی طیاری کا حکم دینے کے بعد اُس سامان کے جمع کرنے کی
مساعیہ اور اصل مقصد بھی ان الفاظ میں بیان فرمایا تَزِدُّوْهُم مَّا يَدْعُوْنَ بِهِ عَلٰۤى وَاَللّٰهُ وَعْدٌ وَكَذٰبٌ
سامان جنگ و دفاع جمع کرنے کا اصل مقصد قتل و قتال نہیں بلکہ کفر و شرک کو زیر کرنا اور
مربوب و مغلوب کر دینا ہے وہ کبھی صرف زبان یا قلم سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اُس
کے لئے قتل و قتل ضروری ہوتا ہے۔ جیسی صورت حال ہو اُس کے مطابق دفاع کرنا فرض ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جنگ و جہاد کی طیاری سے جن لوگوں کو مرعوب کرنا مقصود ہے
اُن میں سے بعض کو تو مسلمان جانتے ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جن سے مسلمانوں کا مقابلہ جاری تھا
یعنی کفار مکہ اور یہود مدینہ۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو ابھی تک مسلمان نہیں جانتے۔ مراد
اس سے پوری دنیا کے کفار و مشرکین ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے مقابلہ پر نہیں آئے مگر

آئندہ اُن سے بھی تصادم ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتا دیا کہ اگر مسلمانوں نے اپنے موجودہ حریف کے مقابلہ کی تیاری کر لی تو اس کا رعب صرف انہیں پر نہیں بلکہ دور دور کے کفار کسری و قیصر وغیرہ پر بھی پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور خلفائے راشدین کے عہد میں یہ سب مغلوب و مرعوب ہو گئے۔

جنگی سامان جمع کرنے اور جنگ کرنے میں ضرورت مال کی بھی پڑتی ہے بلکہ سامان جنگ بھی مال ہی کے ذریعہ طیار کیا جاسکتا ہے اس لئے آخر آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اُس کا اجر عظیم اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اُس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ بعض اوقات تو دنیا میں بھی مال غنیمت کی صورت میں یہ بدلہ مل جاتا ہے ورنہ آخرت کا بدلہ تو متعین ہے اور ظاہر ہے کہ وہ زیادہ قابلِ قدر ہے۔

تیسری آیت میں صلح کے احکام اور اس کے متعلقات کا بیان ہے ارشاد فرمایا وَإِنْ جَنَحُوا بِالنَّكَرِ فَاجْنَحْ بِالنَّكَرِ بفتح النکین اور بکسر السین دونوں طرح صلح کے معنی میں آتا ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگر کفار کسی وقت صلح کی طرف جھکیں تو آپ کو بھی جھک جانا چاہئے۔ یہاں صیغہ امر تغیر کے لئے استعمال فرمایا ہے مراد یہ ہے کہ جب کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ کو بھی اختیار ہے اگر مسلمانوں کی مصلحت صلح میں محسوس کریں تو صلح کر سکتے ہیں۔ اور وَإِنْ جَنَحُوا بِالنَّكَرِ کی قید سے معلوم ہوا کہ صلح اُسی وقت کی جاسکتی ہے جب کفار کی طرف سے صلح کی خواہش ظاہر ہو۔ کیونکہ بغیر اُن کی خواہش کے اگر مسلمان خود ہی صلح کی تحریک کریں تو یہ اُن کی کمزوری سمجھی جائے گی۔

ہاں اگر کوئی موقع ایسا آ پڑے کہ مسلمان کسی زندہ میں گھر جائیں اور اپنی سلامتی کے لئے کوئی صورت بجز صلح کے نظر نہ آئے تو صلح میں پیش قدمی بھی بقول فقہاء جائز اور اشاراتِ انصوص سے ثابت ہے۔

اور چونکہ دشمن کی جانب سے صلح کی خواہش ہونے میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کہ غفلت میں ڈال دیں اور پھر یکبارگی حملہ کر دیں اس لئے آخر آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ وَلَوْ كُنَّ عَلَى اللَّهِ يَأْتِيَهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ يُسَيِّمُ لِمَنِ الْحُلُمُ إِنَّهُ غَفُورٌ هَدِيدٌ یعنی آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ وہ ان کی گفتگو کو بھی سنتے ہیں اور اُن کے دلوں میں پیچھے ہوئے ارادوں کو بھی چلتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لئے کافی ہیں۔ آپ ایسے بے دلیل احتمالات پر اپنے کاموں کی بنیاد نہ رکھیں۔ اور ایسے خطرات کو اللہ کے حوالہ کر دیں۔ اس کے بعد جو تھی آیت میں اسی مضمون کو اور زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس طرح

بيان فرمايا ولان تجريدوا ان يخذلوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره
وبالمؤمنين.

یعنی اگر یہی احتمال واقع ہو جائے کہ صلح کرنے سے اُن کی نیت خراب ہو آپ کو دھوکہ ہے
دینا چاہیں تب بھی آپ کوئی پروا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ
جی کی امداد و تائید سے آپ کا کام چلا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے آپ کی تائید و سرامی ہو
آپ کی فتح و کامیابی کی اصل بنیاد اور حقیقت ہے اور ظاہر ہی طور پر مسلمانوں کی جماعت آپ کی امداد
کے لئے کھڑی کر دی جو اسبابِ ظاہرہ میں سے ہیں۔ تو جس ملک حقیقی اور قادرِ مطلق نے تمام اسباب
فتح و کامیابی کو وجود عطا فرمایا وہ آج بھی دشمنوں کے دھوکہ فریب کے معاملہ میں آپ کی مدد فرمائے گا۔
اسی وعدہ خداوندی کے تحت اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرِ بھر کبھی
ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ دشمنوں کے دھوکہ فریب سے کوئی گزند پہنچی ہو۔ اسی لئے علماء تفسیر
نے فرمایا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا ہے جیسا کہ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ کا وعدہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر اُن کرنے والے
صاحبِ کرم کو مطمئن اور سبکدوش فرمادیا تھا۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ مخصوص تھا (بیان القرآن)۔ دوسرے لوگوں کو ظاہر ہی تدبیر اور گرد و پیش کے حالات کے تابع
کام کرنا چاہئے۔

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا

اور الفت ڈالی اُن کے دلوں میں، اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا نہ

أَلَفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ

الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں لیکن اللہ بے الفت ڈالی ان میں ، بیشک وہ زوردار ہے

حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

حمت والا۔ اے بی بی چھو لو اسد اور بے یارے ساتھ میں

المؤمنين ﴿٦٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
مسلان۔ اے نبی شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا ،

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

ان یکن ہمتو عسکرون صہبرون یعدوا یمائین وارن

1.

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْلَمُونَ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ

ہوں تم میں سو شخص تو غالب ہوں ہزار کافروں پر اس واسطے کہ وہ

قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝۱۵۱ أَلَا نَحْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَاعْلَمَ أَنَّ

لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب بوجھ ہٹا کر دیا اللہ نے تم پر سے اور جانا کہ

فِيكُمْ ضَعْفَاءُ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا اثْنَتَيْنِ

تم میں سستی ہے، سو اگر ہوں تم میں سو شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دو سو پر،

وَأِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ

اور اگر ہوں تم میں ہزار تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ

مَعَ الصَّابِرِينَ ۝۱۵۲

ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے۔

خلاصہ تفسیر

اور (مسلمانوں کو ذریعہ امداد بنانے کے لئے) ان کے فتلوب میں اتفاق پیدا کر دیا (چنانچہ ظاہر ہے کہ اگر باہم اتفاق نہ ہو تو کوئی کام مخصوص دین کی نصرت مل کر نہیں کر سکتے اور ان میں بوجہ جبر یا است اور غلبہ بغض و عداوت اتفاق ایسا دشوار تھا کہ اگر آپ (باوجودیکہ عقل و تدبیر بھی کامل رکھتے ہیں اور سامان بھی اس کے لئے آپ کے پاس کافی ہوتا یہاں تک کہ) دنیا بھر کا مال (اس کام کے لئے) خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے لیکن (یہ) اللہ ہی (کا کام تھا کہ اس) نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا بیشک وہ زبردست ہیں (کہ جو چاہیں اپنی قدرت سے کر دیں اور حکمت والے ہیں (کہ جس طریق سے مناسب جائیں اس کام کو کر دیں اور جب اللہ تعالیٰ کا اپنی غیبی امداد اور مؤمنین سے آپ کی نصرت فرمانا معلوم ہو گیا تو اسے نبی (اس سے ثابت ہو گیا کہ) آپ کے لئے (حقیقت میں) اللہ کافی ہے اور جن مؤمنین نے آپ کا اتباع کیا ہے (ظاہر!) وہ کافی ہیں اسے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیکھتے (اور اس کے متعلق یہ قانون سنا دیکھتے کہ) اگر تم میں کے پس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (اپنے سے دس گونہ عدد پر یعنی) دو سو پر غالب آجائیں گے اور (اسی طرح) اگر تم میں کے سو آدمی ہوں گے تو ہزار کفار پر غالب آجائیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (دین کو) کچھ نہیں سمجھتے (اور اس وجہ سے کہ کفر بر مصر میں اور اس سبب سے ان کو غیبی امداد نہیں پہنچتی اس سبب سے وہ مغلوب

ہو جاتے ہیں پس تم پر واجب ہے کہ اپنے سے دس گونہ کے مقابلہ سے بھی پسپا نہ ہو۔ اول یہ حکم نازل ہوا تھا جب صحابہ پر شاق ہوا تو عرض کیا ایک مدت کے بعد یہ دوسری آیت جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا نازل ہوئی یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں بہت کی کمی ہے سو (یہ حکم دیا جاتا ہے کہ) اگر تم میں سے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (اپنے سے دو گونہ عدد پر یعنی) دوسو پر غلبہ آجائیں گے اور (اسی طرح) اگر تم میں سے ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آجائیں گے اور (ہم نے جو صحابہ کی قید لگائی تو اس نے کہ) اللہ تعالیٰ صابرين (یعنی جود اور قدم سے ثابت رہیں ان) کے ساتھ ہیں (یعنی ان کی مدد کرتے ہیں)۔

معارف و مسائل

سورہ انفال کی مذکورہ چار آیاتوں میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے اصلی سبب اور اس کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی خاص دوسے اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید اور نصرت فرمائی ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے کسی کی امداد اور نصرت ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ یہ جماعت باہم متفق اور متحد ہو۔ اور بقدر اتفاق و اتحاد ہی اس کی قوت اور وزن ہوتا ہے باہمی اتحاد و یکانگت کے رشتہ قوی ہیں تو پوری جماعت قوی ہے اور اگر یہ رشتے ڈھیلے ہیں تو پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے اس خاص انعام کا ذکر فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لئے عام مسلمانوں پر ہوا کہ ان کے دلوں میں مکمل وحدت و الفت پیدا کر دی گئی حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ان کے دو قبیلوں اوس و خزرج کے آپس میں شدید جنگیں لڑی جا چکی تھیں اور جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جاتی دشمنوں کو باہم شفیق و شکر بھائی بھائی بنادیا۔ مدینہ میں قائم ہونے والی نئی اسلامی ریاست کے قیام و بقا اور دشمنوں پر غالب آنے کا حقیقی اور معنوی سبب تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد تھی اور ظاہری سبب مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔

اسی کے ساتھ اس آیت میں یہ بھی بتلادیا گیا کہ مختلف لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ان میں آہستہ و محبت پیدا کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں صرف اس ذات کا کام ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان صابری دنیا کی دولت بھی اس کام کے لئے خرچ کر ڈالے کہ باہم

منافرت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے تو وہ کبھی اس پر قابو نہیں پاسکتا۔ مسلمانوں کا آپس میں حقیقی اور پائدار اتفاق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پر موقوف ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کے قلوب میں باہمی الفت و محبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اُس کے انعام کو حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ حصولِ انعام کے لئے اُس کی اطاعت و رضا جوئی شرط ہے۔

جماعتوں اور افراد کے درمیان وحدت و اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے نمود اور مضید ہونے سے کسی مذہب و ملت اور کسی فکر و نظر والے کو اختلاف نہیں ہو سکتا اور اسی لئے ہر شخص جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ ان کو آپس میں متفق کرنے پر زور دیتا ہے لیکن عام دنیا اسس حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اور پائدار اتفاق ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضا جوئی سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف کئی آیتوں میں اشارے فرمائے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**۔ اس میں اختلاف و تفرق سے بچنے کی یہ تدبیر بتلائی گئی ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی یعنی سنت و ان یا شریعت اسلام کو مضبوط بنام لیں تو سب آپس میں خود بخود متفق ہو جائیں گے اور باہمی تفرق ختم ہو جائیں گے۔ رائے کا اختلاف دوسری چیز ہے اور وہ جب تک اپنی حد کے اندر رہے تفرقہ اور جھگڑے کا سبب کبھی نہیں بنتا۔ جھگڑا فساد بھی ہوتا ہے جب کہ حدود و شریعت سے تجاوز کیا جائے۔ آج اتفاق اتفاق تو سب پکارتے ہیں مگر اتفاق کے معنی ہر شخص کے نزدیک یہ ہوتے ہیں کہ لوگ میری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے۔ اور دوسرے بھی اتفاق کے لئے اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے۔ حالانکہ جب رایوں کا اختلاف اہل عقل و دیانت میں ناگزیر اور ضروری ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ہر شخص دوسرے کے ساتھ متفق ہونے کو اس پر موقوف رکھے کہ دوسرا اس کی بات مان لے تو قیامت تک آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اتفاق کی صحیح اور فطری صورت وہ ہی ہے جو قرآن نے بتائی کہ دونوں مل کر کسی تیسرے کی بات کو تسلیم کر لیں اور تیسرا وہی ہونا چاہئے جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو وہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے اس لئے آیت مذکورہ میں اس کی ہدایت فرمائی گئی کہ سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوط بنام لو تو آپس کے جھگڑے ختم ہو کر اتفاق کامل پیدا ہو جائے گا۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ ذُرًّا**۔ یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں محبت و مودت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ دونوں میں حقیقی محبت و مودت پیدا ہونے کا اصلی طریق

ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے اس کے بغیر اگر کہیں کوئی اتفاق و اتحاد مصنوعی طور پر قائم کر بھی لیا جائے تو وہ ٹھٹھ بے بنیاد اور کمزور ہوگا دراصل ٹھٹھ میں ختم ہو جائے گا۔ جس کا مشاہدہ تمام اقوام دنیا کے حالات و تجربات سے ہوتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کے اس انعام کی وضاحت کی گئی ہے جو مدینہ کے تمام قبائل کے دلوں میں الفت پیدا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت کے لئے ان کو ایک آہنی دیوار کی طرح بست کر کیا گیا ہے۔

دوسری آیت میں بھی یہی مضمون خلاصہ کے طور پر بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے لئے حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور ظاہر کے اعتبار سے مؤمنین کی جماعت کافی ہے آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا سامان سے خوف زدہ نہ ہوں۔ حضرات مغربین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ قلیل التعداد، بے سامان مسلمان اپنے مقابل کی بھاری تعداد اور بھاری سامان سے متوجہ نہ ہو جائیں۔

تیسری اور چوتھی آیت میں مسلمانوں کے لئے ایک جنگی قانون کا ذکر ہے کہ ان کو کس حد تک اپنے حریف کے مقابل پر جہنا فرض اور اس سے ہٹنا گناہ ہے۔ پچھلی آیات اور واقعات میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد غنی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے ان کا معاملہ عام اقوام دنیا کا سا معاملہ نہیں یہ تھوڑے بھی بہت سوں پر غالب آسکتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَجَنَ فِئْتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةٌ کَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللّٰهِ (یعنی بہت سی قلیل التعداد جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کثرت والے مقابل پر غالب آجاتی ہیں)۔

اس لئے اسلام کے سب سے پہلے جہاد غزوہ بدر میں دس مسلمانوں کو سو آدمیوں کے برابر قرار دے کر یہ حکم دیا گیا کہ

اگر تم میں سے آدھی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو دشمنوں پر غالب آجائیں گے اور اگر تم سو ہو گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب آ جاؤ گے۔

عنوان تعبیر اس میں ایک خبر کا رکھا گیا ہے کہ سو مسلمان ایک ہزار کافروں پر غالب آجائیں گے مگر مقصد یہ حکم دینا ہے کہ سو مسلمانوں کو ایک ہزار کفار کے مقابلے سے بھاگنا جائز نہیں۔ عنوان خبر کا کہنے میں مصلحت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل اس خوشخبری سے مضبوط ہو جائیں کہ اللہ کا وعدہ ہماری مخالفت اور غلبہ کا ہے۔ اگر حکم کو بغیر امر قانون کی صورت میں پیش کیا جاتا تو نظری طور پر وہ بھاری معلوم ہوتا۔

غزوہ بدر پہلے پہل کی جنگ ایسی حالت میں تھی جب کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد ہی بہت کم تھی اور وہ بھی سب کے سب محاذ جنگ پر گئے نہ تھے بلکہ فوری طور پر جو لوگ طیار ہو سکے وہی اس جنگ کی فوج بنے اس لئے اس جہاد میں سو مسلمانوں کو ایک ہزار کافروں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اور ایسے انداز میں دیا کہ فتح و نصرت کا وعدہ ساتھ تھا۔

چوتھی آیت میں اس حکم کو آئندہ کے لئے منسوخ کر کے دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں بہت کمی ہے سو اگر تم میں سے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آجائیں گے۔

یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ سو مسلمانوں کو دوسو کافروں کے مقابلہ سے گریز کرنا جائز نہیں۔ پہلی آیت میں ایک مسلمان کو دس کے مقابلہ سے گریز ممنوع قرار دیا تھا اس آیت میں ایک کو دو کے مقابلہ سے گریز ممنوع نہ گیا۔ اور یہی آخری حکم ہے جو ہمیشہ کے لئے جاری اور باقی ہے۔ یہاں بھی حکم کو حکم کے غنوان سے نہیں بلکہ خبر اور خوشخبری کے انداز سے بیان فرمایا گیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کو دو کافروں کے مقابلہ پر جتنے کا حکم عاذا اللہ کوئی بے الصغائی یا تشدد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان میں اس کے ایمان کی وجہ سے وہ قوت رکھ دی ہے کہ ان میں کا ایک دو کی برابر رہتا ہے۔

مگر دونوں جگہ اس فتح و نصرت کی خوشخبری کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوں اور ظاہر ہے کہ قتل و قتال کے میدان میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ثابت قدم رہنا اُسی کا کام ہو سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو۔ کیونکہ ایمان کامل انسان کو شوق شہادت کا جذبہ عطا کرتا ہے اور یہ جذبہ اُس کی طاقت کو بہت کچھ بڑھاتا دیتا ہے۔

آخریت میں عام فتاویٰ کی صورت سے بتلادیا **وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ** یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے بھی شامل ہیں اور عام احکام شرعیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنے والے حضرت بھی۔ ان سب کے لئے معیت الہیہ کا وعدہ ہے اور یہ معیت ہی ان کی فتح و نصرت کا اسی راز ہے۔ کیونکہ جس کو قادر مطلق کی معیت نصیب ہوگئی اُس کو ساری دنیا مل کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتْرَكَ فِي الْأَرْضِ

یہ کہ نبی کے لئے اسیر ہونے کو جب تک غور و خیز نہ کر لے ملک میں

يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ترچاہتے ہو اسباب دنیا کا۔ اور اللہ کے لئے چاہئے آخرت۔ اور اللہ زور آور ہے

حَكِيمٌ ۝ لَوْ لَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَيِّئٌ لَّمْ يَكُنْ فِيكُمْ أَخَذْتُمْ

حکمت والا۔ اگر نہ لکھتا کہ تم نے اللہ سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا

کھاؤ۔ جو تم کو غنیمت میں حلال و پاکیزہ اور ڈرتے رہو

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفِيفٌ رَّحِيمٌ ۝

اللہ ہے، بے نیکی اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

اے مسلمانو! تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان قیدیوں سے کچھ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے یہ جانتا ہو کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (ملکہ قتل کر دیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح (کفار کی) غور و خیز نہ کر لیں (کیونکہ مشرور و غیبت جہاد کی اصلی غرض دفع فساد ہے اور بدوں اس حد کے جس میں کہ باطل شوکت کفار کی ٹوٹ جائے دفع فساد ممکن نہیں پس اس نوبت سے پہلے قیدیوں کا زندہ چھوڑ دینا آپ کی شان اصلاحت کے مناسب نہیں البتہ جب ایسی قوت ہو جائے پھر قتل ضروری نہیں بلکہ اور موتیں بھی مشروع ہیں پس ایسی نامناسب رہے تم نے آپ کو کیوں دی) تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو (اس لئے فدیہ کی رائے دی) اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) کو چاہتے ہیں (اور وہ اس میں ہے کہ کفار خوف سے مغلوب ہو جائیں جس میں آزادی سے اسلام کو فرو و ہدایت پھیلے اور بے روک لوگ بکثرت مسلمان ہوں اور نجات پائیں) اور اللہ تعالیٰ جسے زبردست بڑی حکمت والے ہیں (وہ تم کو کفار پر غلبہ کرتے اور فتوحات کی کثرت سے تم کو مالدار کر دیتے گو کسی حکمت کے سبب اس میں دیر ہوتی ہو فعلیہ تم سے واقع ہوا ہے وہ ایسا ناپسندیدہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوبت قدرہ مقدور نہ ہو چکا (وہ یہ کہ ان قیدیوں میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے جس سے فساد محتمل واقع نہ ہو گا) اگر یہ ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں

تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی (لیکن چونکہ کوئی فساد نہ ہوا اور اتفاقاً تمہارا مشورہ صائب نکل آیا اس لئے تم مزے سے بچ گئے یعنی ہم نے اس فدیہ کو مباح کر دیا) سو جو کچھ تم نے (ان سے فدیہ میں) لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (کہ آئندہ ہر طرح کی احتیاط رکھو) بیشک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں (کہ تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا یہ مغفرت ہے اور فدیہ بھی حلال کر دیا یہ رحمت ہے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ کا تعلق غزوہ بدر کے ایک خاص واقعہ سے ہے اس لئے ان کی تفسیر سے پہلے صحیح اور مستند روایات حدیث کے ذریعہ اس واقعہ کا بیان ضروری ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر اسلام میں سب سے پہلا جہاد ہے اور اچانک پیش کیا ہے اس وقت تک جہاد سے متعلق احکام کی تفصیل قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی جہاد میں اگر مال غنیمت لُٹا جائے تو اُسے کیا کیا جائے۔ دشمن کے سپاہی اپنے قبضہ میں آجائیں تو ان کو گرفتار کرنا جائز ہے یا نہیں اور گرفتار کر لیا جائے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہئے۔

مال غنیمت کے متعلق پچھلے تمام انبیاء کی شریعتوں میں قانون یہ تھا کہ مسلمانوں کو اُس سے نفع اُٹھانا اور استعمال کرنا حلال نہیں تھا بلکہ حکم یہ تھا کہ پورا مال غنیمت جمع کر کے کسی میدان میں رکھ دیا جائے اور دستورِ الہی یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اُس سارے مال کو جلا کر خاک کر دیتی۔ یہی علامت اُس جہاد کے مقبول ہونے کی سمجھی جاتی تھی۔ اگر مال غنیمت کو جانے کے لئے آسمانی آگ نہ آئے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ جہاد میں کوئی کوتاہی رہی ہے جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔

صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی کے لئے حلال نہیں تھا مگر امتِ موجودہ کے لئے حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت کا اس امت کے لئے خصوصی طور پر حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا مگر غزوہ بدر کے واقعہ تک اس کے متعلق کوئی وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے حلال ہونے کے متعلق نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور غزوہ بدر میں صورت حال یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل خلاف قیاس غیر معمولی فتح عطا فرمائی۔ دشمن نے مال بھی چھوڑا جو بطور غنیمت مسلمانوں کے لُٹا آیا اور ان کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں

نے گرفتار کر لئے۔ مگر ان دونوں چیزوں کے جاؤ ہوئے کی صراحت کسی وحی الہی کے ذریعہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔

اس سنے صحابہ کرام کے اس عابدانہ اقدام پر عتاب نازل ہوا۔ اُسی عتاب و نالائقی کا اظہار ایک وحی کے ذریعہ کیا گیا جس میں جنگی قیدیوں کے متعلق بظاہر تو مسلمانوں کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا مگر اسی اختیار دینے میں ایک اشارہ اس کی طرف بھی کر دیا گیا تھا کہ مسئلہ کے دونوں پہلوؤں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ اور دوسرا ناپسندیدہ ہے۔ جامع ترمذی۔ سنن نسائی۔ صحیح ابن حبان میں بروایت علی مرتضیٰ منقول ہے کہ اس موقع پر حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور یہ حکم سنایا کہ آپ صحابہ کرام کو دو چیزوں میں اختیار دے دیجئے ایک یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی شوکت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں۔ دوسرے یہ کہ ان کو فدیہ یعنی کچھ مال لے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس دوسری صورت میں باہر اہل یہ طے شدہ ہے کہ اس کے بدلہ آئندہ سال مسلمانوں کے اتنے ہی آدمی شہید ہوں گے جتنے قیدی آج مال لے کر چھوڑ دیئے جائیں گے۔ یہ صورت اگرچہ خیر کی تھی اور صحابہ کرام کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا گیا تھا مگر دوسری صورت میں ستر مسلمانوں کی شہادت کا فیصلہ ذکر کرنے میں اس طرف ایک خفیہ اشارہ ضرور موجود تھا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں کیونکہ اگر یہ پسند ہوتی تو ستر مسلمانوں کا خون اس کے نتیجے میں لازم نہ ہوتا۔

صحابہ کرام کے سامنے جب یہ دونوں صورتیں بطور اختیار کے پیش ہوئیں تو بعض صحابہ کرام کا خیال یہ ہوا کہ اگر ان لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ یہ سب یا بعض کسی وقت مسلمان ہو جائیں جو اصل فائدہ اور مقصد جہاد ہے۔ دوسرا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس وقت افلاس کی حالت میں ہیں اگر ستر آدمیوں کا مالی فدیہ ان کو مل گیا تو ان کی تکلیف بھی دور ہوگی اور آئندہ کے لئے جہاد کی تیاری میں بھی مدد مل جائے گی۔ راسختر مسلمانوں کا شہید ہونا مسو وہ مسلمانوں کے لئے خود ایک نعمت و سعادت ہے اُس سے گھبرانا نہیں چاہئے۔ ان خیالات کے پیش نظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اکثر صحابہ کرام نے یہی رائے دی کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ صرف حضرت عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ وغیرہ چند حضرات نے اس رائے سے اختلاف کر کے ان سب کو قتل کر دینے کی رائے اس بنیاد پر دی کہ یہ چشمن اتفاق ہے کہ اسلام کے مقابل میں قوت و طاقت فراہم کرنے والے سارے قریشی سردار اس وقت قابو میں آگئے ہیں ان کا قبول اسلام تو مومن خیال

ہے مگر یہ گمان غالب ہے کہ یہ لوگ واپس ہو کر پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سرگرمی کا سبب بنیں گے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتہ للعالمین ہو کر تشریف لائے تھے اور رحمت مجسم تھے صحابہ کرام کی دو رائیں دیکھ کر آپ نے اُس رائے کو قبول کر لیا جس میں قیدیوں کے معاملہ میں رحمت اور سہولت تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کو خطاب کر کے فرمایا: **لَا تَفْطَحُوا مَخَالِفَكُمْ** یعنی اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو میں تمہاری رائے کے خلاف نہ کرتا (منظہری)۔ اختلاف رائے کے وقت آپ کی رحمت و شفقت علی الخلق کا تقاضا یہی ہوا کہ اُن کے معاملے میں آسانی اختیار کی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے نتیجہ میں آئندہ سال غزوہ احد کے موقع پر اشارات ربانی کے مطابق ستر مسلمانوں کے شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔

ثَرِيدٌ ذُنُّ عَصَى الدُّنْيَا میں اُن صحابہ کرام کو خطاب ہے جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ آپ حضرات نے ہمارے رسول کو نامناسب ہشورہ دیا۔ کیونکہ کسی نبی کے لئے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اُس کو دشمنوں پر قابو لے جائے تو اُن کی قوت و شوکت کو نہ توڑے اور مفسد قسم کے دشمن کو باقی رکھ کر مسلمانوں کے لئے ہمیشہ کی مصیبت قائم کر دے۔

اس آیت میں کشتی یثیثین فی الامر جن کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ اثخان کے معنی لغت میں کسی کی قوت و شوکت کو توڑنے میں مبالغہ سے کام لینے کے ہیں۔ اسی معنی کی تائید کے لئے لفظ فی الامر جن لایا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ دشمن کی شوکت کو خاک میں ملا دے۔ جن صحابہ کرام نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی تھی اگرچہ اُن کی رائے میں ایک جز خالص دینی تھا یعنی آزادی کے بعد ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی امید۔ مگر ساتھ ہی دوسرا جز اپنی ذاتی منفعت کا بھی تھا کہ ان کو مال ہاتھ آجائے گا۔ اور ابھی تک کسی نصرت سے اس مال کا جائز ہونا بھی ثابت نہ تھا۔ اس لئے انسانوں کا وہ معاشرہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اس پیمانہ پر بنایا جا رہا تھا کہ اُن کا مرتبہ فرشتوں سے بھی آگے ہو اُن کے لئے یہ مال کی طرف دھیان بھی ایک قسم کی مصیبت سمجھی گئی۔ اور جو کام جائز و ناجائز کاموں سے مرکب ہو اُس کا مجبورہ ناجائز ہی کہلاتا ہے اس لئے صحابہ کرام کا یہ عمل قابل عقاب قرار دے کر یہ ارشاد نازل ہوا۔

ثَرِيدٌ ذُنُّ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤَيِّدُ الْكَافِرِينَ یعنی تم لوگ

دنیا کو چاہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے طالب ہو۔ یہاں بطور عتاب کے اُن کے صرف اُس فعل کا ذکر کیا گیا جو وجہ نارا منی تھا دوسرا سبب یعنی قیدیوں کے مسلمان ہو جانے کی امید۔ اس کا یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام جیسی پاکباز خلص جماعت کے لئے ایسی مشترک نیت جس میں کچھ دین کا جز ہو کچھ اپنے ذیوی نفع کا یہ بھی قابل قبول نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں عتاب و تنبیہ کا خطاب صحابہ کرام کی طرف ہے اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رائے کو قبول منہ ماکر ایک گونہ منکرت ان کے ساتھ کر لی تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خالص آپ کے رخصتہ تلامذین ہونے کا مظہر تھا کہ صحابہ میں اختلاف رائے ہونے کی صورت میں اُس صورت کو اختیار فرمایا جو قیدیوں کے حق میں سہولت و شفقت کی تھی۔

آخر آیت میں **وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ** فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اگر آپ لوگ جلد بازی نہ کرتے تو وہ اپنے فضل سے آئندہ فتوحات میں تمہارے لئے مال و دولت کا بھی سامان کر دیتے۔

دوسری آیت بھی اسی عتاب کا متمم ہے جس میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کام تم نے اختیار کیا کہ مال لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اُس کے بارہ میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہو جاتی۔

اس نوشتہ تقدیر سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق ترمذی میں بروایت حضرت ابوہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت تم سے پہلے کسی قوم کسی امت کے لئے حلال نہیں تھا۔ بدر کے موقع میں جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے حالانکہ ابھی تک ان کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کا یہ اقدام ایسا گناہ تھا کہ اس پر عذاب آجانا چاہئے تھا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس امت کے لئے مال غنیمت حلال کیا جائے گا اس لئے مسلمانوں کی اس خطا پر عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ (مظہری) بعض روایات حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب الہی بالکل سامنے آچکا تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے روک دیا اور اگر عذاب آجانا تو بجز عزمین خطاب اور سعد بن معاذ کے کوئی اُس سے نہ بچتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبب عتاب قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا تھا اور ترمذی کی روایت سابقہ سے اس کا سبب مال غنیمت جمع کرنا معلوم ہوتا ہے مگر دونوں میں کوئی تضاد نہیں قیدیوں سے

فدیہ لینا بھی مال غنیمت ہی کا جز ہے۔

مسئلہ۔ آیت مذکورہ میں قیدیوں سے فدیہ لے کر آزاد کرنے یا مال غنیمت جمع کرنے پر جو عتاب نازل ہوا اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا مگر پھر معافی دے دی گئی۔ اس سے یہ بات نہ کھلی کہ آئندہ کے لئے ان معاملات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ اس لئے اگلی آیت میں مال غنیمت کا مسئلہ توصیف کر دیا گیا فَكُلُوا وَشَرَبُوا وَتَسَارِعُوا إِلَى الْغَنِيمِ یعنی جو مال غنیمت تم کو ہاتھ آگیا ہے وہ اب کھا سکتے ہو وہ آئندہ کے لئے تمہارے واسطے حلال کر دیا گیا۔ مگر اس میں بھی ایک شبہ یہ رہ جاتا ہے کہ مال غنیمت حلال کرنے کا حکم تو اب ملا ہے۔ اس حکم سے پہلے جو غلطی سے جمع کر لیا گیا تھا شاید اُس میں کسی قسم کی کراہت ہو اس لئے اس کے بعد حَلَالًا طَيِّبًا فرما کر یہ شبہ بھی دور کر دیا گیا کہ اگرچہ نزولِ حکم سے پہلے جمع غنیمت کا اقدام درست نہ تھا مگر اب جب کہ مال غنیمت حلال ہونے کا حکم آگیا تو پہلا جمع کیا ہوا بھی غیر کسی کراہت کے حلال ہے۔

مسئلہ۔ یہاں اصول فقہ کا ایک مسئلہ قابلِ نظر اور قابلِ یادداشت ہے کہ جب کسی ناجائز اقدام کے بعد مستقل آیت کے ذریعہ اُس مال کو حلال کرنے کا حکم نازل ہو جائے تو سابقہ اقدام کا اس میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ یہ مال حلال طیب ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں ہوا لیکن اسی کی ایک دوسری نظیر یہ ہے کہ کسی معاملہ میں حکم تو پہلے سے نازل شدہ تھا مگر اُس کا ظہور عمل کرنے والوں پر نہیں تھا اس بنا پر اُس کی خلاف ورزی کر گزرے، بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عمل قرآن و سنت کے فلاں حکم کے خلاف تھا۔ تو اس صورت میں ظہورِ حکم کے بعد وہ مال حلال نہیں رہتا اگرچہ سابقہ غلطی کو معاف بھی کر دیا جائے۔ (تورالانوار ملا جیون)

آیت مذکورہ میں مال غنیمت کو حلال طیب تو قرار دے دیا گیا مگر آخر آیت میں یہ قید لگا دی گئی وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ مال غنیمت اگرچہ حلال کر دیا گیا ہے مگر وہ بھی ایک خاص قانون کے تحت حلال ہوا ہے اُس قانون کے خلاف یا اپنے حق سے زائد لیا جائے گا تو وہ جائز نہیں۔

یہاں دو معاملے تھے ایک مال غنیمت دوسرے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا۔ پہلے معاملے کے متعلق تو اس آیت نے بات صاف کر دی مگر دوسرا معاملہ ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ اس کے متعلق سورہ ہمد میں یہ آیت نازل ہوئی قِيَادًا لِّقَبِيْطِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاقْرَبِ الرَّقَابِ طَحْشٰ اِذَا اَشْخَسْتُمْهُمْ فَشَدُّوا الْوَتَانَ قِيَامًا مَّا بَعْدُ وَرَافَا ذَا عَشٰى نَضَعَ الْحَرْبَ اَذَا ذَا هَا (یعنی جب جنگ میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو اُن کی گردنیں مار دو

یہاں تک کہ جب تم نوحی ریزی کے ذریعہ ان کی قوت شوکت ٹوڑ چکو تو پھر ان کو قید کر کے مضبوط بانڈو۔ اس کے بعد یا تو ان پر احسان کر کے بغیر کسی معاوضہ کے آزاد کر دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے پر عتاب نازل ہوا، یہ اسلام کا پہلا جہاد تھا اس وقت تک کافروں کی قوت و شوکت ٹوٹ نہیں چکی تھی اتفاقاً ان پر ایک مصیبت پڑ گئی تھی پھر جب اسلام اور مسلمانوں کا مکمل غلبہ حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کرنے کے لئے سورہ محمد کی آیت مذکورہ نازل فرمادی۔ جس میں نبی کریمؐ اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں چار اختیار دے دیئے گئے وہ ہیں۔

ان شاء و قتلوہم وان شاءوا
چاہیں تو سب کو قتل کر دیں یا چاہیں تو
استعبدوہم وان شاءوا فادوہم
غلام بنائیں یا چاہیں تو فدیہ لے کر چھوڑ
وان شاءوا فاعتقوہم (منظہری)

مذکورہ چار اختیارات میں سے پہلے دو پر تو پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ امیر مسلمین کے لئے قیدیوں کو قتل کر دینے کا بھی اختیار ہے اور غلام بنالینے کا بھی لیکن ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دینے یا بلا معاوضہ آزاد کر دینے میں فقہاء امت کا اختلاف ہے۔

امام مالکؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ، ثوریؒ، اسحاقؒ اور تابعین میں سے حضرت حسن بصریؒ اور عطاء کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں بھی امیر مسلمین کے لئے جائز ہیں کہ قیدیوں کو بلا معاوضہ لے کر چھوڑ دے یا بلا معاوضہ آزاد کر دے یا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کرے۔

اور امام ابوحنیفہؒ، ابو یوسفؒ، محمدؒ، اوزاعیؒ اور قتادہؒ اور ضحاکؒ اور سدیؒ اور ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ بلا معاوضہ چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں۔ فدیہ لے کر چھوڑنا بھی امام ابوحنیفہؒ کے مشہور مذہب میں جائز نہیں۔ البتہ سیرکیری روایت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہیں۔ البتہ مسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں ان کو چھوڑ دینا امام ابوحنیفہؒ اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے (کما ہوا ظہر الروایتین عنہم منظہری)

جن حضرات نے فدیہ لے کر یا بلا فدیہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے وہ حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق سورہ محمد کی آیت کو انفال کی آیت کا ناخ اور آیت انفال کو منسوخ قرار دیتے ہیں فقہاء حنفیہ نے آیت سورہ محمد کو منسوخ قرار دیا ہے اور سورہ انفال کی آیت فَنَشَرْنَاهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اور آیت اَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کو اس کا ناخ قرار دیا ہے اس لئے قیدیوں کو آزاد کر دینا خواہ فدیہ لے کر ہو یا بلا فدیہ ان کے نزدیک جائز نہیں۔ (منظہری)

لیکن اگر سورہ انفال کی آیت کے الفاظ اور سورہ محمد کے الفاظ میں غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی تباخ و منسوخ نہیں۔ بلکہ دو مختلف حالتوں کے دو حکم ہیں۔ سورہ انفال کی آیت میں بھی اصل حکم اٹھان فی الارض یعنی قتل کے ذریعہ کافروں کی قوت توڑ دینا۔ اور سورہ محمد کی آیت میں بھی جو حق و فداء (یعنی قیدیوں کو بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر آزاد کرنے) کا اختیار دیا گیا ہے اُس سے پہلے اٹھان فی الارض کا بیان ہو چکا ہے یعنی خون ریزی کے ذریعہ کفر کی قوت ٹوٹ جانے کے بعد یہ بھی اختیار ہے کہ قیدیوں کو فدیہ پر یا بلا فدیہ آزاد کر دیا جائے۔

امام اعظم ابوحنیفہ کی روایت سیر کبیر کا بھی یہی منشاء ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اور ضرورت پر نظر کر کے دونوں قسم کے احکام دیئے جاسکتے ہیں۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِيْ أَيْدِيكُمْ مِنَ الْاَسْرٰى اِنَّ

اے نبی کہہ دے اُن سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی اگر

يَعْلَمُ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا مِّنْ خَيْرِ اِمَمَّا اَخَذَ مِنْكُمْ

جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو بہتر اُس سے جو تم سے چھین گیا

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۷۱

اور تم کو بخشنے والا، اور اللہ بخشنے والا مہربان اور اگر چاہیں گے تمہارے دغا کرنی

فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۷۲

سو وہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے پھر اُس نے اُن کو پکڑ دیا، اور نہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے پیغمبر آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں (ان میں جو مسلمان ہو گئے ہیں) آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا (یعنی تم دل سے مسلمان ہوئے ہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو مطابق واقع کے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان اسی کو جانیں گے جو واقع میں مسلمان ہوگا اور جو شخص غیر مسلم ہوگا اس کو غیر مسلم ہی جانیں گے پس اگر تم دل سے مسلمان ہو گے) تو جو کچھ تم سے (فدیہ میں) لیا گیا ہے (دنیا میں) اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور (آخرت میں) تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں (اس لئے تم کو بخش

دیں گے اور بڑی رحمت والے ہیں (اس لئے کہ کو نعم البدل دیں گے) اور اگر (بائنقض) یہ لوگ اصدق دل سے مسلمان نہ ہوتے ہوں بلکہ اظہار اسلام سے محض آپ کو دھوکا ہی دینا چاہیں اور دل میں آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا (یعنی نقض عہد کر کے مخالفت و مقابلہ کا) ارادہ رکھتے ہوں تو کچھ فکر نہ کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو پھر آپ کے ہاتھوں میں گرفتار کر لے گا جیسا اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی (اور آپ کی مخالفت اور مقابلہ کیا) پھر اللہ نے ان کو (آپ کے ہاتھوں میں) گرفتار کر دیا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں (کہ کون کون خائن ہے اور بڑی حکمت والے ہیں) ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جس سے خائن مغلوب ہو جائے۔

معارف و مسائل

غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسام اور مسلمانوں کے وہ دشمن جنہوں نے ان کے سائلے مارنے، قتل کرنے میں کسی وقت بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور جب موقع مل گیا انتہائی وحشیانہ مظالم ان پر کئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوجانے کے بعد ان کی جان بخشی کر دینا کوئی معمولی بات نہ تھی ان کے لئے بڑی غیبت اور انتہائی لطف و کرم تھا فدیہ میں جو رقم ان سے لی گئی وہ بھی نہایت معمولی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھیے کہ اس معمولی رقم کے دینے سے جو یک قسم کی تکلیف ان کو پیش آئی اُس کو بھی کس طرح رفع فرمایا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائیں گے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اُس سے بہتر تمہیں دے دیں گے۔ اور اُس پر مزید یہ کہ تمہارے پچھلے گنہ بخش دیں گے۔ خیر سے مراد ایمان اور اخلاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ان قیدیوں میں جو لوگ ایمان و اسلام کو اخلاص کے ساتھ اختیار کر لیں گے تو جو کچھ فدیہ میں دیا ہے اُس سے زیادہ اور بہتر ان کو مل جائے گا۔ قیدیوں کو آزاد و خود مختار کر دینے کے ساتھ اس طرح دعوت دی گئی کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے نفع نقصان پر غور کریں۔ چنانچہ واقعات شہد ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور جنت کے درجات عالیہ کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو اتنا مال و دولت دے دیا جو ان کے فدیہ سے بدرجہا زائد تھا۔

اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارہ میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھے اور ان

سے بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ ان کی خصوصیت اس معاملہ میں یہ تھی کہ جنگ بدر میں یہ مکہ سے اپنے ساتھ تقریباً سات سو گنی سونالے کر چلے تھے تاکہ وہ لشکر کفار پر خرچ کیا جائے۔ اور ابھی یہ خرچ ہونے نہیں پایا تھا کہ وہ حج اس سونے کے گرفتار کر لئے گئے۔

جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ جو سونا تھا اُس کو میرے فدیہ کی رقم میں لگا لیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال آپ کفر کی امداد کے لئے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا۔ فدیہ اُس کے علاوہ ہونا چاہئے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے دو بھتیجیوں عیسیٰ بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی آپ ادا کریں۔ عباسؓ نے عرض کیا کہ اگر اتنا مال ہار مجھ پر ڈالا گیا تو مجھے قریش سے بھیجک مانگنا پڑے گی میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالہ کیا ہے۔ حضرت عباسؓ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا جب کہ وہ میں نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کے سپرد کیا تھا اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اُس کی پوری تفصیل بتلا دی۔ حضرت عباسؓ کے دل میں یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رسول ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے معتقد تھے مگر کچھ شبہات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رفع فرما دیئے اور وہ درحقیقت اسی وقت سے مسلمان ہو گئے۔ مگر ان کا بہت سا روپیہ قریش مکہ کے ذمہ قرض تھا۔ اگر یہ اسی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ روپیہ مارا جاتا اس لئے اعلان نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ فتح مکہ سے پہلے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آجائیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ ابھی ہجرت نہ کریں۔

حضرت عباسؓ کی اس گفتگو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ میں آیا ہوا وعدہ بھی مان کو بتا دیا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ مؤمن ہو گئے تو جو کچھ مال فدیہ میں خرچ کیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرادیں گے۔ چنانچہ حضرت عباسؓ اظہار اسلام کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس وعدہ کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ مجھ سے بیس اوقیہ سونا فدیہ میں لیا گیا تھا، اس وقت میرے بیس غلام مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں اور کسی کا کاروبار بیس ہزار درہم سے

کم کا نہیں ہے۔ اور اُس پر مزید یہ انعام ہے کہ مجھے حجاج کو آب زمزم پلانے کی خدمت مل گئی ہے جو میرے نزدیک ایسا گرانقدر کام ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال بھی اس کے مقابلے میں بیچ سمجھتا ہوں۔

غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کے بارہ میں یہ کھٹک لوگوں کے دل میں تھی کہ شاید یہ لوگ کہ پہنچ کر اسلام سے پھر جائیں اور پھر ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں۔ حق تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں اس خطرہ کو اس طرح دور فرما دیا رَاثِیْرِدُّوْا نَحِبَانَّتْکَ فَعَزَّوْا ثَوَابُ اللّٰہِ مِنْ قَبْلِیْ فَاَمَکَنْ مِّنْ قِبَلِہِ وَنَفَقُوْا اللّٰہَ یَوْمَہٗ حَکِیْمٌ۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت ہی کا ارادہ کریں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں یعنی میثاق ازل میں جو اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا اقرار کیا تھا اُس کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ لیکن ان کی یہ خیانت خود انہیں کے لئے سخر ثابت ہوئی کہ انجام کار ذلیل و خوار اور گرفتار ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ تو داؤں کے داؤوں کو جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اب بھی آپ کی مخالفت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ سے باہر کہاں چلے جائیں گے وہ پھر ان کو اسی طرح پکڑ لے گا۔ پچھلی آیت میں آزاد ہونے والے قیدیوں کو اسلام کی طرف دعوت، ترغیبی لفظ میں دی گئی تھی اس آیت میں ترہیب کے ذریعہ اُن کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی اسلام و ایمان میں منحصر ہے۔

یہاں ملک کفار کے ساتھ قتل و قتال اور اُن کے قید کرنے آزاد کرنے کے اور اُن سے صلح و صلح کے احکام کا بیان ہو رہا تھا۔ اگلی آیت میں آخر سورت تک اسی سلسلہ کے ایک خاص باب کا ذکر اور اُس کے احکام کی کچھ تفصیل مذکور ہے اور وہ احکام ہجرت ہیں کیونکہ کفار کے ساتھ مقابلہ میں کبھی ایسے حالات بھی پیش آسکتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کو اُن کے مقابلہ پر قتل و قتال کی طاقت ہے اور نہ وہ صلح پر راضی ہیں۔ ایسی کمزوری کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کی نجات کی راہ ہجرت ہے کہ اس شہر اور ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں جا کر قیام کریں جہاں اسلامی احکام پر آزادانہ عمل ہو سکے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَہَاجَرُوْا وَجَہِدُوْا بِاَمْوَالِہِمۡ وَاَنْفُسِہِمۡ

جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے۔ اپنے مال اور جان سے

فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَالَّذِیْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِکَ بَعْضُہُمْ

اللہ کی راہ میں ۱۰۔ جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے

أُولَئِكَ بَعْضُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ

رفیق ہیں ، اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی

وَلَا يَتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ

رفت سے کچھ کام نہیں جس تک وہ گھر نہ چھوڑ آئیں ، اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں

فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنی مگر مقابلہ میں ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو،

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے ۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے

بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

رفیق ہیں ، اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی غلابی ہوگی ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ

اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے

أَوْوُوا نَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ

ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ہیں سچے مسلمان ، ان کے لئے بخشش سچا اور

رِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ

روزی عزت کی ۔ اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے اور اللہ کے

مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ

تمہارے ساتھ ہو کر سوہ لوگ بھی تم میں ہیں ، اور رشتہ دار آپس میں تمہارا زیادہ ہیں ایک دوسرے کے

فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اللہ کے حکم میں ، تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے ۔

خلاصہ تفسیر

جسک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستہ میں جہاد بھی کیا (جس کا وقوع لازم عادیہ ہجرت سے تھا) گو مدار حکم توارث نہیں اور یہ جماعت مہاجرین سے ملحق ہے) اور جن لوگوں نے (ان مہاجرین کو) رہنے کو جگہ دی اور ان کی

مدد کی اور یہ جماعت انصار سے ملحق ہے) یہ (دو لون آدم کے) لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جو لوگ ایمان لوائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا (یعنی مہاجرین کا) ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں (مذہبان کے وارث نہ وہ ان کے) جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں (اور) جب ہجرت کر لیں پھر وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو جائیں گے) اور (گو ان سے تمہارا وارث نہ ہو لیکن) اگر وہ تم سے دین کے کام (یعنی قتل مت الکفار) میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے (ان کی) مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اور ان میں باہم عہد (صلح کا) ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں (پس ان کے مفروضہ احکام میں خلل ڈال کر مستحق ناخوش نہ ہونا) اور (جس طرح باہم تم میں علاقہ توارث کا ہے اسی طرح) جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں (نہ ان کے وارث نہ وہ تمہارے وارث) اگر اس (حکم مذکور) پر عمل نہ کرو گے (بلکہ باوجود مخالفت دین محض قرابت کی بنا پر یوں) و کافر ہیں علاقہ توارث قائم رکھ گے) تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ (کیونکہ توارث سے سب ایک جماعت سمجھی جائے گی اور بدون جہاد جماعت ہونے اسلام کو قوت و شوکت حاصل نہیں ہو سکتی اور ضعف اسلام برآمد تمام تر فتنہ و فساد عالم کا ہے جیسا کہ ظاہر ہے) اور (اس حکم توارث بین المہاجرین والانصار میں ہر چیز کو سب مہاجرین برابر ہیں خواہ زمانہ ہجرت نبویہ میں انہوں نے ہجرت کی ہو یا بعد میں لیکن فضیلت و مرتبہ میں باہم متفاوت ہیں چنانچہ) جو لوگ (اول) مسلمان ہوئے اور انہوں نے (ہجرت نبویہ کے زمانہ میں) ہجرت کی اور (اول ہی سے) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور دین لوگوں نے (ان مہاجرین کو) اپنے جہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی یہ لوگ (اول) ایمان کا بار اٹھایا کرتے والے ہیں (کیونکہ اس کا حق یہی ہے کہ اس کے قبول کرنے میں سبقت کرے) ان کے لئے (آخرت میں) بڑی مغفرت اور (جنت میں) بڑی معزز روزی (مقرر) ہے اور جو لوگ (ہجرت نبویہ کے) بعد کے زمانہ میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا (یعنی کام تو سب کئے مگر بعد میں) سو یہ لوگ (گو فضیلت میں تمہارے برابر نہیں لیکن تاہم) تمہارے ہی شمار میں ہیں (فضیلت میں تو میں وغیرہ کیونکہ اعمال کے تفاوت سے مرتبہ میں تفاضل ہو جاتا ہے اور احکام میراث میں من کل الوجہ کیونکہ اعمال کے تفاضل سے احکام تحریر میں تفاوت نہیں ہوتا) اور ان بعد والے مہاجرین میں) جو لوگ (باہم یا مہاجرین سابقین کے) رشتہ دار ہیں (گو محض درجہ میں کم ہوں لیکن میراث کے اعتبار سے) کتاب اللہ (یعنی حکم شرعی یا آیت میراث) میں ایک دوسرے (کی میراث) کے (بہ نسبت غیر رشتہ داروں کے) زیادہ حقدار ہیں (گو غیر رشتہ دار فضل و رتبہ میں زیادہ ہوں) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب

جانتے ہیں اس لئے ہر وقت کی مصلحت کے مناسب حکم مقرر فرماتے ہیں۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ انفال کی آخری چار آیتیں ہیں۔ ان میں اصل مقصود ہجرت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے ہے۔ اُس کے بالقابل غیر مہاجر مسلمان اور غیر مسلموں کی وراثت کا بھی ذکر آیا ہے۔

غلامان احکام کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں وہ اولاد و قسم پر ہیں۔ مسلم، کافر۔ پھر مسلم اُس وقت کے لحاظ سے دو قسم کے تھے ایک مہاجر جو مکہ سے ہجرت فرض ہونے پر مدینہ طیبہ میں آکر مقیم ہو گئے تھے۔ دوسرے غیر مہاجر جو کسی جائزہ مذہب یا کسی دوسری وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔

بہی رشتہ داری اور قرابت ان سب قسم کے افراد میں داخل تھی کیونکہ اولاد اسلام میں بکثرت ایسا تھا کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر اسی طبع بھائی بھتیجوں اور نانہ ناموں وغیرہ کا مال۔ اور مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر میں رشتہ داریاں ہونا تو ظاہر ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وجہ سے مرنے والے انسان کے چھوٹے ہوئے مال کا مستحق اُسی کے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں کو قرار دیا ہے حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ملا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملک حقیقی تھا، اُسی کی طرف سے زندگی بھر استعمال کرنے، نفع اُٹھانے کے لئے انسان کو دے کر عارضی مالک بنا دیا گیا تھا اس لئے تقاضائے عدل و انصاف تو یہ تھا کہ ہر مرنے والے کا ترکہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی طرف لوٹ جاتا جس کی عملی صورت اسلامی بیعت المال میں داخل کرنا تھا جس کے ذریعہ ساری خلق خدا تعالیٰ کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے۔ گرا یا کر مرنے میں ایک تو ہر انسان کے طبعی جذبات و غریزے لگتی جب کہ وہ جانتا کہ میرا مال میرے بعد نہ میری اولاد کو ملے گا نہ باپ اور بیوی کو۔ اور پھر اس کا یہ نتیجہ بھی طبعی طور پر لازمی ساتھ کہ کوئی شخص اپنا مال بڑھانے اور اُس کو محفوظ رکھنے کی فکر نہ کرتا صرف اپنی زندگی کی حد تک ضروریات جمع رکھنے سے زائد کوئی شخص محنت و جانفشانی نہ کرتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پورے انسانوں اور شہروں کے لئے تباہی و بربادی کی صورت اختیار کرتا۔

اس لئے حق تعالیٰ جل شانہ نے میراث کو انسان کے رشتہ داروں کا حق قرار دے دیا

بالخصوص ایسے رشتہ داروں کا جن کے خاتمہ ہی کے لئے وہ اپنی زندگی میں مل جمع کرنا اور طرح طرح کی محنت مشقت اٹھاتا تھا۔

اس کے ساتھ اسلام نے اُس اہم مقصد کو بھی وراثت کی تقسیم میں سامنے رکھا جس کے لئے انسان کی تخلیق ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت۔ اور اس کے لحاظ سے پورے عالم انسان کو دو الگ الگ قوبین قرار سے دیا۔ مؤمن اور کافر۔ آیت قرآن **خَلَقَكُمْ** **فَمِنْكُمْ** **كَافِرٌ** **وَمِنْكُمْ** **مُؤْمِنٌ** کا یہی مطلب ہے۔

اسی دو قوبی نظریہ نے نبی اور خاندانی رشتوں کو میراث کی حد تک قطع کر دیا کہ نہ کسی مسلمان کو کسی رشتہ دار کافر کی میراث سے کوئی حصہ ملے گا اور نہ کسی کافر کا کسی مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں کوئی حق ہوگا۔ پہلی دو آیتوں میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اور یہ حکم دائمی اور غیر منسوخ حکم ہے کہ اول اسلام سے لے کر قیامت تک یہی اسلام کا اصول وراثت ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا حکم مسلمان ہجرا اور غیر ہجرا دونوں کے آپس میں وراثت کا ہے۔ جس کے متعلق پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان جب تک مکہ سے ہجرت نہ کرے اُس وقت تک اس کا تعلق بھی ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے وراثت کے بارہ میں منقطع ہے۔ نہ ہجرا مسلمان اپنے غیر ہجرا مسلمان رشتہ دار کا وارث ہوگا اور نہ غیر ہجرا کسی ہجرا مسلمان کی وراثت سے کوئی حصہ پائے گا یہ حکم ظاہر ہے کہ اُس وقت تک تھا جب تک کہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا فتح مکہ کے بعد تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا **لَا مَحْرَجَ بَعْدَ الْفَتْحِ**۔ یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا اور جب ہجرت کا حکم ہی ختم ہو گیا تو ترک ہجرت کرنے والوں سے بے تعلقی کا سوال ختم ہو گیا۔

اسی لئے اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم فتح مکہ سے منسوخ ہو چکا ہے اور اہل تحقیق کے نزدیک یہ حکم بھی دائمی غیر منسوخ ہے مگر حالات کے تابع بدلے جن حالات میں نزول قرآن کے وقت یہ حکم آیا تھا اگر کسی زمانہ میں یا کسی ملک میں پھر ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر یہی حکم جاری ہو جائے گا۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہر مسلمان مرد و عورت پر مکہ سے ہجرت کو فرض بین قرار دیا گیا تھا۔ اس حکم کی تعمیل میں ہجر محدود سے چند مسلمانوں کے سبھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تھے اور اُس وقت مکہ سے ہجرت نہ کرنا اس کی علامت بن گیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں اس لئے اُس وقت غیر ہجرا کا اسلام بھی مشتبہ اور مشکوک تھا اس لئے ہجرا اور غیر ہجرا کی باہمی وراثت کو قطع کر دیا گیا تھا۔

اب اگر کسی ملک میں پھر بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں رہ کر اسلامی فرضوں کی ادائیگی بالکل نہ ہو سکے تو اس ملک سے ہجرت کرنا پھر فرض ہو جائے گا اور ایسی حالت میں بلا ضرورتی ہجرت نہ کرنا اگر یقیناً طور پر علامت کفر کی ہو جائے تو پھر بھی یہی حکم عائد ہوگا کہ ہاجر اور غیر ہاجر میں باہمی وراثت جاری نہ رہے گی۔ اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مہاجر اور غیر مہاجر میں قطع وراثت کا حکم درحقیقت کوئی جداگانہ حکم نہیں بلکہ وہ پہلا ہی حکم ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں قطع وراثت کو بیان کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس علامت کفر کی وجہ سے وراثت سے تو عروم کر دیا گیا مگر محض اتنی علامت کی وجہ سے اس کو کافر نہیں قرار دیا جب تک اس سے ہرتق اور واضح طور پر کفر کا ثبوت نہ ہو جائے۔

اور غالباً اسی مصلحت سے اس جگہ ایک اور حکم غیر مہاجر مسلمانوں کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ مہاجر مسلمانوں سے امداد و نصرت کے طالب ہوں تو مہاجر مسلمانوں کو ان کی امداد کرنا ضروری ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ غیر مہاجر مسلمانوں کو بالکل کافروں کی صف میں نہیں رکھا بلکہ ان کا یہ اسلامی حق باقی رکھا گیا کہ ضرورت کے وقت ان کی امداد کی جائے۔

اور چونکہ اس آیت کا شان نزول ایک خاص ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی طرف اور غیر مہاجر مسلمان وہی تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے اور کفار مکہ کے فرض میں تھے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا امداد طلب کرنا انھیں کفار مکہ کے مقابلہ میں ہو سکتا تھا۔ اور جب قرآن کریم نے مہاجر مسلمانوں کو ان کی امداد کا حکم دے دیا تو ظاہر اس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ ہر حال میں اور ہر قوم کے مقابلہ میں ان کی امداد کرنا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے اگرچہ وہ قوم جس کے مقابلہ پر ان کو امداد مطلوب ہے اس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ التوا جنگ کا بھی ہو چکا ہو۔ حالانکہ اصول اسلام میں عدل و انصاف اور معاہدہ کی پابندی ایک اہم فرایضہ ہے۔ اس لئے اسی آیت میں ایک استثنائی حکم یہ بھی ذکر فرما دیا گیا کہ اگر غیر مہاجر مسلمان مہاجر مسلمانوں سے کسی ایسی قوم کے مقابلہ پر درخواست کریں جس سے مسلمانوں نے ترک جنگ کا معاہدہ کر رکھا ہے تو پھر اپنے بھائی مسلمانوں کی امداد بھی معاہدہ کفار کے مقابلہ میں جائز نہیں۔

یہ غلامہ مضمون ہے پہلی دو آیتوں کا۔ اب الفاظ سے اس کو ملا کر دیکھئے۔ ارشاد مقرر ہے
 اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا جِهَادًا يٰۤاُمُوْلٰہِمُ وَاَنْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 اَلَّذِيْنَ اٰوَدُوْا اَوْ نَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی اَبَیْہٖٓ بَعْضٌ وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَہَاجِرُوْا
 مَا لَکُمْ مِّنْ وَلَا بَیْتِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ حَتّٰی يُحَاجُّوْا۔

یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے وطن اور اعزاء و اقربا کو

پھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ مال خرچ کر کے ہتھیار اور سامان جنگ خرید اور میدان جنگ کے لئے اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ اس سے مراد مہاجرین اولین ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ربّ کو جگہ دی اور مدد کی۔ اس سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ ان دونوں فریق کے تعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی تمھارا ان سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔

اس جگہ قرآن کریم نے نقطہ ولی اور ولایت استعمال فرمایا ہے جس کے اصلی معنی ولی اور گیسے تعلق کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس جگہ ولایت سے مراد وراثت اور ولی سے مراد وارث ہے اور بعض حضرات نے ولایت کے لغوی معنی یعنی دوستی اور امداد و اعانت ہی مراد لئے۔

پہلی تفسیر کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مہاجر و انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے ان کا تعلق وراثت غیر مسلم کے ساتھ قائم رہے گا نہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پہلا حکم یعنی اختلاف دین کی بنا پر قطع وراثت خود داعی اور باقی رہا مگر دوسرا حکم فتح مکہ کے بعد جب کہ ہجرت ہی کی ضرورت نہ رہی تو مہاجر اور غیر مہاجر میں قطع وراثت کا حکم بھی باقی نہ رہا۔ اس سے بعض فقہار نے اس پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اختلاف دین قطع وراثت کا سبب ہے اسی طرح اختلاف دین بھی قطع وراثت کا سبب ہے جس کی تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنْ أَنتَصَرُوا كُنْوا لِلدِّينِ عَدُوًّا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ عَدَاوَةٌ بَعِيدَةٌ یعنی یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ ان سے تعلق وراثت منقطع کر دیا گیا ہے مگر وہ بہر حال مسلمان ہیں اگر وہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے مہاجر مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کے ذمہ ان کی امداد کرنا واجب ہے۔ مگر اس کے ساتھ اصول عدول و انصاف اور پابندی معاہدہ کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے اگر وہ کسی ایسی قوم کے مقابلہ پر تم سے امداد طلب کریں جس قوم سے تمھارا معاہدہ ترک جنگ کا ہو چکا ہے تو ان کے مقابلہ میں ان مسلمانوں کی امداد بھی جائز نہیں۔

صلح حدیبیہ کے وقت ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کر لی اور شرائط صلح میں یہ بھی داخل تھا کہ مکہ سے جو شخص اب مینہائے حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں۔ عین اسی معاملہ صلح کے وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو

کھارے تیر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا ہوا تھا کسی طرح عاجز خدمت ہو گئے اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طالب ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم بن کر آئے تھے ایک مظلوم مسلمان کی فساد سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لئے آسان نہیں مگر اس تاثر کے باوجود آیت مذکورہ کے حکم کے مطابق ان کی اعادہ کرنے سے عذر فرما کر واپس کر دیا۔

ان کی یہ واپسی سبھی مسلمانوں کے لئے انتہائی دل آنا رہی مگر یہ روکائیں نہ تھیں کہ ان کے لئے اللہ علیہ وسلم ارشاد نہ رہا ان کے توبہ کا مشاہدہ فرما رہے تھے کاب ان مظالم کی عمر زیادہ نہیں رہی اور چند روز کے صبر کا ثواب الوجدان کو اور ملتا ہے اس کے بعد بہت جلد فتح ہو کر یہ ماریے قسے ختم ہوئے والے ہیں۔ بہر حال اس وقت ارشاد قرآنی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی باہمی کو ان کی شخصی حسیت پر ترجیح دی یہی شریعت اسلام کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے ان کو دنیا میں فتح و عزت اور آخرت کی فلاح کا مالک بنایا ہے۔ ورنہ عام طور پر دنیا کی حکومتیں معاہدات کا ایک گھیل گھیلتی ہیں جن کے ذریعہ کمزور کو دبانے اور قوت والے کو قریب دینا مقصد ہوتا ہے جس وقت اپنی ذرا سی مصلحت سامنے ہوتی ہے تو سوط کی تاریں کر کے معاہدہ کو ختم کر ڈالتے ہیں اور الزام دوسروں کے سر لگانے کی فکر کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ**۔ یعنی کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ لفظ ولی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ایک عام مفہوم رکھتا ہے جس میں وراثت بھی داخل ہے اور معاہدات کی ولایت و سرپرستی بھی۔ اس لئے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وراثت سمجھے جائیں گے اور تقسیم وراثت کا جو قانون ان کے اپنے مذہب میں رائج ہے ان کی وراثت کے معاملہ میں اسی قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ ان کے خیم بچوں کا ولی رکھیں گے نکاح کا ولی بھی انہیں میں سے ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی مسائل میں غیر مسلموں کا اپنا مذہبی قانون اسلامی حکومت میں محفوظ رکھا جائے گا۔

آفرینت میں ارشاد ہے: **لَا تَتَّبِعُوا مَنَظِرَ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُوا فِيهَا**۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پوری زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔

اس جملہ کا تعلق ان تمام احکام کے ساتھ ہے جو اس سے پہلے ذکر کئے گئے ہیں مثلاً کہ ہجریٰ والہ کو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہونا چاہئے جس میں باہمی امداد

واعانت بھی داخل ہے اور وراثت بھی۔ دوسرے یہ کہ اس وقت کے مہاجر اور غیر مہاجر مسلمانوں کے آپس میں وراثت کا تعلق نہ رہنا چاہئے۔ مگر اور دو نصرت کا تعلق اپنی شرائط کے ساتھ باقی رہنا چاہئے۔ تیسرے یہ کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں ان کے قانون ولایت اور وراثت میں کوئی دخل اندازی مسلمانوں کو نہیں چاہئے۔

اگر ان احکام پر عمل نہ کیا گیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ تنبیہ غالباً اس لئے کی گئی کہ جو احکام اس جگہ بیان ہوئے ہیں وہ عدل و انصاف اور امن عامہ کے لئے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان آیات نے یہ واضح کر دیا کہ باہمی امداد و اعانت اور وراثت کا تعلق جیسے رشتہ داری پر مبنی ہے ایسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ ہے بلکہ نبی رشتہ پر دینی رشتہ کو ترجیح حاصل ہے اسی وجہ سے کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ آپس میں نبی رشتہ سے باپ اور بیٹے یا بھائی بھائی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عنصرت جالبیت کی روک تھام کرنے کے لئے یہ بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ مذہبی رشتہ اگرچہ اتنا قوی اور مضبوط ہے مگر معاہدہ کی پابندی اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیح ہے۔ مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہدایت دے دی گئی کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں ان کی شخصی ولایت و وراثت میں مداخلت نہ کی جائے۔ دیکھئے کہ تو یہ چند فرعی اور جزئی احکام ہیں مگر درحقیقت امن عامہ کے لئے عدل و انصاف کے بہترین اور جامع بنیادی اصول ہیں۔ اسی لئے اس جگہ ان احکام کو بیان فرمانے کے بعد ایسے الفاظ سے تنبیہ فرمائی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لئے نہیں کی گئی کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ ان الفاظ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ احکام فتنہ و فساد کو روکنے میں خاص دخل اور اثر رکھتے ہیں۔

تیسری ایت میں مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ اور ان کی مدد کرنے والے انصار مدینہ کی تعریف و ثنا اور ان کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت اور ان سے مغفرت اور باعزت و رزق کا وعدہ مذکور ہے ارشاد فرمایا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یعنی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرت بھی اگرچہ مسلمان ہیں مگر ان کا اسلام کامل بھی نہیں اور یقینی بھی نہیں کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ دراصل منافق ہوں بظاہر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لَقَدْ مَغْفِرَةٌ۔ یعنی ان کے لئے مقرر ہے مغفرت۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے اِذَا سَلِمْتُمْ إِلَىٰ مَآكِنَ قَبْلَتِكُمْ وَالْهَجْرَةَ تَقَدَّمَ مَآكِنَ قَبْلَتِكُمْ۔

یعنی مسلمان ہو جانا پچھلے سب گناہوں کے انبار کو ڈھکا دیتا ہے اسی طرح ہجرت کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

چوتھی آیت میں مہاجرین کے مختلف طبقات کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض لوگ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی اور بعض دوسرے درجہ کے مہاجرین جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی اور اس کی وجہ سے ان کے آخری درجات میں فرق ہو گا مگر احکام دنیا میں ان کا حکم بھی وہی ہے جو مہاجرین اولین کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اسی لئے مہاجرین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا **فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ** یعنی یہ دوسرے درجہ کے مہاجرین بھی تمہارے ہی ذمہ ہیں شامل ہیں اس لئے وراثت کے احکام میں بھی ان کا حکم عام مہاجرین کی طرح ہے۔

یہ سورۃ الفال کی بالکل آخری آیت ہے اس کے آخر میں قانون میراث کا ایک جانتا ہوا بیان فرمایا گیا ہے جس کے ذریعہ اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے جو اوائل ہجرت میں مہاجرین و انصار کے درمیان مواثات کے ذریعہ ایک دوسرے کا وارث بننے کے متعلق جاری ہوا تھا **وَاُولَٰئِكَ الْأَحْرَامُ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیْ کِتٰبِ اللّٰہِ**۔

لفظ **اَوْلٰی** عربی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں والدے سے کیا جاتا ہے **اَوْلٰی** عقل و عقل والے **اَوْلٰی** لامر والے اس لئے **اَوْلٰی** الاحرام کے معنی ہو گا احرام والے احرام رحم کی تہ ہے جو اصل میں اس عضو کا نام ہے جس کے اندر بچہ کی تخلیق عمل میں آتی ہو چونکہ رشتہ داری کا تعلق رحم کی شرکت سے قائم ہوتا ہے اس لئے **اَوْلٰی** الاحرام رشتہ داروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگرچہ ایک ولایت عامہ سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد و اعانت بھی واجب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتہ کا تعلق رکھتے ہوں وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم ہیں۔ **فِیْ کِتٰبِ اللّٰہِ** کے معنی اس جگہ **فِیْ حُکْمِ اللّٰہِ** کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم خاص سے یہ قانون بنا دیا ہے۔

اس آیت نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ تقسیم وراثت رشتہ داری کے معیار پر ہونا چاہئے اور لفظ **اَوْلٰی** احرام مطاعاً اقرباء اور رشتہ داروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ ان میں سے خاص خاص رشتہ داروں کے حصے تو خود قرآن کریم نے سورۃ نساء میں متعین فرما دیئے جن کو علم میراث کی اصطلاح میں اہل فرائض یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ان کو دینے کے بعد جو مال بچے وہ اس

آیت کی رو سے دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سب رشتہ داروں میں کسی مال کا تقسیم کرنا کسی کی قدرت میں نہیں کیونکہ دُور کی رشتہ داری تو ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان بلاشبہ موجود ہے کہ سب کے سب ایک ہی باپ اور ماں آدم و حوا علیہما السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے۔ جیسے کا تفصیلی بیان احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح موجود ہے کہ ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ میت کے عصبات یعنی جدی رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ دیا جائے یعنی عصبہ قریب کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے۔ اور اگر عصبات میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہیں تو پھر باقی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے۔

عصبات کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں غلم میراث و فرائض کی خاص اصطلاح میں لفظ ذوی الارحام انھیں کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اصطلاح بعد میں مفسرین کی گئی ہے قرآن کریم میں اُوْلُوْاْ الْاَرْحَامِ کا لفظ لغوی معنی کے مطابق تمام رشتہ داروں پر حاوی ہے جس میں ذوی الفروض اور عصبات اور ذوی الارحام سب اجمالی طور پر داخل ہیں۔

پھر اس کی کچھ تفصیل سورۃ نسا کی آیات میں آگئی جن میں خاص خاص رشتہ داروں کے حصے حق تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیئے جن کو اصطلاح میراث میں ذوی الفروض کہتے ہیں اور باقی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اَلْحَقُّ اَلْفَرِائِضُ بَاہِلَہَا خِذَا بَقِیْ ہِہُوَ ذُوِ رَجُلٍ ذَکَرُ۔ (بخاری)

یعنی جن کے حصے قرآن نے معتبر کر دیئے ہیں وہ پورے اُن کو دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ ان لوگوں کو دیئے جائیں جو میت سے قریب تر ہوں۔

ان کو اصطلاح میراث میں عصبات کہا جاتا ہے۔ اگر کسی میت کے عصبات میں کوئی موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر دوسرے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے جن کو اصطلاح میں ذوی الارحام کہتے ہیں جیسے ماموں خالہ وغیرہ۔

سورۃ انفال کی اس آخری آیت کے آخری جملہ نے اسلامی وراثت کا وہ قانون منسوخ کر دیا جو اس سے پہلی آیات میں مذکور ہے جن کی رو سے جہاجین و انصار میں باہمی وراثت جاری ہوتی تھی اگرچہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو کیونکہ یہ حکم ایک

ہنگامی حکم ہے جو اہل ہجرت کے وقت دیا گیا تھا۔

سورۃ انفال ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

تحت سورة الانفال بعون الله تعالى وجمدة ليلة الخميس
لثماني وعشرين من جمادى الآخرة سنة ۱۳۸۱ و اسأل
الله تعالى التوفيق والعون في تفسير سورة التوبة والله
الحمد اوله و آخره۔

محمد شفیع عفی عنہ

وتم النظر الثاني عليه يوم الجمعة لتسعة عشر من
جمادى الاولى سنة ۱۳۸۱ والحمد لله على ذلك۔

سُورَةُ تَوْبَةٍ

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَعَشْرُونَ آيَةً وَسِتِّ مِائَةٍ رُكُوعًا

سورہ توبہ مدینہ میں آئی اور اس کی ایک سو اسی آیات ہیں اور سولہ رکعات ہیں۔

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

حاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی، ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔

فَيَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَوِيٌّ مُعْجِزٌ

سو پھرو اس ملک میں چار مہینے اور جان لو کہ تم غوی ہو معجز

اللَّهُ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ مُعْزِزُ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اللہ کو اور یہ کہ اللہ کفر کو بڑھاتا ہے کافروں کو۔ اور تمنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے

إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

رسول کی لوگوں کو دن بڑے کے کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے،

وَرَسُولُهُ ۖ فَإِنْ تُبْتَلُوا فَتُحْيِرْكُمْ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا

اور اس کا رسول، سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو

أَنَّكُمْ غَوِيٌّ مُعْجِزٌ ۖ وَاللَّهُ وَكَثِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِ آلِ بَرٍّ ۝

کہ تم ہرگز نہ تمکا سکو اللہ کو، اور خوش فہمی شناسے کافروں کو عذاب دردناک کی۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصْكُمْ مَّيْمَنًا وَلَا كَرَمًا

مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے تم کو قصور کیا تمہارے ساتھ اور ورد

يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا الْبَيْعَةَ عَهْدَ هُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ

نہ کی تمہارے مقابلہ میں کسی کی سوائے بلوا کر دو ان کا عہد ان کے وعدہ تک ،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَيْمَانُ مِنْكُمْ فَانْقُلُوا

بیٹھک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے ۔ پھر جب گزر جائیں بیٹھنے بنانے کے تو مارو

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا هُمْ وَأَحْصُوا هُمْ

مشرکوں کو جہاں پاؤ اور پکڑو اور گھیرو

وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز

وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ ، بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان ۔

خلاصہ تفسیر

اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین (کے عہد) سے دست برداری ہے جن سے تم نے رہا نقیض نہ ہو کر رکھا تھا یہ تم کو حکم بیان جماعتی تفصیل مبارک میں آ رہی ہے اور جماعت چہارم یعنی جن سے کچھ بھی عہد نہ تھا ان کا بھی حکم اس سے بدرجہ اولیٰ مفہوم ہو گیا کہ جب معاہدین سے رفع امان کر دیا تو بغیر معاہدین میں تو کوئی احتمال امن کا پہلے سے بھی نہیں ہے سو (ان دونوں جماعتوں کو اطلاع کر دو کہ) تم لوگ اس سرزمین میں چار مہینے چل پھر لو (اجازت ہے تاکہ اپنا موقع اور پناہ ڈھونڈ لو) اور (اس کے ساتھ) یہ (بھی) جان رکھو کہ (اس مہلت کی بدولت صرف مسلمانوں کی دست برد سے بچ سکتے ہو لیکن) تم خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کے قبضہ سے نکل سکو) اور یہ (بھی جان رکھو) کہ بے شک اللہ تعالیٰ (آخرت میں) کا فوٹا کو سوا کرے گے (یعنی عذاب دیں گے تمہاری سیاحت اس سے نہیں بچا سکتی اور احتمال قتل دنیا میں الگ رہا اس میں ترغیب ہے توبہ کی) اور (پہلی دوسری جماعت کا حکم یہ ہے کہ) اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں (بدون مقررہ کرنے کسی مہلک کے ابھی) دست بردار ہوئے ہیں ان مشرکین (کو امن دینے) سے (جنہوں نے خود نقیض عہد کیا۔ مہاجرت اولیٰ سے مل پھر ابھی ان سے کہا جاتا ہے کہ) اگر تم (کفر سے) توبہ کر لو تو تمہارے لئے (دونوں جہان میں) بہتر ہے

(دنیا میں تو اس لئے کہ تمھاری عہد شکنی معاف ہو جائے گی اور قتل سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں ظاہر ہے کہ نجات ہوگی) اور اگر تم نے (اسلام سے) اعراض کیا تو یہ سچ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے (کہ آپس میں نکل کر جھگڑا جاؤ) اور (آگے خدا کو عاجز نہ کر سکنے کی تفسیر ہے کہ) ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے (جو آخرت میں واقع ہوگی یہ تو یقینی اور احتمال منزائے دنیا کا الگ مطلب یہ ہوا کہ اگر اعراض کرو گے تو سزا جگمگو گے) ہاں مگر وہ مشرکین (اس رفع امان و دست برداری سے) مشتفی ہیں جن سے تم نے عہد لیا پھر انہوں نے عہد پورا کرنے میں تمھارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمھارے مقابلہ میں تمھارے کسی (دشمن) کی مدد کی (مگر اس سے جماعت دوم ہے) سوان کے معاہدہ کو ان کی مدت (مقررہ) تک پورا کر دو (اور بد عہدی نہ کرو کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ بد عہدی سے) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں (پس تم احتیاط رکھو گے تو تم بھی پسندیدہ حق ہو جاؤ گے۔ آگے جماعت اول کے حکم کا تتمہ ہے کہ جب ان کو کوئی مہلت نہیں تو گو ان سبھی قتال کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن ابھی عزم کے ختم تک اشہر حرم مانع قتال ہیں) سو (ان کے گزرنے کا انتظار کرو اور جب اشہر حرم گزر جائیں تو (اس وقت) ان مشرکین (جماعت اول) کو جہاں پاؤ مارو کچرو باندھو اور داغ لگات کے موقعوں میں ان کی تاک میں بیٹھو) یعنی لڑائی میں جو جو پڑتا ہے سب کی اجازت ہے (پھر اگر کفر سے) توبہ کر لیں اور (اسلام کے کام کرنے لگیں یعنی مثلاً نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو) یعنی قتل و قید مدت نہ کرو کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں (اس واسطے ایسے شخص کا کفر بخش دیا اور اس کی جان بچا لی اور بھی حکم بقیہ جماعت کا ہو گا ان کی میعادیں گزرنے کے بعد)۔

معارف و مسائل

سورہ براءت شروع ہو رہی ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ براءت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اُس میں کفار سے براءت کا ذکر ہے اور توبہ اس لئے کہ اُس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے۔ (منظری)۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مصاحف قرآن میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اس کے سوا تمام قرآنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ معلوم کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہئے کہ قرآن مجید تین سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے ایک ہی سورت کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں جبریل امین جب وحی لے کر آتے تو ساتھ ہی حکم الہی یہ بھی بتلاتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت

میں فلاں آیت کے بعد رکھی جائے۔ اسی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبیین وحی کو ہدایت فرما کر لکھوا دیتے تھے۔

اور جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہوتی تھی تو سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی جس سے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ پہلی سورت ختم ہو گئی اب دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں ایسا ہی ہوا۔ سورۃ توبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری سورتوں میں سے ہے۔ اس کے شروع میں عام دستور کے مطابق نہ بسم اللہ نازل ہوئی اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو اس کی ہدایت فرمائی۔ اسی حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

جامع قرآن حضرت عثمان غنیؓ نے اپنی خلافت کے عہد میں جب قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو سب سورتوں کے خلاف سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ بھی اس لئے یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ کوئی مستقل سورت نہ ہو بلکہ کسی دوسری سورت کا جز ہو۔ اب اس کی فکر ہوئی کہ اگر یہ کسی دوسری سورت کا جز نہ ہو تو وہ کونسی سورت ہو سکتی ہے۔ مصنفین کے اعتبار سے سورۃ انفال اس کے مناسب معلوم ہوئی۔

اور حضرت عثمانؓ سے ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان دونوں سورتوں کو قرینتین یعنی ملی ہوئی کہا جاتا تھا۔ (مغلہی) اس لئے سورۃ انفال کے بعد اس کو رکھ دیا گیا یہ احتیاط تو اس لئے کی گئی کہ دوسری سورت کا جز ہو تو اس کے ساتھ رہنا چاہئے مگر احتمال یہ بھی تھا کہ علیحدہ مستقل سورت ہو اس لئے لکھنے میں یہ سورت اختیار کی گئی کہ سورۃ انفال کے ختم پر سورۃ توبہ کے شروع سے پہلے کچھ جگہ خالی چھوڑ دی گئی جیسے عام سورتوں میں بسم اللہ کی جگہ ہوتی ہے۔

سورہ براءت یا توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی یہ تحقیق خود جامع قرآن حضرت عثمانؓ سے ابو داؤد، نسائی، مسند امام احمد، ترمذی میں ضمن القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ایک سوال کے جواب میں منقول ہے۔ اس سوال میں حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عثمان غنیؓ سے یہ بھی استفسار کیا تھا کہ قرآن کی سورتوں کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بڑی سورتیں رکھی گئیں جن میں سو آیتوں سے زیادہ ہوں جن کو اصطلاح میں مبین کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ بڑی سورتیں رکھی گئی ہیں جن میں سو سے کم آیات ہیں جن کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سورتیں رکھی گئی ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ اس ترتیب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ سورۃ توبہ کو سورۃ انفال سے پہلے رکھا جائے کیونکہ سورۃ توبہ کی آیتیں سو سے زائد اور

انفال کی سورے کم ہیں۔ شروع کی سات طویل سورتیں جن کو سبع طول کہا جاتا ہے جس میں بھی بجائے انفال کے سورہ توبہ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس کے خلاف کرنے میں یکم مصلحت ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن قرآن کے معاملہ میں احتیاط کا مقتضی وہی ہے جو اختیار کیا گیا۔ کیونکہ اگر سورہ توبہ مستقل سورت نہ ہو بلکہ سورہ انفال کا جز ہو تو یہ ظاہر ہے کہ سورہ انفال کی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں اور توبہ کی اُس کے بعد۔ اس لئے اُن کو انفال کی آیات پر مقدم کرنا بغیر وحی کے جائز نہیں اور وحی میں ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملی اس لئے انفال کو مقدم اور توبہ کو مؤخر کیا گیا۔

اس تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا احتمال ہے کہ سورہ توبہ علیحدہ سورت نہ ہو بلکہ انفال کا جز ہو اس احتمال پر یہاں بسم اللہ لکھنا ایسا نادرست ہو گا جیسے کوئی شخص کسی سورت کے درمیان بسم اللہ لکھ دے۔

اسی بنا پر حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا کہتا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ نہ پڑھے۔ لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اُس کو چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی تلاوت میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں غلط ہے اور اُس پر دوسری غلطی یہ ہے کہ بجائے بسم اللہ کے یہ لوگ اس کے شروع میں اُخُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الذَّكْرِ پڑھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت آئینہ صحت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو روایت ابن عباسؓ یہ منقول ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ التَّوْحِيدِ امان ہے اور سورہ برات میں کفار کے امان اور عہد و پیمان کو ختم کیا گیا ہے۔ سو یہ ایک نکتہ اور لطیفہ ہے جو اصلی سبب کے منافی نہیں۔ یعنی اصلی سبب تو یہی ہے کہ سورہ انفال اور توبہ کے ایک ہونے کے احتمال کی بنا پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی پھر اس نہ لکھے جانے کا ایک لطیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سورت میں کفار سے برات اور رفع امان مذکور ہے جو بسم اللہ کے مناسب نہیں اس لئے ٹکونی طور پر یہاں ایسے اسباب پیدا کر دیئے گئے کہ بسم اللہ یہاں نہ لکھی جائے۔

سورہ توبہ کی آیات مذکورہ کو پورے طور پر سمجھنے کے لئے چند واقعات کا جاننا ضروری ہے جن کے سبب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس لئے پہلے ان واقعات کی مختصر تفصیل لکھی جاتی ہے۔
(۱) پوری سورہ توبہ میں چند غزوات اور اُن سے متعلقہ واقعات کا اور اُن کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل کا بیان ہوا ہے۔ مثلاً تمام قبائل عرب سے معاہدات کا ختم کر دینا

فتح مکہ۔ غزوہ حنین۔ غزوہ تبوک۔ ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے سلسلہ ہجری میں پھر غزوہ حنین اسی سال میں پھر غزوہ تبوک رجب سلسلہ ہجری میں پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ سلسلہ ہجری میں ہوا۔

(۲) نبذ عہد یعنی معاہدات ختم کر دینے کے متعلق جو مضامین ان آیات میں مذکور ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ سلسلہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا قصد فرمایا اور قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ اور مقام حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی۔ اس صلح کی میعاد روح المعانی کی نقل کے مطابق دس سال کی تھی۔ مکہ میں علاوہ قریش کے دوسرے قبائل بھی تھے معاہدہ صلح کی ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے اور قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کر لیا۔ اس معاہدہ کی رو سے یہ لازمی تھا کہ دس سال کے اندر نہ باہمی جنگ ہوگی نہ کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد دی جائے گی اور جو قبیلہ کسی فریق کا حلیف ہے وہ بھی اُسی کے حکم میں سمجھا جائے گا کہ اُس پر حملہ کرنا یا حملہ آور کو مدد دینا معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔

یہ معاہدہ سلسلہ ہجری میں ہوا سلسلہ ہجری میں معاہدہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے فوت شدہ عمرہ کی قضاء کرنے کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور تین روز قیام کر کے حسب معاہدہ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت تک کسی فریق کی طرف سے معاہدہ صلح کی کوئی خلاف ورزی نہ تھی۔

اس کے بعد پانچ چھ ماہ گزرے تھے کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر رات کے وقت چھاپہ مارا اور قریش نے بھی یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہیں اور رات کا وقت ہے آپ تک واقعہ کی تفصیلات پہنچنا مشکل ہے اس حملہ میں بنی بکر کو ہتھیاروں اور اپنے جوانوں سے امداد دی۔

ان واقعات اور حالات کے مطابق جن کو بالا خر قریش نے بھی تسلیم کر لیا وہ معاہدہ صلح ٹوٹ گیا جو حدیبیہ میں دس سال کے انوار جنگ کا ہوا تھا۔

قبیلہ خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے انھوں نے اس واقعہ کی اطلاع آپ کو دے دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عہد شکنی کی خبر یا قریش کے خلاف

جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی۔

قریش کو بدر و احد اور اخزاب کے معرکوں میں مسلمانوں کی غیبی اور ربانی طاقت کا اندازہ ہو کر اپنی قوت و طاقت کا نشہ اتر چکا تھا اس وقت عہد شکنی کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ تو پیدا ہو ہی چکا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچنے کے بعد مکمل خاموشی سے یہ خطرہ اور زیادہ قوی ہو گیا۔ مجبور ہو کر ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ خود جا کر حالات کا اندازہ لگائیں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کی تحریک کا اندازہ ہو تو پچھلے واقعہ پر غرور و معذرت کر کے آئندہ کے لئے تجدید معاہدہ کر لیں۔

ابوسفیان کو مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی طیاروں کا کچھ علم ہوا تو پتہ چل گیا کہ ابوسفیان نے ان کے ساتھ اور لائقہ تلخ معاملات کے سبب انکار کر دیا۔ اور ابوسفیان ناکام واپس آئے۔ قریش مکہ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔

ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب روایت ہدایت و ابن کثیر۔ ار رمضان ۶ شہ کو مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کی بڑی جمیعت کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے قصد سے کوچ فرمایا۔ اور بالآخر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔

فتح مکہ کے وقت | فتح کے وقت بہت سے رؤساء قریش جو پہلے سے اسلام کی حقانیت کا یقین مغلوب دشمنوں کے ساتھ رکھتے تھے مگر برادری کے خوف سے اظہار نہ کر سکتے تھے اب ان کو موقع مل گیا وہ مشرف باسلام ہو گئے۔ اور جو اس وقت بھی اپنے قدیم مذہب کفر

پر جمے رہے ان کو بھی بجز معدودے چند افراد کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جان و مال کا امان دے کر پیغمبرانہ اور مہمانانہ اخلاق کا وہ ثبوت دیا جس کا دوسرے لوگوں سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی تمام گزشتہ عداوتوں اور مظالم اور بے رحمی کے واقعات کو کبیر نظر انداز فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اُس وقت کہی تھی جب کہ وہ والدین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے تھے۔ لَا تَزِیْبُ عَلَیْکُمْ الْیُسُوءَ۔ یعنی تمہارے ظلم و جور کا انتقام لینا یا کوئی سزا دینا تو کیا ہم تم کو ملامت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

فتح مکہ کے وقت مشرکین کی | بہر حال اس وقت مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا مکہ اور اطراف مکہ چار قریوں اور ان کے احکام میں رہنے والے غیر مسلموں کو جان و مال کا امان دے دیا گیا۔ لیکن اس وقت ان غیر مسلموں کے فتنہ حالات تھے۔ ایک قسم تو وہ لوگ تھے جن سے حدیبیہ میں صلح کا

معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا اور وہی فتح مکہ کا سبب ہوا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لئے کیا گیا اور وہ اس معاہدہ پر قائم رہے جیسے بنی کننادہ کے دو قبیلے بنی قنقرہ اور بنی مدریج جن سے ایک مدت کے لئے صلح ہوئی تھی اور سورہ براءت نازل ہونے کے وقت بقول خازن ان کی میعاد صلح کے نو چھپنے باقی تھے۔ تیسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے معاہدہ صلح بغیر تعیین مدت کے ہوا تھا۔ چوتھے وہ لوگ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہ تھا۔

فتح مکہ سے پہلے جتنے مشرکین یا اہل کتاب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کئے اُن سب کا یہ تلخ تجربہ مسلسل ہوتا رہا کہ انہوں نے خفیہ اور علانیہ عہد شکنی کی اور دشمنوں سے سازش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مقدور بھروی کوششیں کیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلسل تجربہ اور اشارات الہیہ کے ماتحت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح نہ کیا جائے گا۔ اور جزیرۃ العرب کو ایک اسلامی قلعہ کی حیثیت سے صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے گا جس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ اور جزیرۃ العرب پر اقتدار حاصل ہونے ہی اعلان کر دیا جائے کہ غیر مسلم یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ لیکن اسلام کے اصول عدل و انصاف اور رحمانہ سلوک اور رحمت للعالمین کی رحمت عامہ کے ماتحت بلا اجالت کے ایسا کرنا مناسب نہ تھا۔ اس لئے سورہ براءت کے شروع میں ان چاروں قسم کی غیر مسلم جماعتوں کے جدا جدا احکام نازل ہوئے۔ پہلی جماعت جو قریش مکہ کی تھی جنہوں نے میثاق حدیبیہ کو خود توڑ دیا تھا اب یہ کسی مزید اجالت کے مستحق نہ تھے مگر چونکہ یہ زمانہ اشہر حرم کا زمانہ تھا جن میں جنگ و قتال منجانب اللہ ممنوع تھا اس لئے اُن کے متعلق تو وہ حکم آیا جو سورہ توبہ کی پانچویں آیت میں مذکور ہے **وَإِذَا أَسْلَمَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ** جس کا حاصل یہ تھا کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کر کے اپنا کوئی حق باقی نہیں چھوڑا مگر اشہر حرم کا احترام بہر حال ضروری ہے اس لئے اشہر حرم ختم ہوتے ہی یا وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں ورنہ اُن سے جنگ کی جائے۔

اور دوسری جماعت جن سے کسی خاص میعاد کے لئے معاہدہ صلح کیا گیا اور وہ اس پر قائم رہے ان کا حکم سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں یہ آیا۔ **إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَنْفِرُونَ وَلَا يَخْلَعُونَ وَلَا يَخْلَعُونَ وَلَا يَخْلَعُونَ وَلَا يَخْلَعُونَ** یعنی وہ مشرک لوگ جن سے تم نے معاہدہ صلح کر لیا پھر انہوں نے

معاہدہ پر قائم رہنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں تمہارے کسی دشمن کی مدد کی۔ تو تم ان کے معاہدہ اور اُس کی مدت تک پورا کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ حکم بنو نضیر اور بنو مدیج کا تھا جن کی رو سے اُن کو تو جہنم کی جہالت مل گئی۔

اور تیسری اور چوتھی دفتوں جہالتوں کا ایک ہی حکم آیا جو سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں مذکور ہے بَوَاءٌ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ هَدَىٰ لَهُمُ اللَّهُ سُبُلَ الْبَرِّ ۚ فَسَيُجْزَى الْكَافِرُونَ ۝ یعنی اعلان دست برداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اُس کے رسول کی طرف سے جہانِ مشرکین کے لئے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، سو تم لوگ اس سبزی میں چار جہنمیں چل پھرو۔ اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کریں گے۔

غرض پہلی دوسری آیتوں کی رو سے اُن سب لوگوں کو جن سے بلا تعین مدت کوئی معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا چار جہنمیں کی جہالت مل گئی۔

اور چوتھی آیت کی رو سے اُن لوگوں کو تا اختتام معاہدہ جہالت مل گئی جن کے ساتھ کسی خاص میعاد کا معاہدہ تھا اور پانچویں آیت سے مشرکین مکہ کو اشہد حرم ختم ہونے تک جہالت مل گئی، کفارے معاہدات ختم ہو جانے پر بھی ان احکام کا نفاذ اور جہالت کا شروع اُس وقت سے تجویز ہوا جبکہ اُن کو جہالت دینے کا کریمانہ سلوک ان احکام کا اعلان تمام عرب میں ہو جائے۔ اس اعلان عام کے لئے

یہ انتظام کیا گیا کہ مسندِ نبوی کے ایامِ حج میں منیٰ و عرفات کے عام اجتماعات میں اُس کا اعلان کیا جائے جس کا ذکر سورہ توبہ کی تیسری آیت میں اس طرح آیا وَ اَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ مُنِّمْتُمْ فَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۚ وَ اَنْتُمْ كُفْرًا فَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُفْعَلٍ مِّنْ اللَّهِ ۚ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ ۝ یعنی اعلان عام ہے عام لوگوں کے سامنے اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں اس بات کا کہ اللہ اور اُس کا رسول دونوں دست بردار ہوتے ہیں ان مشرکین سے۔ پھر اگر تم قہر کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تم نے اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے اور ان کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔

کفارے معاہدہ ختم کیا جائے تو اعلان عام اور سب کو چنانچہ اس حکم ربانی کی تعمیل کے لئے رسول ہشیاد و خبردار کے بغیر ان کے خلاف کوئی عمل درست نہیں کریں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسندِ نبوی کے حج میں حضرت صدیق اکبر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ میں حج کر میدانِ عرفات اور منیٰ میں جہاں

تمام قبائل عرب کا اجتماع تھا یہ اعلان کر دیا اور یہ بھی ظاہر تھا کہ اس عظیم الشان مجمع کی معرفت پورے عرب میں اس حکم کا مستہر ہو جانا لازمی تھا۔ پھر احتیاطاً حضرت علیؑ کی معرفت یمن میں بالتحصیص اس کا اعلان کر دیا۔

اس اعلان عام کے بعد صورت حال یہ ہو گئی کہ پہلی جماعت یعنی مشرکین مکہ کو اللہ ہوجم کے خاتمہ یعنی حرمِ منسہ ہجری کے ختم تک اور دوسری جماعت کو رمضان منسہ ہجری تک اور تیسری چوتھی جماعتوں کو ۱۰ ربیع الثانی منسہ ہجری تک حدود سے خارج ہو جانا چاہیے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے وہ سختی قتال ہے۔ اس طرح اگلے سال کے زمانہ حج تک کوئی کافر داخل حدود نہ رہنے پائے گا۔ جس کا ذکر سورہ توبہ کی آٹھائیسویں آیت میں آئے گا جس میں ارشاد ہے **فَلَا يَجْرِبُوا إِلَهِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا**۔ یعنی یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ جا سکیں گے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد **لَا يَجُوزُ بَعْدَ الْعَامِ مَشْرُكٌ كَايَهِ مَطْلَبٌ** ہے سورہ توبہ کی ابتدائی پانچ آیتوں کی تفسیر واقعات کی روشنی میں سامنے آچکی۔

مذکورہ پانچ آیات سے متعلق | اول یہ کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور چند مسائل اور فوائد | دوسرے دشمن قبائل کے ساتھ جو معاملہ عفو و درگزر اور رحم و کرم کا

فرمایا اس نے عملی طور پر مسلمانوں کو یہ اخلاقی درس دیا کہ جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابو میں آجائے اور تمہارے سامنے عاجز ہو جائے تو اس سے گزشتہ عداوتوں اور ایذاؤں کا انتقام نہ لو بلکہ عفو و کرم سے کام لے کر اسلامی اخلاق کا ثبوت دو۔ اگرچہ ایسا کرنا اپنے طبعی جذبات کو کچلنا ہے لیکن اس میں چند عظیم فائدے ہیں اول خود اپنے لئے کہ انتقام کے لئے اپنا خسران ادا لینے سے وقتی طور پر اگرچہ نفس کو کچھ راحت محسوس ہو لیکن یہ راحت فنا ہونے والی ہے اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے درجہات عالیہ جو اس کو ملنے والے ہیں وہ اس سے ہر حیثیت میں زیادہ بھی ہیں اور دائمی بھی اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دائمی کو فانی پر ترجیح دے۔ دوسرے یہ کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اپنے غصہ کے جذبات کو دبا دینا اس کا ثبوت

ہے کہ ان کی لڑائی اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ غض اللہ تعالیٰ کے لئے تھی اور یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جو اسلامی جہاد اور عام بادشاہوں کی جنگ میں امتیاز اور جہاد و فساد میں فرق کرنے والا ہے کہ جو لڑائی اللہ کے لئے اور اس کے احکام جاری کرنے کے لئے ہو وہ جہاد ہے ورنہ فساد۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دشمن جب مقہور و مغلوب ہونے کے بعد ان اخلاقی فائدہ کا مشاہدہ کرے گا تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی جو اس کے لئے

کلید کامیابی ہے اور یہی جہاد کا اصل مقصد ہے۔

(۲) دو ہر مسئلہ جو آیات مذکورہ سے سمجھا گیا یہ ہے کہ عضو کفار سے غزوہ درگزر کے یہ معنی نہیں کہ (۲) وکرم کے یہ معنی نہیں کہ دشمنوں کے شر سے اپنی حفاظت ان کے شر سے بچنے کا اہتمام بھی نہ کیا جائے۔
نہ کرے اور ان کو ایسا آزاد چھوڑ دے کہ وہ پھر ان کو نقصان اور ایذا پہنچاتے رہیں۔ بلکہ عضو وکرم کے ساتھ تقاضائے عقل یہ ہے کہ پچھلے تجربوں سے آئندہ زندگی کے لئے سبق حاصل کرے اور ان تمام رنجوں کو بند کرے جہاں سے یہ خود دشمنوں کی زد میں آسکے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ ارشاد ہے (لا یلذذ المرء من یجرح واحد مرتین۔ یعنی غلامزدادی ایک سوراخ سے دوحربہ نہیں دوسا جاتا۔ جس سوراخ سے ایک مرتبہ کسی زہریلے جانور نے اس کو کاٹا ہے اس میں دوبارہ ہاتھ نہیں دیتا۔

۳۔ ہجری کے قرآنی اعلان برائت اور مشرکین کو مہلت والہیمان کے ساتھ حدودِ حرم خالی کر دینے کی ہدایات اسی حکمتِ عملی کا ثبوت ہیں۔

(۳) تیسرا فائدہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات سے یہ معلوم ہوا کہ کمزور قوموں کو بلا مہلت کسی جگہ سے نکل جانے کا حکم یا ان پر یکبارگی حملہ زدنی اور غیر شرعی فائدہ فعل ہے۔ جب ایسا کرنا ہو تو پہلے سے اعلانِ عام کر دیا جائے اور ان کو اس کی پوری مہلت دی جائے کہ وہ اگر ہمارے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تو آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں بسہولت جاسکیں۔ جیسا کہ مذکورہ آیتوں میں ۴۔ ہجری کے اعلانِ عام اور اس کے بعد تمام جماعتوں کو مہلت دینے کے احکام سے واضح ہوا۔

(۴) چوتھا مسئلہ آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ صلح کر لینے کے بعد اگر میعاد سے پہلے اس معاہدہ کو ختم کر دینے کی ضرورت پیش آجائے تو اگرچہ چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے مگر بہتر یہی ہے کہ معاہدہ کو اس کی میعاد تک پورا کر دیا جائے جیسا کہ سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں بنو نضیر اور بنو مدیح کا معاہدہ نوہین تک پورا کرنے کا حکم آیا ہے۔

(۵) پانچواں مسئلہ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ساتھ ہر معاملہ میں اس کا خیال رہنا چاہئے کہ مسلمانوں کی دشمنی ان کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے کافرانہ عقائد و خیالات کے ساتھ ہے جو انہیں کے لئے دنیا و آخرت کی بربادی کے اسباب ہیں۔ اور مسلمانوں کی ان سے مخالفت بھی درحقیقت ان کی بھمردی اور غیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی لئے جنگ و صلح کے ہر مقام پر ان کو نصیحت و غیر خواہانہ فہمائش کسی وقت نہ چھوڑنا چاہئے۔ جیسا کہ ان آیتوں میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ اگر تم اپنے خیالات سے تائب ہو گئے تو یہ تمہارے لئے فلاح دنیا و آخرت ہے۔

اور اُس کے ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ اگر تائب نہ ہوئے تو صرف یہی نہیں کہ تم دنیا میں قتل و غارت کئے جاؤ گے جن کو بہت سے کافر اپنا قوی کارنامہ سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں بلکہ یہ بھی سمجھ رکھو کہ مرنے کے بعد بھی عذاب سے نجات نہ پاؤ گے۔ مذکورہ آیتوں میں اعلانِ برات کے ساتھ ہمدردانہ فہمائش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

(۶) چٹا مسئلہ یہ ہے کہ چوتھی آیت میں جہاں مسلمانوں کو میعادِ صلح کے ختم ہونے تک عہد کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اُسی کے ساتھ آیت کو اس جملہ پر ختم کیا گیا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَجِبُ الْمُتَّقِينَ۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ پورا کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ عام قوموں کی طرح اُس میں جیلے اور تاویلین نکال کر خلافت و رزی کی راہ نہ ڈھونڈیں۔

(۷) ساتواں مسئلہ پانچویں آیت کی تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ جب صحیح مقصد کے لئے کسی قوم سے جنگ پھرجائے تو پھر اُن کے مقابلہ کے لئے ہر طرح کی قوت پورے طور پر استعمال کرنا چاہئے اُس وقت رحم دلی یا نرمی درحقیقت رحم دلی نہیں بلکہ بزدلی ہوتی ہے۔

(۸) آٹھواں مسئلہ مذکورہ پانچویں آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہوجانے پر اعتماد تین چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک تو بہ دوسرے اقامتِ حلوة تیسرے ادائے زکوٰۃ، جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے اُن کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اُن کے مقابلہ پر صدیق اکبرؓ نے مجاہد کرنے کے لئے اسی آیت سے استدلال فرما کر تمام صحابہ کو مطمئن کر دیا تھا۔

(۹) نواں مسئلہ ان آیات میں یہ ہے کہ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ سے کیا مراد ہے۔ اس میں حضراتِ معصین کے مختلف اقوال ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، فاروق اعظمؓ، عبداللہ بن عمرؓ عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ نے فرمایا کہ یوم الحجّ الاکبر سے مراد یومِ عرفہ ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفۃ۔ (ابوداؤد۔ ترمذی)

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے۔ حضرت سفیان ثوریؒ اور بعض دوسرے ائمہ نے ان سب اقوال کو جمع کرنے کے لئے فرمایا کہ حج کے پانچوں دن یوم الحجّ الاکبر کا مصداق ہیں جن میں عرفہ اور یوم النحر دونوں داخل ہیں اور اقلّ یوم مفرد لانا اس معاہدہ کے مطابق ہے جیسے غزوہ بدر کے چند ایام کو قرآن کریم میں یَوْمَ الْفُرْقَانِ کے مفرد نام سے تعبیر کیا ہے۔ اور عرب کی عام جنگوں کو لفظ یوم ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اگرچہ اُن میں کتنے ہی ایام صرف ہوئے ہوں جیسے یومِ بعاث، یومِ احد وغیرہ۔

اور چونکہ عہ کو حج صغر یعنی چھوٹا حج کہا جاتا ہے اُس سے متنازع کرنے کے لئے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی اصطلاح میں ہر سال کا حج اکبر ہی ہے۔ عوام میں جو یہ شہور ہے کہ جس سال عرفہ بروز جمعہ واقع ہو صرف وہ ہی حج اکبر ہے اس کی اصلیت اس کے سوا نہیں ہے کہ اتفاقاً طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجہ الوداع ہوا ہے اُس میں عرفہ بروز جمعہ ہوا تھا۔ یہ اپنی جگہ ایک فضیلت منسوب ہے مگر آیت مذکورہ کے معنوم سے اس کا تعلق نہیں۔ امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ ایام حج کو حج اکبر فرمانے سے یہ سند صحیحی نقل کیا کہ ایام حج میں عرفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان ایام کو قرآن کریم نے حج اکبر کے لئے مخصوص فرمادیا ہے۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اُس کو پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ سن لے

كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

کلام اللہ کا پھر پہنچا دے اُس کی امن کی جگہ، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا

کیونکہ جو وہ مشرکوں کے لئے عہد اللہ کے نزدیک اور اُس کے رسول کے نزدیک کر

الَّذِينَ عَاهَدُ لَكُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ

جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں

فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ

تم ان سے سیدھے رہو، بیشک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے۔ کیونکر رہے صلح اور اگر

يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَقْبَلُوا فِيكُمْ وَلَا ذِمَّةٌ ۚ يُرْضَوْنَ كَمَدِّ

وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لانا کس تمہاری قربت کا اور نہ عہد کا، تم کو راضی کر دیتے ہیں

بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝ اسْتَرَوْا

اپنے منہ کی بات سے اور ان کے دل نہیں ملتے، اور اکثر ان میں جرم عہد ہیں۔ بچنے والے انہوں نے

بَايَاتِ اللَّهِ ثَمًّا قَلِيلًا ۖ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا

اللہ کے حکم سے مخدوری قیمت پر پھر روکا اُس کے رستہ سے، بڑے کام ہیں جو وہ

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَقْبَلُونَ فِي مَوَاقِفٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ

لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں لانا کہنے کسی مسلمان کے حق میں قربت کا اور نہ عہد کا، اور وہی

هُمْ الْمُعْتَدُونَ ۱۰ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

ہیں زیادتی پر۔ سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ

فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۱۱

تو تمھارے بھائی ہیں حکم شریعت میں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے (زمانہ اباحت قبل میں بعد ختم میعاد امن کے توبہ و اسلام کے فوائد و برکات سن کر اس طرف راغب ہو اور حقیقت و حقیقت اسلام کی تلاش کی غرض سے آپ کے پاس آکر) آپ سے پناہ کا طالب ہو (تاکہ اطمینان سے سن سکے اور سمجھ سکے) تو (ایسی حالت میں) آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی (ہر ادا مطلق دلائل دین حق کے ہیں) سن لے (پھر اس کے بعد) اس کو اس کی امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے (یعنی پہنچے دیجئے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی رائے قائم کر لے) یہ حکم (اتنی پناہ دینے کا) اس سبب سے (دیا جاتا) ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے (اس لئے قدرے مہلت دینا ضروری ہے۔ جماعت اول نے جو نقص عہد کیا تھا ان کے نقص عہد سے پہلے بطور پیشین گوئی کے فرماتے ہیں کہ ان مشرکین (قریش) کا عبداللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قابل رعایت رہے گا (کیونکہ رعیت تو اس عہد کی ہوتی ہے جس کو دوسرا شخص خود نہ تو لے ورنہ رعایت نہیں باقی رہتی۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ عہد کو توڑ دیں گے اس وقت اس طرف سے بھی رعایت نہ ہوگی) مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام (یعنی حرم) کے نزدیک عہد لیا ہے (معاذ دوسری جماعت ہے جن کا استثناء اوپر بھی اَلَا الَّذِیْنَ عَلٰہُمْ نَضْرَةٌ مِنَ الْمَشْرِکِیْنَ تَحْتَ لَہُمْ یَقْضُوْا الْخَیْۤیَۃَ اِذَا جَاہِلُوْۤا اِیَّہِمْ) یعنی ان سے امید ہے کہ یہ عہد کو قائم رکھیں گے) سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں (یعنی عہد نہ توڑیں) تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو اور مدت عہد کی ان سے پوری کر دو چنانچہ زمانہ نزول برأت میں اس مدت میں نوامہ باقی رہے اور بوجہ ان کی عہد شکنی نہ کرنے کے ان کی یہ مدت پوری کی گئی) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (بڑھادی سے) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں (پس تم بھی احتیاط رکھنے سے پسندیدہ بنو جاؤ گے) یہ استثناء کر کے پھر عود ہے ضمنوں متعلق جماعت اول کی طرف کہ (کیسے) ان کا عہد تو بن رعایت رہے گا یعنی وہ لوگ عہد پر کب قائم رہیں گے) حالانکہ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ

تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قربت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا کیونکہ ان کی یہ صلح مجبوری اور خوفِ جہاد سے ہے دل سے نہیں پس (یہ لوگ تم کو (صرف) اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل (ان باتوں کو) نہیں مانتے (پس جب دل سے اس عہد کے پورا کرنے کا عزم نہیں ہے تو کیا پورا ہوگا) اور ان میں زیادہ آدمی شریروں (کے عہد پورا کرنا نہیں چاہتے اور اگر ایک آدمی پورا کرنا بھی چاہتا ہو تو زیادہ کے سامنے ایک دو کی کب چلتی ہے اور وجہ ان کے شریروں ہونے کی یہ ہے کہ) انہوں نے احکامِ الہیہ کے عوض (دنیا کی) متاع ناپا نما کر کو اختیار کر رکھا ہے (جیسا کہ کفار کی حالت ہوتی ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہیں جب دنیا زیادہ محبوب ہوگی تو جب عہد شکنی میں دنیوی غرض حاصل ہوتی نظر آئے گی اس میں کچھ باک نہ ہوگا بخلاف اس شخص کے جو دین کو ترجیح دیتا ہے وہ احکامِ الہیہ اور دفائے عہد وغیرہ کا پابند ہوگا) سو (اس ترجیحِ دنیا علی البدین کی وجہ سے) یہ لوگ اللہ کے (سید) رستہ سے (جس میں دفائے عہد بھی داخل ہے) ہٹے ہوئے ہیں (اور) یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے (اور ہم نے جو اوپر کہا ہے لاکھ بڑھتی ہوئی سواں میں تمہاری کچھ تخصیص نہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ) یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں (بھی) نہ قربت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا اور یہ لوگ (خصوصاً اس باب میں) بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں سو (جب ان کے عہد پر اعتماد و اطمینان نہیں بلکہ احتمالِ عہد شکنی کا بھی ہے جیسا کہ اس کی جانب محال کا بھی احتمال ہے اس لئے ہم ان کے بارے میں محض حکم سناتے ہیں کہ) اگر یہ لوگ (کفر سے) توبہ کر لیں (یعنی مسلمان ہو جائیں) اور (اس اسلام کو ظاہر بھی کر دیں مثلاً نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو) پھر ان کی عہد شکنی وغیرہ پر اصلاً نظر نہ ہوگی خواہ انہوں نے کچھ ہی کیا ہو، اسلام لانے سے) وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے (اور یہ پھلا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا) اور ہم سجدہ راہ لوگوں (کو بتلانے) کے لئے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں (چنانچہ اس مقام پر بھی ایسا ہی کیا گیا)۔

معارف و مسائل

سورۃ توبہ کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس کا ذکر تھا کہ فتح مکہ کے بعد کہ اور اس کے اطراف کے تمام مشرکین و کفار کو جان و مال کا عام امان دے دیا گیا مگر ان کی سابقہ عداوت اور عہد شکنی کے تجربہ کی بنا پر آئندہ کے لئے ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جانا طے ہو گیا۔ اس قرارداد کے باوجود جن لوگوں سے کوئی معاہدہ اس سے پہلے ہو چکا تھا اور انہوں نے عہد شکنی نہیں کی تو ان کا

معادہ ختم میعاد تک پورا کرنے کے احکام ان آیات میں نازل ہوئے۔ اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا کسی معین میعاد کا معاہدہ نہیں تھا ان کے ساتھ بھی یہ رعایت کی گئی کہ ان کو فوری طور پر کہ چھوڑ دینے کے حکم کے بجائے چار مہینہ کی وسیع مہلت دے دی گئی کہ اس عرصہ میں وہ مکہ چھوڑ کر جہاں مناسب سمجھیں سہولت و اطمینان کے ساتھ چلے جائیں۔ یا اگر اسلام کی حقانیت ان پر روشن ہو چکی ہے تو مسلمان ہو جائیں۔ ان احکام کا نتیجہ یہ تھا کہ سال آئندہ تک مکہ مکرمہ سہولت کے ساتھ ان سب غدار مشرکین سے خالی ہو جائے اور چونکہ یہ خالی کرنا بھی کسی انتقامی جذبہ سے نہیں بلکہ مسلسل تجربوں کے بعد اپنی حفاظت کے پیش نظر عمل میں لیا گیا تھا اس لئے ان کی اصلاح و غیر غواہی کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا گیا جس کا ذکر چھٹی آیت میں ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ کو پناہ دینی چاہئے تاکہ وہ آپ کے قریب اگر اللہ کا کلام سن سکے اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکے اور صرف یہی نہیں کہ وقتی طور پر اس کو پناہ دے دی جائے بلکہ جب وہ اپنے اس کام سے فارغ ہو جائے تو اپنی حفاظت اور نگرانی میں اس کو اُس مقام تک پہنچانا بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے جہاں یہ اپنے آپ کو محفوظ و مطمئن سمجھتا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ پوری خبر نہیں رکھتے قریب آکر باخبر ہو سکتے ہیں۔

اس آیت سے بھی چند مسائل اور فوائد حاصل ہوئے جن کو امام ابو بکر جصاص نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

حقانیت اسلام کو دلائل کے ساتھ | اول یہ کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں سے سمجھانا علماء دین کا فرض ہے | اس کا مطالبہ کرے کہ مجھے اسلام کی حقانیت دلیل سے سمجھاؤ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا مطالبہ پورا کریں۔

دوسرے یہ کہ جو شخص اسلام کی تحقیق اور معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس آئے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو اجازت دیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اس کو کسی قسم کی تکلیف یا نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ اس کے آنے کا مقصد اللہ کا کلام سنانا اور اسلام کی تحقیق کرنا ہو اور اگر کوئی دوسری غرض تجارت وغیرہ ہو تو وہ مسلمانوں کے مصالح اور حاکم مسلمین کی صوابدید پر موقوف ہے مناسب جگہ تو اجازت دے ورنہ اختیار ہے۔

غیر مسلم دارالاسلام کے باشندے نہ ہوں ان کو ضرورت سے | تیسرے یہ کہ غیر مسلم عربی جس کے ساتھ ہمارا کوئی دائرہ دارالاسلام میں ٹکھڑے کی اجازت نہ دی جائے | معاہدہ نہ ہو اس کو ضرورت سے زیادہ ٹکھڑے کی

اجازت نہ دی جائے کیونکہ آیت مذکورہ میں پناہ دینے اور ٹھہرانے کی یہ حد مقرر کر دی گئی ہے
حَتَّىٰ يَمُوتَ كَلَامَ اللہ یعنی اُس کو اپنے یہاں اتنا ٹھہراؤ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔

چوتھے یہ کہ مسلمان حاکم و امیر کے فرائض میں سے ہے کہ جب کوئی حربی غیر مسلم کسی ضرورت کی
بنیاد پر ہم سے اجازت (ویزا) لے کر ہمارے ملک میں داخل ہو تو اُس کے حالات پر نظر رکھے اور
جب وہ اپنا کام پورا کر چکے اُس کو حفاظت کے ساتھ واپس کر دے۔

ساتویں آیتوں میں چار آیتوں میں اُس اعلانِ برائت کی حکمت کا بیان ہے جو
سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں عہد شکنی کرنے والے مشرکین کی طبعی
خست اور مسلمانوں سے بغض و عناد کی شدت کا ذکر کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ ان سے وفادہ عہد کی
امید رکھنا ہی غلط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بجز چند لوگوں کے جن سے مسجد حرام کے پاس تمہارا
معاہدہ ہوا تھا ان مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اُس کے رسول کے نزدیک قابلِ رعایت
کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اُن کا یہ حال ہے کہ اگر اُن کو کسی وقت بھی ذرا موقع مل جائے تو
وہ تمہارے بارہ میں نہ کسی قربت داری کی رعایت کریں نہ عہد و پیمان کی اور وجہ اس کی یہ
ہے کہ یہ لوگ معاہدہ کرنے کے وقت بھی دل میں اس کے پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے
بلکہ صرف الفاظ سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اور اُن میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی عہد شکن
غدار ہیں۔

کفار کے مقابلہ میں بھی پناہ پر قائم رہنے اور اُن کے شعلہ مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرنے کی تعلیم
کرائے تو چوائی اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دیں مبالغہ آمیزی سے کام نہ لیں جیسا کہ ان آیات میں
مشرکین مکہ کے بارہ میں اس کی پوری رعایت کی گئی ہے کہ اگرچہ معدودے چند لوگوں کے سوا
سبھی نے عہد و عہد شکنی کی تھی اور ایسے حالات میں عام طور پر کہنے والے سبھی کو بڑا کہا کرتے
ہیں مگر قرآن کریم نے اِنکَ الذِّیْنَ عٰہَدُوْا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا کَرُّاں لوگوں کا اشتہار کر دیا
جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی اور یہ حکم دیا کہ جب تک وہ استقامت اور وفادہ عہد پر قائم رہیں
تم بھی عہد پر قائم رہو دوسرے لوگوں کی خیانت سے متاثر ہو کر ان کے عہد کو نہ توڑو۔

اس کے بعد عہد شکنی کرنے والوں کا جہاں یہ حال بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں
شروع ہی سے خیانت تھی ورنہ عہد کا ارادہ ہی نہ تھا یہاں بھی اَعْلَمُوْا حَقَّ مَعٰہِدِکُمْ فَمِنْکُمْ مَّنْ کٰفَرَ
اشارہ کر دیا کہ ان میں بھی سب کا یہ حال نہیں بعض شریف لوگ ایسے بھی ہیں جو عہد پر قائم رہنا
چاہتے تھے مگر دوسروں کے سامنے اُن کی بات نہ چلی۔

یہ دبی مضمون ہے جس کی ہدایت قرآن کریم نے دوسری جگہ صاف لفظوں میں اس طرح دی ہے لَا يَجِدُ مَتَكُفِّرًا شَانًا قَوْمًا عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا۔ یعنی کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو۔

اس کے بعد نویں آیت میں ان غدار مشرکین کی غداری کی علت اور ان کے مرض کا سبب بیان فرما کر ان کو بھی ایک ہدایت نامہ دے دیا کہ اگر یہ غور کریں تو اپنی اصلاح کر لیں اور عام مسلمانوں کو بھی متنبہ کر دیا کہ جس سبب سے یہ لوگ غدر و خیانت میں مبتلا ہوئے اُس سبب سے پورے طور پر پرہیز کو اپنا شعار بنالیں۔ اور وہ سبب ہے حب دنیا کہ دنیا کے مال و متاع کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کے بدلہ میں اللہ کی آیات اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اور ان کا یہ کردار نہایت بُرا ہے۔

دسویں آیت میں انہیں لوگوں کی انتہائی بکروی کا یہ بیان ہے لَا يَرْجُونَ فِي مَوْتِهِمْ۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ ان لوگوں نے عہد کرنے والے مسلمانوں سے غداری کی اور اُن کی قربت اور عہد و پیمان کو تھپے ڈال دیا بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارہ میں یہ عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں نہ کسی عہد و پیمان کی۔

مشرکین کے مذکورہ حالات کا طبعی تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان ان سے ہمیشہ کے لئے بیزار ہو جائیں۔ اور کسی حالت میں بھی ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اسی لئے قرآنی عدل و انصاف نے گیا رصوں آیت میں یہ ہدایت دے دی۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَفَخُوا كَمَا فِي الدِّينِ۔ یعنی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو اب یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں۔

اس میں بتا دیا کہ کوئی کیسا ہی دشمن ہو اور کتنی ہی ایذا اُس نے پہنچائی ہو جب وہ مسلمان ہو گیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ اُس کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ پچھلے سب معاملات کو دل سے بھلا دیں اور آج سے اُن کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور برادرانہ تعلق کے حقوق ادا کریں۔

اسلامی برادری میں داخل ہونے کی تین شرطیں | اس آیت نے واضح کر دیا کہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں اول کفر و شرک سے توبہ دوسرے نماز تیسرے زکوٰۃ۔ کیونکہ ایمان و توبہ تو ایک امر مخفی ہے جس کی حقیقت کا عام مسلمانوں کو علم نہیں ہو سکتا اس لئے اس کی دو ظاہری علامتوں کو بیان کر دیا گیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت نے اہل قبلہ مسلمانوں کے خون کو حرام

کر دیا، یعنی جو لوگ نماز، زکوٰۃ کے پابند ہوں اور اسلام کے خلات کوئی قول و فعل ان کا ثابت نہ ہو وہ تمام احکام میں مسلمان سمجھے جائیں گے، اگرچہ ان کے دل میں صحیح ایمان نہ ہو، یا اتفاق ہو حضرت صدیق اکبرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ سے انکار کرنا والوں پر جہاد کرنے کے لئے اسی آیت سے استدلال فرمایا مگر صحابہ کرامؓ کو مطمئن کیا تھا (ابن کثیر)۔
آخر آیت میں معاہدین اور تابعین سے متعلق احکام مذکور کہ پابندی کی تاکید کرنے کیلئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَلَّىٰ خَالِدِ بْنِ الْوَلَدِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی ہم مجھدار لوگوں کے لئے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

وَلَا تَكْفُرُوا بَعْدَ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِهِمْ

اور اگر وہ توڑیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگا دیں تمہارے دین میں
فَقَاتِلُوا أَلَمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّكُمْ

توڑو کفر کے سرداروں سے جسے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ
يَسْمَعُونَ ﴿۱۶﴾ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا

باز آویں، کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں اور غرض ہیں
بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ أَخْشَوْكُمْ

کہ رسول کو نکال دیں اور انھوں نے پہلے چھپر کی تم سے، کیا ان سے ڈرتے ہو
فَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ تَخْشَوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ قَاتِلُوهُمْ

سو اللہ کا بڑا چہرہ تم کو زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، لڑو ان سے

يَعِزُّ اللَّهُ بِكُمُ الْيَقِينَ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ

تاکذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور دسو کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور

يُثَبِّتُ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾ وَيَذْهَبُ عَنْكُمُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ

ثبوت دے کرے دل مسلمان لوگوں کے، اور نکلے ان کے دل کی مہل،

وَيَنْصُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۹﴾ أَمْ

اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جسکو چاہے گا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، کیا

حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوڑ جاؤ گے اور حالانکہ اچھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا

وَلَمْ يَتَّخِذْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا الْمُؤْمِنِينَ

اور نہیں پکڑا انھوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی

وَلِيَّةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

و کبھی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔

حُلاصۂ تفسیر

اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں (عہدوں) کو توڑ ڈالیں (جیسا کہ ان کی حالت سے ظاہر ہو) اور عہد توڑ کر ایمان بھی نہ لائیں بلکہ اپنے کفر پر قائم رہیں جیسا کہ ایک یہ ہو کہ محتاج دین (اسلام) پر تلے (و اعتراض) کریں تو اس حالت میں تم لوگ اس قصد سے کہ یہ اپنے کفر سے باز ہائیں، ان پیشوایان کفر سے (غوب) لڑو کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں (باقی نہیں رہیں) یہاں تک قبل نقض پیشینگوئی ہو چکی، آگے بعد وقوع نقض کے قتال کی ترغیب ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنھوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور اپنی بھری جھابڑ خراغہ کیا، (و) اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جلاوطن کر دینے کی تجویز کی، اور جنھوں نے تم سے خود پہلے پیچھے نکالی رک تھاماری طرف سے دفاع عہد میں کوئی کمی نہیں ہوئی، انھوں نے بیٹھے بٹھائے خود ایک شوشہ چھوڑا، پس ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو؟ کیا ان سے لڑنے میں اڑتے ہو، کہ ان کے پاس جمیعت زیادہ ہے (سو) اگر یہ بات ہو تو ہرگز ان سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ متیقن ہیں کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور ان سے ڈرنے کا یہ مقتضی ہو کہ ان کے حکم کے خلاف مت کرو اور وہ حکم دیتے ہیں قتال کا پس) ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ رکاوٹ دے ہو کہ) ان کو تمھاریسے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل (و خوار) کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا اور ان کی اس تعذیب اور تمھاری نفرت سے) بہت سے (ایسے) مسلمانوں کے قلوب کو شفاء دے گا اور ان کے قلوب کے غیظ (و غضب) دور کر دے گا (جو خود تاب مقابلہ کی نہیں رکھتے اور ان کی حرکات کو دیکھ کر دل ہی دل میں گھٹتے ہیں) اور ان ہی کفار میں سے جس پر توبہ و فتنل کرنا منظور ہو گا اللہ تعالیٰ توجہ (و بھی) فرمائے گا (یعنی مسلمان ہونے کی توفیق دے گا، چنانچہ فتح مکہ میں بعض لڑے اور ذلیل مقبول ہوئے اور بعض مسلمان ہو گئے) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں کہ علم سے ہر ایک کا انجام کر اسلام ہو یا کفر جاتے ہیں، اور اسی لئے اپنی حکمت سے احکام مناسب مقرر فرماتے ہیں اور تم جو لڑانے سے جی چراتے ہو گو بعض ہی سہی تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی رہی

اصل طاقت کا سرچشمہ یہی لوگ تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی قریبی رشتہ داری بھی انہی لوگوں سے تھی، جس کی وجہ سے اس کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کے معاملہ میں کوئی رعایت برتی جاکے (مظہری) دارالاسلام میں غیر مسلم ذمیوں کو مُطْعَنَ اَفْرِیْ دِیْنِکُمْ کے لفظ سے بعض حضرات نے اس پر اسلام پر علمی تنقید کی تو اجازت ہو! استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کے دین پر طعن و تشنیع کرنا عہد شکنی مگر طعن و تشنیع کی نہیں !! کرنے میں داخل ہے، جو شخص اسلام اور شریعت اسلام پر طعن زنی کرے وہ مسلمانوں کا معاہدہ نہیں رہ سکتا، مگر باتفاق فقہاء اس سے مراد وہ طعن و تشنیع ہو جو اسلام اور مسلمانوں کی اہانت اور تحقیر کے طور پر اعلان کی جائے، احکام و مسائل کی تحقیق میں کوئی علمی تنقید کرنا اس سے مستثنیٰ ہے اور لغت میں اس کو طعن و تشنیع کہتے بھی نہیں۔

اس لئے دارالاسلام کے غیر مسلم باشندوں کو علمی تنقید کی تو اجازت دی جاسکتی ہو، مگر اسلام پر طعن زنی اور تحقیر تو بین کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اسی آیت میں فرمایا: لَا اِغْنٰی عَنْکُمْ قُوَّتُکُمْ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قسم کوئی قابل اعتبار قسم نہیں، کیونکہ یہ لوگ قسم توڑنے اور عہد شکنی کرنے کے عادی ہیں، اور اس صحیح کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قسم توڑ دی تو اب مسلمانوں پر بھی ان کی قسم اور عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔

آخر آیت میں ہے لَقَدْ کٰتَبْنَا بَیِّنٰتٍ لَّکُمْ، تاکہ وہ باز آجائیں، اس آخری جملہ میں بتلادیا کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد عام دنیا کے لوگوں کی طرح تَسْبِیْحًا کوستانا اور جوش و اتھام کو فرو کرنا یا عام بادشاہوں کی طرح ملک گیری نہ ہونا چاہئے، بلکہ ان کی جنگ کا مقصد دشمنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی اور یہ جذبہ ہونا چاہئے کہ وہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آجائیں۔

اس کے بعد تیسری آیت میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب کے لئے فرمایا کہ تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لئے کیوں تیار نہ ہو گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا منصوبہ بنایا، مراد اس سے یہود مدینہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور کہا تھا لَا عَیْرَ مَعَنَا الْاَدْلٰی، یعنی ایسا ضرور ہوگا کہ عزت و وقوت والا کزد ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا، ان کے نزدیک عزت والے دے لوگ تھے اور مسلمانوں کو کزد و ذلیل سمجھتے تھے جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کے ہی قول کو اس طرح پورا کر دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو مدینہ سے نکال کر یہ ثابت کرنا کہ عزت والے مسلمان ہی ہیں اور کزد و ذلیل یہود تھے۔

دوسری وجہ ان سے جنگ کرنے کی یہ ارشاد فرمائی: وَلَهُمْ بَیِّنٰتٌ اَوَّلَ مَضَرَّتْ

یعنی جنگ و قتال کی پہل انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی، اب تو صرف مدافعت کا ردوائی ہے، جو ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔

پھر مسلمانوں کے دلوں سے ان لوگوں کا رعب و دہر کرنے کے لئے فرمایا أَتَقْسُوا قسَمًا فَاللّٰهُ أَشَدُّ أَمْنًا تَقْسُوا، یعنی کیا تم لوگ ان سے خوف کھاتے ہو، حالانکہ خوف اور طرناہر اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں جس کے عذاب کو کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، آخر میں إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فرما کر بتلادیا کہ غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حائل ہو سکے کسی مؤمن مسلمان کا کام نہیں۔

چودھویں اور پندرہویں آیت میں بھی مسلمانوں کو جنگ و جہاد کی ترغیب ایک دوسرے عزوان سے دی گئی ہے جس میں چند چیزیں بتلائی گئیں۔

اول یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لئے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمھارے شامل ہوگی، اور یہ قوم اپنے اعمال برکی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق تو ہو ہی چکی ہے، مگر ان پر اللہ کا عذاب پچھلی قوموں کی طرح آسمان یا زمین سے نہیں آئے گا، بلکہ يَعْنِي جَعَلَهُمُ اللّٰهُ يَأْتِيهِمْ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ تمھارے ہاتھوں سے عذاب دیں گے۔

دوسرے یہ کہ اس جنگ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو اس رنج و غم سے شفا عطا فرمائیں جو کفار کی طرف سے ان کو مسلسل پہنچتا رہا ہے۔

تیسرے یہ کہ ان کی غداری اور عہد شکنی کے سبب جو غیظ و غضب مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، انہی کے ہاتھوں ان کو عذاب دے کر ان کے غیظ کو دور فرمادیں۔

پچھلی آیت میں لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ فرما کر مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی تھی کہ دین و دنیا کو اپنا غصہ اتارنے کے لئے نہ لڑیں، بلکہ ان کی اصلاح و ہدایت کو مقصد بنائیں، اس آیت میں یہ بتلادیا کہ جب وہ اپنی نیت کو اللہ کے لئے صاف کر لیں اور محض اللہ کے لئے لڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی صبرتیں بھی پیدا فرمادیں گے کہ ان کے غم و غصہ کا انتقام بھی خود بخود ہو جائے۔

چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی وَيَسِّرْ لَّكَ اللّٰهُ عَلَىٰ مَنِ بَاسًا، یعنی ان میں سے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کی توبہ قبول فرمائیں گے،

جس سے معلوم ہوا کہ اس جہاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دشمن کی جماعت میں بہت سے لوگوں کو اسلام کی توفیق ہو جائے گی، وہ مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ فتح مکہ میں بہت سے مکرش ذلیل و خوار ہوئے اور بہت سے لوگ مشرف باسلام ہو گئے۔

ان آیات میں جن حالات و واقعات کی خبر بطریق گوئی دی گئی ہے تا بیخ شاہد ہو کہ وہ سب ایک ایک کر کے اسی طرح مشاہدہ میں آئے جس طرح قرآن حکیم نے خبر دی تھی، اس لئے یہ آیات بہت سے معجزات پر مشتمل ہیں۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى

مشکوکوں کا کلام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور قسیم کر رہے ہوں

أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ

اپنے اور کفر کو وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں

هُمْ خَالِدُونَ ۝ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

رہیں گے وہ ہمیشہ، وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَنَحْيَىٰ

آخرت کے دن پر اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکوٰۃ اور۔ ڈرا سوائے

إِلَّا اللَّهُ فَتَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهَنِّينَ ۝

اللہ کے کسی سے سوا امیدوار ہیں وہ لوگ کہ جو دیں ہدایت والوں میں۔

خلاصہ تفسیر

مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو جو جن میں مسجد حرام بھی شامل ہے آباد

کریں جس حالت میں وہ خود اپنے کفر کی بنیاد پر اقرار کر رہے ہیں رخصت و خود اپنا مشرب

بنانے کے وقت ایسے عقائد کا اقرار کرتے تھے جو واقع میں کفر ہیں، مطلب یہ کہ عمارت متنا

گوں محل محمود ہو لیکن باوجود شرک کے کہ اس کے منافی ہے اس عمل کی اہمیت ہی مغفود ہے اور

اس لئے وہ محض غیر مفید ہے، پھر نفی کیا گیا آتش ہے، ان لوگوں کے (جو مشرک ہیں) سب

اعمال و تہنیش عمارت مسجد وغیرہ، اگر بت لاؤں حال میں رہو جو اس کے ان کی قبولیت کی نشا

ہے بانی بنائی اور ضائع میں پر غرہ ہی کیا، اور دور رخ میں وہ لوگ جیشہ رہیں گے (کیونکہ وہ

نہیں جو کہ اس بنا عمارت سے سب وہ تو ضائع ہی ہو گیا تھا) ہاں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا

ان لوگوں کا کام ہے یعنی علی وجہ کمال ان سے مقبول ہے، جو اللہ پر اورتی امت کے دن

بجز بدل سے ایمان نہیں دلا، جو رخصت اس کا اعتبار بھی کریں نشا اس طرح کہ، نماز کی

پابندی کریں اور رکوع دیں اور اللہ پر ایسا توکل رکھتے ہوں کہ) بجز اللہ کے کسی سے نڈر ہیں
سوائے لوگوں کی نسبت توفیق (یعنی وعدہ) ہے کہ اپنے مقصود (یعنی جنت ثبات) تک پہنچ
جائیں گے۔ کیونکہ ان کے اعمال دیجا یا ان کے مقبول ہوں گے، اس لئے آخرت میں نفع
ہوگا اور مشرکین اس شرط سے محروم ہیں، اور عمل بے ثمر پر غرلا حاصل ہے) :

معارف و مسائل

پہلی آیات میں مشرکین مکہ کی کج روی، عہد شکنی اور اپنے دین باطل کے لئے ہر طرح کی
کوشش کا اور اس کے مقابلہ پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کا بیان آیا تھا، آیات مذکورہ میں
مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کے ساتھ یہ بتلایا گیا ہے کہ جنگ و جہاد وہ چیز ہے جس میں مسلمان
کا امتحان ہوتا ہے، مخلص مسلمان اور منافق یا ضعیف الایمان کا امتیاز ہوتا ہے، اور یہ امتحان
ضروری ہے۔

سولہویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ اسلام زبانی
کہہ لینے اور اسلام کا دعویٰ کر لینے پر آزاد و چھوڑ دیئے جاؤ گے، جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری
طریقہ بھی ان سچے اور سچے مسلمانوں کو نہ دیکھ لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور جو
اللہ اور رسولؐ اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا راز دار دوست نہیں بناتے۔

اسی آیت میں اُن عام لوگوں کو خطاب ہو جو مسلمان سمجھے جاتے تھے، اگرچہ ان میں سے
بعض منافق بھی تھے اور بعض ضعیف الایمان اور مذہب تھے، ایسے ہی لوگوں کا یہ حال تھا
کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسلمانوں کے راز دار سربراہ مطلع کر دیا کرتے تھے، اس لئے اس
آیت میں مخلص مسلمان کی دو علامتیں بتلا دی گئیں۔

مخلص مسلمان کی
دو علامتیں
اول یہ کہ اللہ کے واسطے کفار سے جہاد کریں، دوسرے یہ کہ کسی غیر مسلم کو اپنا
راز دار دوست نہ بنائیں آخر آیت میں فرمایا **وَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ تَكُونُ**، یعنی تم جہاد
کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، ان کے آگے کسی کا حیلہ و تاویل نہیں چلا سکتی۔

یہی مضمون قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، **وَأَحِبَّ**
الَّذِينَ آمَنُوا يَتَعَزَّوْنَ لَكَ مِمَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِمْ فَمَا لِيَتَغَيَّبُوا عَنْكَ لِيَخْلُصَ إِلَيْكَ، یعنی یہ لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے
کہ وہ صرف زبانی اپنے آپ کو مؤمن کہنے پر آمادہ چھوڑ دیئے جائیں گے، اور ان کا کوئی امتحان
نہ لیا جائے گا !!

کسی غیر مسلم کو راز دار دوست نہ بناؤ دوست بنانا درست نہیں | آیت مذکورہ میں جو لفظ **لِيَخْلُصَ** آیا اس کے معنی خلیع

اور عہدی کے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اس معنی کے لئے لفظ یطاعت استعمال کیا گیا ہے، بطاعت کے اصل معنی اس کے پڑنے کے ہیں جو دوسرے کپڑوں کے نیچے بطاعت اور بدن کے ساتھ متصل ہو، مراد اس سے ایسا آدمی ہے جو، نذر کے رازوں سے واقف ہو، اس آیت کے الفاظ یہ ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا ذُا بِلَعَالَهُمْ قُوَّةٌ يَكْفُرُ لَكُمْ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ
میں نے ایمان والو! اپنے مسلمانوں کے سوا کسی کو ہمارا اور عہدی دوست نہ بناؤ وہ تمہیں دھوکہ دے کر رہے ہیں۔

اس کے بعد مترجمنوں اور اٹھارہویں آیتوں میں مسجد حرام اور دوسری مساجد کو عبادت باطلہ سے پاک کرنے اور صحیح و مقبول طریقہ پر عبادت کرنے کی ہدایات ہیں۔

اور تفصیل اس کی یہ کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام سے ان تمام بتوں کو نکال ڈالا جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح صحیح طور پر تو مسجد حرام بتوں سے پاک ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدیم دشمنوں پر غالب آنے کے بعد سب کو معافی اور امان دیدیا تھا، اور وہ مشرکین اب بھی بیت اللہ اور مسجد حرام میں عبادت و طواف وغیرہ اپنے جہل طریقوں پر کیا کرتے تھے۔

اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جس طرح مسجد حرام کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح بت پرستی اور اس کے تمام باطل طریقوں سے بھی اس مقدس زمین کو پاک کیا جائے، اور اسے پاک کرنے کی ظاہری صورت یہی تھی کہ مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع قرار دیدیا جائے، لیکن یہ اس دیتے ہوئے امان کے خلاف ہوتا، اور معاہدہ کی پابندی اسلام میں ان سب چیزوں سے مقدم اور اہم تھی، اس لئے فوری طور پر ایسے احکام نہیں دیئے گئے بلکہ فتح مکہ سے اگلے ہی سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ اور علی مرتضیٰؓ کے ذریعہ متنی اور تحریری کے عام اجتماع میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی مشرک نہ طواف کی عبادت اور حج و طواف وغیرہ حرم میں نہ ہو سکے گی، اور جاہلیت میں جو نیکی ہو کر طواف کرنے کی رسم چل رہی تھی آئندہ اس حرکت کی اجازت نہ دی جائے گی، چنانچہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے متنی کے اجتماع میں اس کا اعلان کر دیا کہ:-

”یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج

نہ کر سکے گا، اور کوئی انکا آدمی بیت اللہ

کا طواف نہ کر سکے گا۔“

لَا يَجْعَلْنَ أَحَدُ الْإِنْعَامِ حُتُوبًا

وَلَا يَطُوفُ فِيهَا بِنَسِيَةٍ

اور اس سال بھر کی جہلت اس لئے دیر ہی گئی کہ ان میں بیت سے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ

اس آیت میں عمارت مسجد کا منفی پہلو بیان کیا گیا تھا کہ مشرکین اس کے اہل نہیں ہیں۔

دوسری آیت میں عمارت مسجد کا مثبت پہلو اس طرح ارشاد فرمایا: **إِنَّمَا يَحْتَرِمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَسْ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ**، ”یعنی مسجد میں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لادیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں سوائے لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے،“

مطلب یہ ہے کہ مساجد کی اصلی عمارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہوں، اللہ اور دوزخ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز زکوٰۃ کے پابند ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ اور دوزخ آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ رسول پر ایمان کے ذکر کرنے کی اس لئے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی کوئی صورت بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول پر ایمان لائے، اور اس کے ذریعہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان کو دل سے قبول کرے، اس لئے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ حج جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اور یہ کہ تمھو اللہ کے رسول ہیں، اس حدیث نے بنیاد دیا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے (منظہری بحوالہ صحیحین)

اور یہ چوا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کے معاملہ میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو ترک نہ کرے، ورنہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت کھانا تو تقاضائے عقل و فطرت ہے، دندنے اور زہریلے جانوروں سے چور ڈا کو سے طبعی طور پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا کر دکھلائے تو وہ ڈر گئے، فَأَوْجَسَ فِي ثِيَابِهِ خِيفَةً مِّنْهُمُوسَىٰ، اس لئے ایذا اور نقصان پہنچانے والوں سے طبعی خوف نہ حکیم قرآنی کے خلاف ہے، نہ رسالت اور ولایت کے دل اس خوف سے مغلوب ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں غفلت ڈالنا یا ان کو ترک کر دینا یہ مؤمن کی شان نہیں، یہی اس جگہ مراد ہے۔

بعض مسائل متعلقہ آیت اور عمارت مسجد جس کے متعلق ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ مشرک کافر نہیں کر سکتے بلکہ وہ صرف نیک صالح مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے مراد مساجد کی تولیت اور انتظامی فرائض

جس کا حاصل یہ ہو کہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقت کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں، باقی رہا ظاہری در و دربار وغیرہ کی تعمیر سو اس میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا جائے تو مضائقہ نہیں (تفسیر طبری) اس طرح اگر کوئی غیر مسلم توبہ کی مسجد کے مسجد بنائے یا مسجد بنانے کے لئے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کو قبول کر لینا بھی اس شرط سے جو ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا تشدد اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جملہ کے کا خطرو نہ ہو (در المختار مشامی، فراشی)۔

اور اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کی عمارت اور آبادی صرف نیک مسلمانوں کا کام ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی، اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، درجہ عبادت اور ذکر اللہ کے لئے یا علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لئے مسجد میں آتا ہے اس کے یہ اعمال اس کے مؤمن کامل ہونے کی شہادت ہے۔

امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بروایت ابو سعید خدریؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا یا بندہ ہو تو اس کے ایمان کی شہادت دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا يَتَقَرَّبُ مَسْجِدِي الَّذِي مِنْ اَمْنٍ يَأْتِيهِ

اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا ایک درجہ تیار فرمادیتے ہیں۔

اور حضرت سلمان فارسیؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے، اور میزبان پر حق ہے کہ جو ان کا اکرام کرے وہ بخیر رہے بحوالہ طبرانی، ابن جریر، بیہقی وغیرہ)۔

مفسر القرآن حضرت قاضی نثار اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لئے مسجد میں نہیں بنائی گئیں، مثلاً خنزیر وغیرہ دنیا کی باتیں کسی گمشدہ چیز کی تلاش یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، یا حصول قسم کے اشعار، جھگڑا، لڑائی اور شور و شغب وغیرہ (منظری)

اَجْعَلْنٰكُمْ مِّمَّا يَتْلُو الْاَحْكَامَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا بسانا برابر اس کے جو

۱۲ مَنْ يَأْتِيهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَجَعَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ

یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور لڑا اللہ کی راہ میں یہ برابر نہیں ہیں

عَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ کے لئے دیکھ، اور اللہ ہستہ نہیں دیتا ظالم کو گول کو، جو ایمان لاتے

وَمَا جَزَاؤُهُمْ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۝

اور جو جزا ہے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے ،

أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

ان کیلئے بڑا اور بہتر اللہ کے ہاں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں ۔

يَبْتَغِيهِمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَّهَتْ لَهُمْ

خوشخبری دیتا ہے انکو بے دروغی اور ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی کہ جن میں

فِيهَا لَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ

ان کو آرام ہے ہمیشہ کا ، رہا کریں ان میں مدام ، بے شک اللہ کے پاس

أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ

بڑا ثواب ہے ، اے ایمان والو مت پکڑو اپنے باپوں کو

وَأَزْوَاجَكُمْ أَوْلِيَاءَ ۖ إِنِ اسْتَجَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۖ

اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے ،

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۖ

اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ ہیں گنہگار ۔

حُصُولَةُ تَفْسِيرِ

کیا تم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے
عمل کی برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پرایمان لایا ہو ، اور اس نے اللہ کی راہ
میں جہاد کیا ہو وہ عمل ایمان اور جہاد ہے ، یعنی یہ عمل برابر نہیں اور جب اعمال برابر نہیں
یہ (عامل) لوگ (بھی باہم) برابر نہیں اللہ کے نزدیک درغرض عمل باہم اور عامل عادل
باہم برابر نہیں مقصود بقریٰ نہ سیاق یہ ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر واحد افضل ہے ، سقایہ
اور عمارت کے ہر واحد سے یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے ، اور اس سے جواب ہو گیا
مشرکین کا کہ ان میں ایمان نہ تھا ، اور جہاد بھی دونوں سے افضل ہے اس سے جواب ہو گیا
بعض مؤمنین کا جو کہ بعد ایمان کے سقایہ اور عمارت کو جہاد پر تفضیل دیتے تھے اور رلیہر
مذکور بہت ہی ظاہر ہے لیکن جو لوگ بے انصاف ہیں (مرا دشرک ہیں) اللہ تعالیٰ ان کو

سمجھ نہیں دیتا اس لئے وہ نہیں مانتے بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اس تحقیق کو فوراً مان گئے، آگے اس مضمون کی تصریح ہے جو اوپر لائے سنون سے مقصود تھا یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی عبادت میں انھوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا وہ رجس میں اللہ کے نزدیک (مقابلہ اہل سفایہ و اہل عمارت کے) بہت بڑے ہیں کیونکہ اگر اہل سفایہ و اہل عمارت میں ایمان نہ ہو تب تو یہ بڑا ہی اہم فوہمین مہاجرین مجاہدین میں مختص ہو اور اگر ان میں ایمان ہو تو گو وہ بھی بڑے ہیں مگر یہ زیادہ بڑے ہیں اور یہی لوگ پڑے کامیاب ہیں کیونکہ اگر ان کے مقابلین میں ایمان نہ ہو تب تو کامیابی کا حصر انہی میں ہے، اور اگر ایمان ہو تو کامیابی مشترک ہے، لیکن ان کی کامیابی ان سے اعلیٰ ہے، آگے اس درجہ اور فوز کا بیان ہے کہ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضا مندی اور (جنت کے) ایسے باغوں کی ان کے لئے کہ ان (باغوں) میں دائمی نعمت ہوگی (اور) ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، بلاشبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، (اس میں سے) ان کو دیا جائے گا) اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو (اپنا) رشتہ مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو مقابلہ ایمان کے (ایسا) عزیز رکھیں رکھ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں مطلب یہ کہ بڑا نفع ہجرت سے ان لوگوں کا تعلق ہے اور خود وہی جائز نہیں پھر ہجرت میں کیا دشواری ہے؟

معارف و مسائل

شروع کی چار آیتیں ۱۹ سے ۲۲ تک ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں، وہ یہ کہ بہت مشرکین مکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی آبادی اور حجاج کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، اس پر فخر کیا کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اسلام لانے سے پہلے جب حضرت عباسؓ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے، اور ان کے مسلم عزیزوں نے ان کو اس پر ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں تو انھوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ لوگ ایمان و ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ فضیلت سمجھتے ہیں، مگر ہم بھی تو مسجد حرام کی عمارت اور حجاج کو پانی پلانے کی اہم خدمات کے متولی ہیں جن کی برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، (ابن کثیر بردایت علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس)

اور مسند عبد الرزاق کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباسؓ کے مسلمان ہو جانے کے بعد طلحہ بن شیبہؓ اور حضرت عباسؓ اور علی کرم اللہ وجہہ کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، طلحہؓ نے کہا کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم سے کسی کو حاصل نہیں، کہ بہت اللہ کی چابی میرے ہاتھ

میں ہر شے اگر چاہوں تو بیت اللہ کے اندر جا کر رات گزار سکتا ہوں، حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ میں حجاج کو پانی پلانے کا متوکی اور عظیم بن ابی اسدؓ مجرم میں میرے اعتبارات ہیں، حضرت علیؓ کو اللہ و جہنہ نے فرمایا کہ میری بجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے سب لوگوں سے سچے جہنم پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا ہوں، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی عمل کتنا ہی اعلیٰ و افضل ہو ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، اور نہ حالت شرک میں ایسے اعمال کا کرنے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت نفعان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ ایک روز جمعہ کے دن مسجد نبویؐ میں چند حضرات صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس جمع تھے، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسلام و ایمان کے بعد میرے نزدیک حجاج کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور مجھے اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے عمل کی پروا نہیں، ایک دوسرے صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑا عمل ہے، ان دونوں میں بحث ہونے لگی، تو حضرت فاروق اعظمؓ نے دونوں کو ڈانٹ کر کہا کہ منبر نبویؐ کے پاس شور و شغب نہ کرو، مناسب بات یہ ہو کہ مجھ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو، اس تجویز کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں جہاد کو عمارت مسجد حرام اور سقیۃ حجاج سے افضل عمل بتلایا گیا۔

اور اس میں کوئی بعد نہیں کہ اصل آیات کا نزول تو مشرکین کے فخر و تکبر کے جواب میں ہوا ہو، پھر اس کے بعد جو واقعات مسلمانوں کے باجم پیش آئے ان میں بھی انہی آیات کو ہتھیال کے لئے پیش کیا گیا جو جس سے سنے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ آیات اس واقعہ میں نازل ہوئیں۔ بہر حال آیات مذکورہ میں دونوں قسم کے واقعات کا یہ جواب ہو کہ شرک کے ساتھ تو کوئی عمل کتنا ہی بڑا ہو مقبول اور قابل ذکر ہی نہیں، اس لئے کسی مشرک کو عمارت مسجد، یا سقیۃ حجاج کی وجہ سے کوئی فضیلت و بزرگی مسلمانوں کے مقابلہ میں حاصل نہیں ہو سکتی، اور ایمان کے بعد بھی ایمان و جہاد کا درجہ نسبت عمارت مسجد حرام اور سقیۃ حجاج کے بہت زیادہ ہے، جو مسلمان اپنا جہاد میں مقدم رہے وہ ان مسلمانوں سے افضل ہیں جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، صرف مسجد حرام کی تعمیر اور حجاج کے پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے رہے۔

اس تہید کے بعد آیات مذکورہ کے الفاظ اور ترجمہ پھر ایک نظر ڈالئے، ارشاد فرمایا

کر کیا تم نے جان کو پانی پلنے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو ایمان شمس کے برابر قرار دیا جو کہ اللہ پر اور حق کے ذریعہ پر ایمان لایا جو، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جو، یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔

بقریہ تبیین مقصود یہ ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر ایک افضل ہے، سقایۃ الحجاج اور عمارت مسجد سے، یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے، اور جہاد بھی، ایمان کے افضل ہونے سے مشرکین کی بات کا جواب ہو گیا، اور جہاد کے افضل ہونے سے ان مسلمانوں کی بات کا جواب ہو گیا جو عمارت مسجد اور سقایۃ حجاج کو جہاد سے افضل کہتے تھے۔

ذکر اللہ جہاد سے افضل ہے | تفسیر مظہری میں حضرت قاضی شہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو عمارت مسجد جہاد کو فضیلت اور ترجیح دی گئی ہے یہ عمارت کے ظاہری معنی کی جو ہے یعنی مسجد کی تعمیر اور ضروری انتظامات کہ جہاد کا ان کے مقابلہ میں افضل ہونا مسلم ہے۔

لیکن عمارت مسجد کے ایک دوسرے معنی عبادت اور ذکر اللہ کے لئے مسجد میں حاضری کے بھی آتے ہیں اور درحقیقت مسجد کی اصلی عمارت آبادی اسی سے ہے، اس معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کی بناء پر عمارت مسجد جہاد سے افضل و اعلیٰ ہو جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی، ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداءؓ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب زیادہ افضل ہو، اور تمہارے دوجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہو، اور اس سے بھی افضل ہو کہ تم جہاد میں دشمن سے سخت مقابلہ کرو جس میں تم ان کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عمل ضرور بتلائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ عمل ذکر اللہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے، اور عمارت مسجد جب بمعنی ذکر اللہ لی جائے تو وہ بھی جہاد سے افضل ہے، مگر اس جگہ مشرکین کا فخر و غرور ظاہر ہے کہ ذکر اللہ اور عبادت کی بناء پر نہ تھا بلکہ ظاہری تعمیر اور انتظامات کی بناء پر تھا، اس لئے جہاد کو اس سے افضل قرار دیا گیا۔

اور قرآن و سنت کے مجموعی ارشادات میں غور کرئیے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عمل کا دوسرے عمل سے افضل و اعلیٰ ہونا حالات و واقعات کے تابع ہوتا ہے، بعض حالات میں ایک عمل دوسرے سے افضل ہوتا ہے، اور حالات بدلنے کے بعد معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جس وقت اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کی ضرورت شدید ہو اس وقت یقیناً جہاد تمام عبادات سے افضل ہوگا، جیسا کہ غزوہ خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قطعاً ہر جانے

کے واقعہ سے ظاہر ہے، اور جس وقت ایسی شدید ضرورت نہ ہو تو ذکر اللہ اور عبادت بمقابلہ جہاد کے افضل ہوگا۔

آخر آیت میں لَا يَجِدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرما کر یہ تیلہ دیا کہ یہ کوئی دقیق اور بات نہیں بلکہ بالکل واضح ہے کہ ایمان سائے اعمال کی بنیاد اور ان سب افضل ہے، اور یہ کہ جب یہ نسبت عمارت مسجد اور سقاۃ الحجاج کے افضل ہے، مگر اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا، اس لئے وہ ایسی کھلی اور ظاہری باتوں میں بھی کچ بھٹی کرتے رہتے ہیں۔

یہیوں آیت میں اس معنوں کی تفصیل ہے جو پہلی آیت میں لَا يَسْتَوُونَ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان لانے والے ظاہر اور صرف عمارت مسجد اور سقاۃ حجاج کرنے والے اللہ کے نزدیک

برابر نہیں ہیں، اس میں ارشاد فرمایا: الَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ جَزَاءُ وَهُمْ فِي سُبُلِ اللَّهِ
يَا مَرْءُ الْإِسْلَامِ وَأَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ لَا يَزِيدُهُمْ
وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجہ میں بڑے ہیں، اور پورے کامیاب یہی لوگ ہیں۔

کیونکہ ان کے مقابلہ میں جو مشرک ہیں ان کو تو کامیابی کا کوئی درجہ ہی حاصل نہیں، اور جو مسلمان ہیں اگرچہ نفس کامیابی میں وہ بھی مشرک ہیں، مگر ان کی کامیابی ان سے بڑی ہوئی ہے۔ اس لئے پورے کامیاب یہی لوگ ہیں۔

اکیسویں اور بائیسویں آیتوں میں ان کامیاب لوگوں کے اجر عظیم اور درجات آخرت کا بیان ہو رہا ہے کہ يَرْبِئُهُمْ بِحِمْلِهِمْ وَمِنْهُمْ دَرَجَاتٌ وَنَحْنُ لَهُمْ فِيهَا غَنِيْمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا
فِيهَا كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ جَزَاءُ وَهُمْ فِي سُبُلِ اللَّهِ يَا مَرْءُ الْإِسْلَامِ وَأَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
جو اپنی رحمت اور رضا کی اور ایسی جنتوں کی جن میں ان کے لئے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی اور یہ لوگ بھی ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو یہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا، بیشک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔

آیت مذکورہ میں ہجرت اور جہاد کے فضائل کا بیان آیا ہے، جن میں وطن اور اعرار و اقار اور احباب و اصحاب اور اموال و املاک سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت پر یہ کام سب زیادہ شاق اور دشوار ہیں، اس لئے اگلی آیت میں ان چیزوں کے ساتھ حد سے زیادہ تعلق اور محبت کی مذمت فرما کر مسلمانوں کے ذہنوں کو ہجرت و جہاد کے لئے آمادہ کیا گیا ہے، ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آلَاءَكُمْ وَأَوْلِيَاءَكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَحَبِّوْنَ
الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاذْكُرْكُم فَادْلِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ

یعنی اسے ایمان والو تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو رخصت مت بنای، اگر وہ لوگ کفر کو بھلا کر ایمان کے عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ باوجود ان کے کفر کے رفاقت رکھے گا اس کو لوگ بڑے نافرمان ہیں۔

ہاں باپ بھائی بہن اور تمام کشتہ داروں سے تعلق کو مضبوط رکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، مگر اس آیت میں یہ بتلادیا کہ ہر تعلق کی ایک حد ہے، ان میں سے ہر تعلق خواہ ماں باپ اور اولاد کا ہو یا حقیقی بھائی بہن کا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے ...۔۔۔ مقابلہ میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے، جس موقع پر یہ دونوں رشتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو پھر شد و تعلیق اللہ و رسول اکا ہی قائم رکھنا ہے، اس کے مقابلہ میں سارے تعلقات سے قطع نظر کرنا ہے۔

آیات مذکورہ کے تعلق مذکورہ پانچ آیتوں سے چند فوائد اور مسائل حاصل ہوئے:

چند فوائد اور مسائل | اول یہ کہ ایمان رُوح عمل ہے، اُس کے بغیر کیسا ہی اچھا عمل ہو وہ صرف صورت ہے جان اور ناقابل قبول ہے، عبادت آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے جہان انسانی نہیں، کافروں کے ایسے بے مَدُوح اعمالِ حسنہ بھی بالکل ضائع نہیں کئے جاتے، ان کا بدلہ ان کو دیا ہی میں آرام و عیش اور دولت و راحت دے کر بمیان کر دیا جاتا ہے، جس کا بیان قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے۔

دوسرا فائدہ ان آیات سے یہ حاصل ہوا کہ معصیت و نافرمانی سے انسان کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، اچھے کو بُرا اور بُرے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، انیسویں آیت کے آخر میں اِنَّ اَدْبَارَ كُلِّ شَيْءٍ اَلْفُتُوْرٌ اَلْفَلِیْمِیْنَ، فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے جیسا کہ اس کے بالمقابل ایک آیت میں اِنَّ شَقَواً اَدْبَارَ یَجْعَلُ ثَمَرَ فُرْقَانَا فَرَاکِ اِس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اطاعت و تقویٰ سے انسان کی عقل کو جلا ہوتی ہے، سلامتِ فکر نصیب ہوتی ہے، وہ اچھے بُرے کی تمیز میں غلطی نہیں کرتا۔

تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں بھی باہمی تفاضل ہو، اور اسی کی مناسبت سے عمل کرنے والوں کے درجات میں تفاضل قائم ہوتا ہے، سب عمل کرنے والے ایک درجہ میں نہیں رکھو جاسکتے، اور مدارِ کثرتِ عمل پر نہیں بلکہ حسنِ عمل پر ہے، سورہ ملک میں آیا ہے: لَیْسَ بَلَوٌ کُمْ اَیُّکُمْ اَخْشٰهُ عَظَمًا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے، کہ کون زیادہ اچھا عمل کرے اور کون کم، جو تمہارا نفع یہ حاصل ہوا کہ راحت و نعمت کے دائمی رہنے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں،

ایک یہ کہ وہ نعمتیں کسی وقت ختم نہ ہو جائیں، دوسرے یہ کہ کسی وقت ان لوگوں کو ان نعمتوں سے جبراً نہ کیا جاسے، اس لئے اللہ کے مقبول بندوں کے لئے دونوں چیزوں کی ضمانت دیدی گئی، تَعْلِیْمٌ مَّقِیْمٌ فرما کر مقبول کا دائمی ہونا بیان فرما دیا، اور خَلِیْلٌ یَّتَقِیْ فَرِیْضًا اَبَدًا، فرما کر ان لوگوں کو کبھی ان نعمتوں

کہہ دیجئے کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیبیاں اور تمھارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تمکاس نہ ہو لے کا تم کو اذیت ہو اور وہ گھر جن میں رہ رہے ہو کو تم پسند کرتے ہو اگر یہ چیزیں، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (مذمت سے ترک ہجرت کا) بھیج دیں (جیسا دوسری آیت میں ہے) اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْتُوْهُمْ اَلْمُلْکَ فَکَذٰلَکَ اَلِیٰ قَوْلِکَ اَوْ لَیْسَ لَکَ مَا وَعَدُکُمْ جَعَلُوْهُ (اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا (یعنی ان کا مقصود نفعان چیزوں سے غش و بہت جلد خلافت اُن کی توقع کے موت سے منتقل ہو جاتا ہے) :

معارف ومسائل

سورۃ قوہ کی یہ آیت دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ سے ہجرت فرض ہونے کے وقت ہجرت نہیں کی، ماں باپ، بھائی، بہن، اولاد اور بیوی اور مال و جائیداد کی محبت نے ان کو فریضہ ہجرت ادا کرنے سے روک دیا، ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اُن لوگوں سے کہہ دیں کہ :

”اگر تمھارے باپ، تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیبیاں اور تمھارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تمکاس نہ ہو لے کا تم کو اذیت ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا“ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجیں، امام تفسیر مجاہدؒ نے فرمایا کہ حکم سے مراد جہاد و قتال اور فتح مکہ کا حکم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلقات پر اللہ و رسول کے تعلقات کے قربان کرنے والوں کا انجام، بعقریب سامنے آنے والا ہے، جبکہ مکہ فتح ہوگا، اور نافرمانی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کے یہ تعلقات اس وقت ان کے کام نہ آئیں گے۔

اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس جگہ حکم سے مراد حکم غلاب ہے، کہ دنیوی تعلقات پر آخری تعلقات کو قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب عقرب آنے والا ہے یا تو دنیا ہی یا اُن پر عذاب آئے گا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، آیت میں اس جگہ مقصود تو ترک ہجرت پر غلبہ ہو، مگر ذکر بجائے ہجرت کے جہاد کا کیا گیا، جو ہجرت کے بعد کا اکل قدم ہے، اس میں اشارہ

کر دیا گیا کہ ابھی تو صرف ہجرت اور ترک وطن ہی کا حکم ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ ہمت ہار بیٹھے، آگے جہاد کا حکم آنے والا ہے، جن میں اللہ اور رسول کی محبت پر ساری محبتوں کو اور خود اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ ہجرت ہی کو جہاد سے تعبیر کر دیا ہو کیونکہ وہ بھی حقیقت میں جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔

اور آخر آیت میں **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ** فرمایا کہ یہ بھی ہتھلک دیا کہ جو لوگ حکم ہجرت کے باوجود اپنے دنیوی تعلقات کو ترجیح دے کر اپنے خویش و عزیز اور مال و مکان سے چپے رہے، ان کا یہ عمل دنیا میں بھی ان کے لئے مفید نہیں ہوگا، اور ان کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال اور مال و مکان میں امن و بین سے بیٹھیں رہیں، بلکہ حکم جہاد شروع ہوتے ہی یہ سب چیزیں ان کے لئے وبال جان بن جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتے۔

مسائل متعلقہ ہجرت | اول: جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض کر دی گئی تو وہ صرف ایک فرض ہی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی علامت بھی تھی، جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے وہ مسلمان نہ سمجھا جاتا تھا، یہ حکم فتح مکہ کے بعد نسخ ہو گیا، اور اصل حکم یہ باقی رہ گیا کہ جس زمین پر انسان کو اللہ کے احکام نماز روزہ وغیرہ کی تعمیل ممکن نہ ہو اس سے ہجرت کرنا ہمیشہ کے لئے فرض ہے، بشرطیکہ ہجرت پر قدرت ہو۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر ایسی جگہ کو چھوڑے جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہو یہ ہمیشہ کیلئے مستحب ہو (تفصیل فتح الباری میں ہے)

آیت مذکورہ میں براہ راست تو خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہجرت فرض ہونے کے وقت دنیوی تعلقات کی محبت سے مغلوب ہو کر ہجرت نہیں کی، لیکن الفاظ آیت کا عموم تمام مسلمانوں کو یکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ ہونا لازم و واجب ہو کہ دوسرا کوئی تعلق اور کوئی محبت اس پر غالب نہ آئے، اور جس نے اس درجے کی محبت پیدا نہ کی وہ سختی عذاب ہو گیا، اس کو عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہئے۔

سچا ایمان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اسی لئے ایک صحیح حدیث میں جو صحیحین میں بروایت انس رضی اللہ عنہ منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اور اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

اور ابو داؤد، ترمذی میں بروایت ابوامامہ منقول ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لئے کی اور دشمنی کی تو وہ بھی اللہ کے لئے کی اور مال کو خرچ کیا تو وہ بھی اللہ کے لئے، اور کسی جگہ خرچ کرنے سے جو کا تو وہ بھی اللہ کے لئے، اس نے اپنا ایسا مکمل کر لیا۔

ان روایات حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس پر موقوف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، اور انسان کی دوستی دشمنی، دینا یا نہ دینا سب حکیم خدا و رسول کے تابع ہو۔

اہم تفسیر قاضی بیضاوی وغیرہ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنیٰ ہوں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد و زاہد اور عالم و متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر ساتھ ہی قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ محبت سے مراد اس جگہ اختیاری محبت ہے، غیر اختیاری اور طبعی محبت مراد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت و اختیار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس لئے اگر کسی شخص کا دل ان دنیوی تعلقات کی طبعی محبت سے لبریز ہو مگر ان سے اتنا مغلوب نہ ہو کہ اللہ و رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی پروا نہ کرے، تو وہ بھی اس وعید سے خارج اور اللہ و رسول کی محبت کو غالب رکھنے والا ہے، جیسے کوئی بیار و دو کی تلخی یا آپریشن کی تکلیف سے طبعاً گھبراتا ہے، مگر عقل اس کو اپنی نجات و سلامتی کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کرتا ہے، تو وہ کسی کے نزدیک قابل ملامت نہیں، اور نہ کوئی عقل سلیم اس کو اس پر مجبور کرتی ہے، کہ طبعی اور غیر اختیاری گھبراہٹ اور کراہت کو بھی دل سے نکال دے، اسی طرح اگر کسی کو مال و اولاد وغیرہ کی محبت کے سبب بعض احکام الہیہ کی تعمیل میں غیر اختیاری طور پر تکلیف محسوس ہو، مگر اس کے باوجود وہ اس تکلیف کو برداشت کر کے احکام الہیہ بجالائے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں، بلکہ قابل تحسین ہے، اور اللہ و رسول کی محبت کو اس آیت کے مطابق غالب رکھنے والا کہلاتا ہے گا۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ محبت کا اعلیٰ مقام بھی ہے کہ طبیعت پر بھی غالب آجاتا ہے، اور محبوب کے حکم کی تعمیل کی لذت ہر نفسی و تکلیف کو بھی لذت بنادے، جیسا دنیا کی فانی لذت و راحت کے طلبگاروں کو رات دن دیکھا جاتا ہے، کہ بڑی سے بڑی محنت و مشقت کو ہنس کھیل کر اختیار کر لیتے ہیں، کسی دفتر کی ملازمت میں مہینہ کے ختم پر ملنے والے چند رسکوں کی محبت انسان کی تیند، آرام اور سائے تعلقات پر ایسی غالب آجاتی ہے کہ اس کے پیچھے ہزاروں مشقتوں کو بڑی کوششوں، سفارشوں، اور رشوتوں کے ذریعہ حاصل کرتا ہے

رنگ و راحت شوقِ مطلب شد بزرگ ۴ اگر دکھ تو تیاے چشم گر گرت

اللہ والوں کو یہ مقام اللہ و رسول اور نعمائے آخرت کی محبت میں ایسا ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی تکلیف تکلیف نظر نہیں آتی، صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جاویں تو اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے، وہ تین خصلتیں یہ ہیں، ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان کے ماسوائے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، دوسرے یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ ہی کے لئے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ کفر و شرک اس کو آگ میں ڈالے جانے کے برابر محسوس ہو۔

اس حدیث میں حلاوت ایمان سے مراد محبت کا یہی مقام ہے جو انسان کے لئے برہنہ شد و محنت کو لذت بنا دیتا ہے۔ اس محبت تلخ ہار شیریں شود، اسی مقام کے متعلق بعض علماء نے فرمایا ہے ۵

وَإِذَا أَحَدُنَا الْحِلَاحَ وَجَّهًا فَتَكَبَّرَ ۖ فَتَشَطَّتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْمَاءُ

یعنی جب کسی دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتی ہے، تو عبادت و اطاعت میں اس کے اعضاء لذت پانے لگتے ہیں ۶

اسی کو بعض روایات میں بشاشت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ محبت خدا و رسول کا یہ مقام ایک نعمت بکری ہے، مگر وہ صرف اللہ والوں کی محبت و معیت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اسی لئے صوفیائے کرام اس کو خدمت مشائخ سے حاصل کرنا ضروری قرار دیتے ہیں، صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ مقام محبت اسی کو حاصل ہوتا ہے جو خلیل اللہ کی طرح اپنے مال، اولاد اور جان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔

خلیل آسار ملک یقین زن ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَأَنْتُمْ مُحْشِنُونَ ۝۱۰

ممد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں اور محنین کے دن، جب

أَعَجَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ۖ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ

خُشُونُكُمْ ۖ سَمِ ابْنِ كَثْرَتِ بَرْجُودِ كَمِ كَمِ نَآئِي تَهْلِيلِ اور تنگ ہو گئی تم پر

الْأَرْضِ بِمَا رَحِمَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مَّدْيَنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِيبًا نَّارًا عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ
يَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمْ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٥٦﴾
ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٧﴾
پھر توہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جسکو چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حُصُولِ تَفْسِيرِ

تم کو خدا تعالیٰ نے (لڑائی کے) بہت موقعوں میں (کفار پر) غلبہ دیا (جیسے بدر وغیرہ)
اور جنہیں کے دن بھی رجب کا قصبہ عجیب و غریب ہو تم کو غلبہ دیا، جبکہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ تم کو
اپنے معج کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور کفار کے ترسے
سے ایسی پریشانی ہوئی کہ تم پر زمین باوجود اپنی (اس) فراخی کے تنگی کرنے لگی پھر آخر تم پیچھے
دے کر بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قلب پر اور دوسرے
مومنین کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی، اور (مدد کے لئے) ایسے لشکر آسمان سے
نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا (مراد فرشتے ہیں جس کے بعد تم پھر مستعد قتال ہوئے اور غلبہ
آئے) اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دی کہ ان پر ہزیمت اور قتل و قید واقع ہوئی، اور یہ
کافروں کی (دنیا میں) سزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے، جسکو چاہیں توہ نصیب کردیں
(چنانچہ بہت سے مسلمان ہو گئے) اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں،
کہ جو شخص ان میں مسلمان ہوا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر کے متقی جنت کا بنادیا) :

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں غزوة حنین کے واقعات شکست و فتح کا اور ان کے ضمن میں بہت سے
اصولی اور فروعی مسائل اور فوائد کا بیان ہے، جیسا کہ اس سے پہلی صورت میں فتح مکہ اور اس کے
متعلقات کا ذکر تھا، شروع آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے،

جو مسلمانوں پر ہر موقع اور ہر حالت میں مبذول رہا ہے، ارشاد فرمایا:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بہت مقامات میں "اور اس تمہید کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا قِيَوْمَ الْمُحْضِرِينَ" یعنی غزوہ ٹھہرنے کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی۔

غزوہ ٹھہرنے کی خصوصیت اس وجہ سے فرمائی ہو کہ اس میں بہت سے واقعات اور حالات خلاف توقع عجیب انداز سے ظاہر ہوئے، جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے، اس لئے آیات مذکورہ کی لفظی تفسیر سے پہلے اس غزوہ کے مندرجہ ذیل واقعات جو حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں مذکور ہیں کسی قدر تفصیل سے بیان کر دینا مناسب ہے تاکہ آیات مذکورہ کے سمجھنے میں آسانی ہو اور جن فوائد کے لئے یہ واقعات بیان فرمائے گئے ہیں وہ سامنے آجائیں، ان واقعات کا بیشتر حصہ تفسیر منظری سے لیا گیا ہے، جس میں بحوالہ کتب حدیث و تاریخ واقعات کا ذکر ہے۔

ٹھہرنے، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ سے دس میل سے کچھ زیادہ فاصلہ پر واقع ہے، رمضان شہر ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور قریش مکہ نے بول کر کہا صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے، قوعب کا ایک بہت بڑا مشہور رہادار جنگجو اور مالدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو نضیر بھی تھے، ان میں پہلے چم گئی، انھوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ ان کا رخ ہماری طرف ہوگا، اس لئے دشمنی کی بات یہ ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ان پر حملہ کر دیں، اس کام کے لئے قبیلہ ہوازن نے اپنی سبب شاخوں کو جو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھیں جمع کر لیا، اس قبیلہ کے سبب بڑے چھوٹے بجز معدودے چند افراد کے جن کی تعداد تو اسے بھی کم تھی، سب ہی جمع ہو گئے۔ اس محاذ کے لیڈر مالک بن عوف تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اسلام کے بڑے علمبردار ثابت ہوئے، اس وقت مسلمانوں کی خان حملہ کا سب سے زیادہ جوش اہنی میں تھا، قبیلہ کی عظیم اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اس قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی دو شاخیں بنو کعب اور بنو کلاب اس رائے سے متفق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بصیرت دیدی تھی، انھوں نے کہا کہ اگر دشمنی سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد کے خلاف جمع ہو جائے گی تو وہ ان سب پر بھی غالب آئیں گے، ہم خلائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، باقی سب کے سب نے معاہدے کئے، اور مالک ابن عوف نے ان سب کو پوری

قوت سے جنگ۔ پر قائم رہنے کی ایک تدبیر یہ کہ ہر شخص کے تمام اہل و عیال بھی ساتھ لیں، اور اپنا پورا مال بھی ساتھ لے کر نکلیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان سے ہٹا گئے تو یہی بچوں اور مال کی ہمت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جائے، میدان سے گریز کا ان کے لئے کوئی موقع نہ رہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اہل تاریخ کے مختلف اقوال ہیں، حافظہ حدیث علامہ ابن حجر و غیرہ نے راجع اس کو قرار دیا ہے کہ چوبیس یا اٹھائیس ہزار کا مجمع تھا، اور بعض حضرات نے چار ہزار کی تعداد بیان کی ہے، یہ ممکن ہے کہ سب اہل و عیال عورتوں بچوں سمیت تعداد چوبیس یا اٹھائیس ہزار ہو، اور ان کے لئے جو ان میں چار ہزار ہوں۔

بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کے خطرناک عزائم کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلہ پر جانے کا عزم فرمایا، مکہ مکرمہ پر حضرت عتبہ بن ابی اسد کو امیر بنایا، اور حضرت معاذ بن جبل کو ان کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑا، اور قریش مکہ سے اٹھ کر سامان جنگ عاریت کے طور پر نکلا، صفوان بن امیہ جو قریش کا سردار تھا بول اٹھا کہ کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر کے لینا چاہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میںیں بلکہ عاریت کے طور پر لیتے ہیں، جس کی دلیلی ہمارے ذمہ ہوگی، یہ سن کر اس نے تنویر میں مستعدا دیں، اور نوفل بن حارث نے تین ہزار زینہ اسے اسی طرح پیش کر دیے، امیہ زہری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چودہ ہزار صحابہ کا لشکر لے کر اس جہاد کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں بارہ ہزار انصار مدینہ تھے، جو فتح مکہ کے لئے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور دو ہزار مسلمان تھے جو مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں میں سے بوقت فتح مسلمان ہو گئے تھے، جن کو طلاق کہا جاتا ہے، سوال کی چھٹی تاریخ ہفتہ کے دن آپ اس غزوہ کے لئے نکلے، اور فرمایا کہ کل انشاء اللہ تمہارا قیام خیف بن کنانہ کے اس مقام پر ہوگا، جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ لکھا تھا۔

یہ چودہ ہزار مجاہدین کا لشکر تو جہاد کے لئے نکلا، ان کے ساتھ مکہ کے بیشتر لوگ مرد و عورت تماشائی بنکر نکلے، جن کے دلوں میں عموماً یہ تھا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو تو وہیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع ملے گا، اور یہ کامیاب ہوں تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں۔

اسی قسم کے لوگوں میں ایک شبیبہ بن عثمان بھی تھے، جنہوں نے بعد میں مسلمان ہو کر خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہؓ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علیؓ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ میرے دل میں تھا، میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہولیا کہ جب میں موقع پاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر

حملہ کر دوں، میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضورؐ کے قریب پہنچا، مگر دیکھا کہ داہنی طرف حضرت عباسؓ آپؐ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور بائیں طرف ابوسفیانؓ ابن حارث، اس لئے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ یکبارگی تلوار سے آپؐ حملہ کر دوں کہ یکایک آپؐ کی نظر مجھ پر پڑی، اور آپؐ نے مجھے آواز دی کہ مشیبہ یہاں آؤ، اپنے قریب بلا کر دست مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا، اور دعا کی کہ یا اللہ اس سے شیطان کو ڈر کر دے، اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنے آنکھ کاں اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ کفار کا مقابلہ کر دو، اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپؐ پر قربان کر رہا تھا، اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا، آپؐ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی، کہ تم کدے سے اس نیت پر چلے تھے، اور میرے گرد میرے قتل کے لئے گھوم رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا جو ہو کر رہا۔

اس طرح کا واقعہ نضر بن حارث کو پیش آیا کہ وہ بھی اسی نیت سے حین گئے تھے، وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور محبت ڈال دی، اور ایک مرد مجاہد بن کر دشمنوں کی صفوں سے نکلے گئے۔

اس سفر میں ابو بردہ بن نیارؓ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ مقام ادطاس میں پہنچ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں، اور ایک اور شخص آپؐ کے پاس بیٹھا ہے آپؐ نے ذکر فرمایا کہ میں سو گیا تھا، یہ شخص آیا اور میری تلوار اپنے قبضہ میں لے کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمدؐ اب بتلاؤ تمہیں کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ بچا سکتا ہے، یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، ابو بردہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اجازت دیجئے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن مار دوں، یہ دشمن قوم کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بردہ خاموش رہو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا ہے، جب تک کہ میرا دین سائے دیوں پر غالب نہ آجائے، اور آپؐ نے اس شخص کو کوئی ملامت بھی نہ فرمائی، اور آزاد چھوڑ دیا۔

مقام حنین پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت ہبیل بن جندبہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر لے کر حاضر ہوئے کہ گھوڑے سوار آدمی ابھی دشمن کی طرف سے آیا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ قبیلہ ہوازن پورا کا پورا مع اپنے سب سامان کے مقابلہ پر آ گیا ہے، آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکر تبسم فرمایا اور کہا کہ پروانہ کر دیہ سارا سامان مسلمانوں کے لئے مالِ غنیمت بن کر ہاتھ آئے گا۔

اس جنگِ ٹھہر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جراح کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دشمن کے حالات کا پتہ چلائیں، وہ ان کی قوم میں جا کر دو دن رہے، سب حالات دیکھتے سنتے رہے، ان کے لیڈر اور کمانڈر مالک بن عوف کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کو اب تک کسی بہادر بزرگ سے جنگ تو م سے سابقہ نہیں پڑا، مگر آج کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے انہیں اپنی طاقت کا دم جو گیا، اب ان کو پتہ لگے گا، تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کر دو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور مال ہو، اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو، اور سب مل کر کھجور کی پتہ لڑو، یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربہ کار تھے، اپنی فوج کے چند دستوں کو مختلف گھاٹیوں میں چھپا دیا تھا۔

اس طرف کفار کے لشکر کی یہ تیاریاں تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کا یہ پہلا جہاد تھا۔ جس میں جو در ہزار سپاہی مقابلہ کے لئے نکلے تھے، اور سامانِ جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا، اور یہ لوگ بدر و احد کے میدانوں میں یہ دیکھ چکے تھے کہ صرف تین سو تیرہ بے سامان لوگوں نے ایلہزار کے لشکرِ جرار پر فتح پائی، تو آج اپنی کثرت اور تیاری پر نظر کر کے حاکم اور بڑا کی روایت کے مطابق ان میں سے بعض کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ آج تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں آج تو مقابلہ کی دیر ہے کہ دشمن فوراً بھاگے گا۔

مالک الملک و الملکوت کو یہی چیز ناپسند تھی کہ اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ کیا جائے، چنانچہ مسلمانوں کو اس کا سبق اس طرح ملا کہ جب قبیلہ ہوازن نے قرارداد کے مطابق یکبارگی ہتھیار بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چار طرف سے گھیر ڈال دیا، مگر دو غبار نے دن کو تاری بنا دیا تو صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار چھپے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے، اور بہت تھوڑے سے صحابہ کرام جن کی تعداد تین سو اور بعض نے ایک سو یا اس سے بھی کم بتلائی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبر ہے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔

یہ حالت دیکھ کر آپ نے حضرت عباسؓ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکار دو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جھنڈوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، اور سورہ بقرہ والے حضرات کہاں ہیں، اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا، سب کو چاہتے کہ واپس آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔

حضرت عباسؓ کی ایک آواز بجلی کی طرح دوڑ گئی، اور یکایک سب بھاگنے والوں کو پیشانی ہوئی، اور بڑی دھڑکی کے ساتھ لوٹ کر دشمن کا پورا مقابلہ کیا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیج دی، ان کا نمائندہ مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور سب مال کو چھوڑ کر بھاگا، اور غنائ کے قلعہ میں جا پھپھا، اور پھر باقی پوری قوم بھاگ کھڑی ہوئی، ان کے شتر مرد اور مارے گئے، بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بچے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، ان کا سب مال مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، چھ ہزار جنگی قیدی چوبیس ہزار ارنٹ، پچاس ہزار بکریاں چار ہزار اوقیہ چاندی ہاتھ آئی۔

پہلی اور دوسری آیت میں اسی ضغون کا بیان ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھگے کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا پھر وہ کثرت تمھارے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور ایسے لشکر فرشتوں کے نازل کر دیئے، جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو تمھارے ہاتھ سے سزا دلوا دی۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَمَّا أَتَى اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِهِ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور سب مسلمانوں پر اپنی تسلی نازل فرمادی، ”یعنی اس کے یہ ہیں کہ غزوہ حنین کے ابتدائی دن میں بنی مہاجرہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اپنی تسلی نازل فرمادی، جس سے ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے، اور بھاگنے والے پھر لوٹ آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان صحابہ پر جو معنوی طور کے ساتھ محاذ پر تھے، رہے تسلی نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی فتح قریب نظر آنے لگی، اور چونکہ کئی کی یہ دو تیس تھیں ایک بھاگنے والوں کے لئے دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جے رہنے والوں کے لئے، اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ کو علیحدہ علیحدہ تکرار علی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا فَمَا أَتَى اللَّهُ الْكَافِرِينَ یعنی ایسے لشکر نازل فرمادیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اس سے مراد عام طور پر لوگوں کا ندیکھنا ہے، احاد و افراد سے جو بعض روایتوں میں اس لشکر کا دیکھنا منقول ہو وہ اس کے منافی نہیں۔

پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دیدی، اور کافروں کی یہی سزا ہو، ”اس سزا سے مراد ان مسلمانوں کے ہاتھوں مقتوح اور مغلوب ہونا ہے، جو واضح طور پر مشاہدہ میں آیا، مطلب یہ ہو کہ یہ دنیاوی سزا تھی، جو فوری طور پر مل گئی،

آگے آخرت کے معاملہ کا ذکر بعد کی آیت میں اس طرح آیا ہے:

”ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْضِ ذُنُوبِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَكِيٌّ“ یعنی پھر خدا تعالیٰ جس کو چاہیں تو یہ نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کر خیز ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس جہاد میں جن لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہو چکی ہیں، اور ابھی تک وہ اپنے کفر پر قائم ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو توفیق ایمان نصیب ہوگی، چنانچہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل یہ ہے:

حُنین کی فتح، اور ہوازن و ثقیف حنین میں قبیلہ ہوازن و ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے، کچھ بھاگ کر ہوازن کا مسلمان ہو کر حاضر ہوا۔ قیدیوں کی دہائی

جس میں کچھ ہزار قیدی جو بیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زائد بکریاں، اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی جس کے تقریباً چار سو ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسفیان بن حرب کو اموال غنیمت کا نگران مقرر فرمایا۔

پھر شکست خوردہ ہوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا مگر ہر مقام پر ان کو شکست ہوئی گئی، وہ سخت غریب ہو کر طائف کے ہنایت مستحکم قلعہ میں قلعہ ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بیس روز اس قلعہ کا محاصرہ کیا، یہ قلعہ بند دشمن اندر ہی سے نیر برساتا تھا، سامنے آنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے لئے بددعا فرمائیے، مگر آپ نے ان کے لئے بیات کی دہا فرمائی اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرما کر واپسی کا قصد فرمایا، اور دعائے جہاد پر پہنچ کر ارادہ فرمایا کہ پہلے مکہ معظمہ جا کر عمرہ ادا کریں، پھر مدینہ طیبہ کو واپس جاؤ، مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تاشانی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا امتحان کرنے آئی تھی، اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔

اسی مقام پر پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا تھا، ابھی اموال غنیمت تقسیم ہو ہی رہے تھے، کہ دفعۃً ہوازن کے پچودہ سرداروں کا ایک وفد مزہربن صرد کی قیادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،

... جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابورقان بھی تھے، انھوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ درخواست کی کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال میں واپس دیدیئے جائیں، اس درخواست میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم بسلسلہ رضاعت آپ کے

خویش و غمزہ ہیں، اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں،
 ہمیں وہ فائدہ ایک شاعری بخند، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر ہم بادشاہ و روم بادشاہ عراق سے اپنی ایسی
 مصیبت کے پیش نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال یہ ہو کہ وہ بھی ہمارے درخواست کو رد کرتے
 اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقِ فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے، آپ سے ہم بڑی امید
 لے کر آئے ہیں۔

وَحَسْبُكَ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا کہ ایک طرف
 ان لوگوں پر جسم و کرم کا تقاضا کیا گئے ان کے سب قیدی اور اموال ان کو واپس کر دیئے جائیں، دوسری
 طرف یہ کہ اموالِ غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا
 از روئے انصاف درست نہیں، اس لئے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا:

میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا لشکر ہے، جو ان اموال کے حق دار ہیں، میں سچی اور سنا
 بات کو پسند کرتا ہوں، اس لئے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو، یا اموالِ
 غنیمت ان دونوں میں جس کو تم انتخاب کرو وہ تمہیں دیدیئے جائیں گے، سب قیدیوں کی واپسی
 کو اختیار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا جس
 میں حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ:

”یہ تمہارے بھائی، نائب ہو کر آگئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو
 واپس دیدیئے جائیں، تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے
 کے لئے تیار ہوں وہ احسان کریں اور جو اس کے لئے تیار نہ ہوں تو ہم ان کو آئندہ
 اموالِ فتنے میں سے اس کا بدلہ دیدیں گے۔“

حقوق کے معاملہ میں رائے عامہ | مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوش دلی کے ساتھ سب قیدی
 معاہدہ کرنے کے لئے غلامی جلا | واپس کرنے کے لئے تیار ہیں، مگر عدل و انصاف اور حقوق کے
 کی آوازیں کافی نہیں، ہر ایک | معاملہ میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 علیحدہ رائے معلوم کرنی چاہئے | اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ سمجھا، اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا
 کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لئے خوش دلی سے تیار ہوں اور کون ایسے ہیں جو شرِ ماضی
 نے غلامی رہے، معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے، اس لئے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے
 سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ صحیح بات معلوم کر کے مجھے بتائیں۔
 اس کے مطابق سرداروں نے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کرنے کے بعد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ سب لوگ خوش دلی سے اپنا حق چھوڑنے کے لئے تیار ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیئے۔

یہی وہ لوگ تھے جن کے تابع ہونے کی طرف مذکورہ تیسری آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہو **ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ مِمَّنْ يَحِبُّ ذَٰلِكَ الْآيَةَ**، غزوہ حنین میں پیش آنے والے واقعات کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے اور باقی مستند روایات حدیث سے لیا گیا ہے (مظہری و ابن کثیر)

احکام و مسائل ان واقعات کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات اور ضمنی فوائد آئے ہیں، وہی ان واقعات کے بیان کرنے کا اصل مقصد ہیں۔

آیت مذکورہ میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی اپنی جمیعت اور طاقت پر غرور نہ ہونا چاہئے، جس طرح کمزوری اور بے سامانی کے وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد پر رہتی ہے اسی طرح قوت و طاقت کے وقت بھی ان کا مکمل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی امداد ہی پر ہونا چاہئے۔

غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعدادی کثرت اور سامانِ حرب کے کافی ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کی زبان پر جو بڑا بول آگیا تھا کہ آج تو کسی کی مجال نہیں جو ہم سے باڑی بچائے، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس محبوب جماعت کی زبان سے ایسے کلمات پسند نہ آئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی بلکے کے وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور بھاگنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی فیضی امداد سے یہ میدان فتح ہوا۔

مفتوح و مغلوب کفار کے : دوسری ہدایت اس واقعہ سے یہ حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے لئے مکہ کے مفتوح و مغلوب میں عدل و انصاف اور احتیاط سے جو سامانِ جنگ زبردیں اور نیزے لئے تھے یہ ایسا موقع تھا کہ ان سے زبردستی بھی یہ چیزیں لی جاسکتی تھیں، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریت کہہ کر لیا اور پھر سب کو ان کی مستحق چیزیں واپس کر دیں۔

اس واقعہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ بھی پورے عدل و انصاف اور رحم و کرم کے معاملہ کا سبق دیا۔

تیسری ہدایت اس ارشاد نبویؐ سے حاصل ہوئی جس میں حنین کی طرف جاتے ہوئے خیف بنی کنانہ میں قیام کے وقت فرمایا کہ کل ہم ایسے مقام پر قیام کریں گے جس میں بیٹھ کر ہمارے دشمن قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کی قرارداد پر معاہدہ کیا تھا، اس میں

اشارہ ہو کہ جب مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے فتح و قوت عطا فرمادی تو اپنے پہلے مصیبت کے دور کو نہ بھلا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو سکے، ہوا آؤں کے شکست خوردہ لوگوں کے بار بار حلاوت دینے اور تیر بڑھانے کے جواب میں رحمتہ اللعالمین کی زبانی مبارک سے بددعا کے پتھر ان کے لئے ہدایت کی دعا مسلمانوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد صرف دشمن کو زیر کرنا نہیں، بلکہ ان کو ہدایت پر لانا ہے، اس لئے اس کی کوشش سے کسی وقت غفلت نہ ہونی چاہئے۔

تیسری آیت نے یہ ہدایت کر دی کہ جو کفار و کفاروں مغلوب ہو جائیں ان سے بھی مایوس نہ ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسلام فرمایاں کی ہدایت دیں، جیسا کہ وفد ہوا آؤں کے واقعہ اسلام سے ثابت ہوا۔

وفد ہوا آؤں کی درخواست پر ان کے جنگی قیدیوں کی واپسی کے وقت جب صحابہ کرام کے مجمع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور مجمع کی طرف سے یہ آوازیں آئیں کہ ہم سب انکی واپس لے کر خود غزلی سے رضا مند ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی نہ سمجھا بلکہ جدا جدا ہر ایک کی اجازت معلوم کرنے کا اہتمام فرمایا۔

اس سے ثابت ہوا کہ حقوق کے معاملہ میں جب تک فحش دلی کا اطمینان نہ ہو جائے کسی کو لینا جا کر نہیں، مجمع کے رعب یا لوگوں کی شرم سے کسی کا خاموش رہنا رضامندی کے لئے کافی نہیں، اسی سے حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ کسی شخص پر اپنی وجاہت کا رعب ڈال کر کسی دینی مقصد کے لئے چندہ کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ ایسے حالات میں بہت سے شریف آدمی صرف شرمنا مشرعی کچھ دیدیتے ہیں، پوری رضامندی نہیں ہوتی، اس طرح کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا

اے ایمان والو! مشرک جو ہیں سو جیسے میں سو نزدیک نہ آئے پادیں

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً

مسجد الحرام کے اس برس کے بعد اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے

فَتَوَقَّوْا يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾

تو آگاہ غنی کرنے کا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہی، بیشک اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا

خلاصہ تفسیر

لے ایمان والوں و مشرک لوگ و بوجہ عقائدِ نیشہ کے (فرے ناپاک ہیں سو اس ناپاک پر جو احکام متفرع ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہو کر) یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام یعنی حرم کے پاس بھی نہ آنے پائیں (یعنی حرم کے اندر داخل نہ ہوں) اور اگر تم کو اس حکم کے جاری کرنے سے دیر ہو (حسبِ مفہول) کیا اندیشہ ہو کہ لین دین اپنی سے زیادہ متعلق ہو جب یہ نہ رہیں گے تو کام کیسے چلے گا تو تم خدا پر توکل رکھو خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا زبان کا محتاج نہ رکھے گا، بیشک اللہ تعالیٰ احکام کی مساجد کو خوب جاننے والا ہے (اور ان مصلحتوں کی تکمیل کے باب میں) بڑا حکمت والا ہے (اس کو) یہ حکم مقرر کیا اور تمہارے افلاس کے اندر اس کا سامان بھی کر دے گا) ۝

معارف و مسائل

سورۃ توبہ کے شروع میں سفار و مشرکین سے اعلانِ برائت کیا گیا تھا، مذکورہ الصبر آیت میں اس اعلانِ برائت سے متعلقہ احکام کا ذکر ہے، اعلانِ برائت کا حاصل یہ تھا کہ سال بھر کے عرصہ میں تمام کفار کے معاہدات ختم یا پورے کر دیئے جائیں، اور اعلان کے ایک سال بعد کوئی مشرک حدودِ حرم میں نہ رہنے پائے۔

اس آیت میں اسی کا بیان ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے، جس میں اس حکم کی حکمت و مصلحت بھی بتلا دی اور اس کی تعمیل میں جو بعض مسلمانوں کو خطرات تھے ان کا بھی جو اذیت دیدیا، اس میں لفظ **نَجَسٌ** بفتح جیم استعمال فرمایا ہے جو نجاست کے معنی میں ہے، اور نجاست کہا جاتا ہے ہر گندگی کو جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے، امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو آنکھ، ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہو، اور وہ بھی جو غلظ و عقل کے ذریعہ معلوم ہو، اس لئے لفظ **نَجَسٌ** اس غلاظت اور گندگی کو بھی شامل ہے جو ظاہری طور پر محسوس کرتے ہیں، اور اس معنوی نجاست کو بھی جس کی بناء پر شرعاً وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت یا حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت، اور وہ بطنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہو، جیسے عقائدِ فاسدہ اور حقائقِ ردیلہ۔

آیت مذکورہ میں کلمہ **اِنَّمَا** لایا گیا ہے جو حصر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے **اِنَّمَا** **اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** کے معنی یہ ہو گئے کہ مشرکین نری نجاست ہی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ عام طور پر مشرکین میں تینوں قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی ظاہری ناپاک چیزوں

کو وہ ناپاک نہیں سمجھتے، اس لئے ان ظاہری نجاستوں سے بھی نہیں بچتے جیسے شراب اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، اور معنوی نجاست سے غسلِ جنابت وغیرہ کے تو وہ معتقد ہی نہیں، اسی طرح عقائدِ فاسدہ اور شقاقِ رذیلہ کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

اسی لئے آیت مذکورہ میں مشرکین کو مٹری نجاست قرار دے کر یہ حکم دیا گیا خَلَا يَفْقَهُ اَلْمَشْرِكِينَ اَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، یعنی ایسا کرنا چاہئے کہ اس سال کے بعد یہ مشرکین مسجد حرام کے پاس نہ جاسکیں۔

مسجد حرام کا لفظ عام طور پر تو اس جگہ کے لئے بولا جاتا ہے جو بیت اللہ کے گرد چہار دیواری سے گھری ہوئی ہے، لیکن قرآن وحدیث میں بعض اوقات یہ لفظ پورے حرم مکہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، جو کئی میل مربع کا رقبہ اور چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے، جیسا کہ واقعہِ معراج میں مِنْ اَلْمَشْرِجِ اَلْحَرَامِ سے باتفاق ہی معنی مراد لئے گئے ہیں، کیونکہ واقعہِ معراج محض مسجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ حضرت آدم ہانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان سے ہوا ہے، اسی طرح آیت کریمہ اَلَا اَلَّذِي نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ عِنْدَ الْمَشْرِجِ اَلْحَرَامِ میں مسجد حرام سے پورا حرم ہی مراد ہے، کیونکہ جس واقعہ صلیح کا اس میں ذکر ہے، وہ مقامِ حدیبیہ پر ہوا ہے، جو حدودِ حرم سے باہر اس کے متصّل واقع ہے۔ (جسٹس) اس لئے معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حدودِ حرم میں ممنوع ہے، اس سال سے مراد کو نسا سال ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ سلسلہ ہجری مراد ہے، مگر جمہور مفسرین کے نزدیک سلسلہ ہجری رائج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ ہجرت حضرت صدیق اکبرؓ اور علی مرتضیٰؓ کے ذریعہ موسیٰ حج میں اسی سلسلہ میں کرایا ہے، اس لئے سلسلہ سے سلسلہ تک ہجرت کا سال ہے، سلسلہ ہجری کے بعد یہ قانون نافذ ہوا۔

آیت مذکورہ میں جو حکم دیا گیا کہ سلسلہ کے بعد سے کوئی مشرک کی ممانعت کا مطلب اور یہ کہ مسجد حرام کے پاس نہ جانے پائے اس کے متعلق تین باتیں غور طلب ہیں، کہ یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہی یا دنیا کی دوسری مسجدیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں، اور اگر مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہی یا سب مسجد کے لئے عام ہے

مخصوص ہے تو کسی مشرک کا داخلہ مسجد حرام میں مطلقاً ممنوع ہے، یا صرف حج وعمرہ کیلئے داخلہ کی ممانعت ہے، دیے جاسکتا ہے، تیسرے یہ کہ آیت میں یہ حکم مشرکین کا بیان کیا گیا ہے، کفار اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں۔

ان تفصیلات کے متعلق چونکہ الفاظ قرآن ساکت ہیں اس لئے اشاراتِ قرآن اور

روایات حدیث کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان فرمائے، اس سلسلہ میں پہلی بحث اس میں ہے کہ قرآن کریم نے مشرکین کو جس کس اعتبار سے قرار دیا ہے، اگر ظاہری نجاست یا معنوی جنابت وغیرہ مراد ہے تو ظاہر ہے کہ کسی مسجد میں نجاست کا داخل کرنا جائز نہیں، اسی طرح جنابت والے شخص یا حیض و نفاس والی عورت کا داخلہ کسی مسجد میں جائز نہیں، اور اگر اس میں نجاست سے مراد کفر و شرک کی باطنی نجاست ہی تو ممکن ہے کہ اس کا حکم ظاہری نجاست سے مختلف ہو۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ فقہائے مدینہ امام مالک وغیرہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ مشرکین معنی کے اعتبار سے ٹھن ہیں، ظاہری نجاست سے بھی عموماً اجتناب نہیں کرتے، اور جنابت وغیرہ کے بعد غسل کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور کفر و شرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی، اس لئے یہ حکم تمام مشرکین اور تمام مساجد کے لئے عام ہے، اور اس کی دلیل میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا پسران پیش کیا جس میں انھوں نے اہرارِ بلاد کو ہدایت کی تھی کہ کفار کو مساجد میں داخل نہ ہونے دیں، اس فرمان میں اسی آیت مذکورہ کو تحریر فرمایا تھا:

نیز یہ کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا أُجِلُّ الْمَشْرِكِينَ لِحَاثِنِي وَلَا جُنُبٌ | یعنی مسجد میں داخل ہونا کسی حائضہ عورت یا جنبی شخص کیلئے میں حلال نہیں سمجھتا،

اور مشرکین و کفار عموماً حالت جنابت میں غسل کا اہتمام نہیں کرتے، اس لئے ان کا داخلہ مساجد میں ممنوع ہے۔

امام شافعیؒ نے فرمایا کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب کے لئے عام ہے، مگر مسجدِ حرام کے لئے مخصوص ہو، دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں، (قرطبی، اور دلیل میں شامہ ابن اثناں کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ گرفتار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبویؐ کے ایک ستون سے باندھ دیا تھا۔

امام عظیم ابو حنیفہؒ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجدِ حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہو کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی، اور دلیل یہ ہے کہ جس وقت موسیٰ حج میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اعلانِ براہت کر دیا گیا تو اس میں اعلان اسی کا تھا کہ لَا يَحْتَجُّ بَعْدَ الْغَزَمِ مُشْرِكٌ، جس میں ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، اس لئے اس آیت میں فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْمُحَرَّمِ کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہیں کہ ان کو حج و عمرہ کی ممانعت کر دی گئی،

اگر کسی ضرورت سے بااجازت امیر المؤمنین داخل ہو سکے ہیں، وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے، صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ! یہ شخص قوم ہری، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا (جما ص)،

اس روایت نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے انکی نجاست کفر و شرک مراد ہے، جیسا کہ امام عظیم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اسی طرح حضرت جابر ابن عبد اللہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے، بجز اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا غلام یا کنیز ہو تو بضرورت اس کو داخل کر سکتے ہیں (قرطبی) یہ حدیث بھی اسی کی شاہد ہے کہ نجاست ظاہری کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد حرام سے نہیں روکا گیا ورنہ اس میں غلام اور جاریہ کی کوئی تخصیص نہ تھی، بلکہ بنیاد اصل کفر و شرک اور ان کے غلبہ کا خاطرہ ہے، غلام و کنیز میں یہ تعذر نہیں، ان کو اجازت دیدی گئی، اس کے علاوہ ظاہری نجاست کے اعتبار سے تو مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ نجاست یا حدیث اکبر کی حالت میں ان کے لئے بھی مسجد حرام کا داخلہ ممنوع ہے۔

نیز جو ہر کی تفسیر کے مطابق مسجد حرام سے اس جگہ جب پورا حرم مراد ہے تو وہ بھی اسی کا مقتضی ہے کہ یہ ممانعت ظاہری نجاست کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کفر و شرک کی نجاست کی بنیاد پر ہے، اسی لئے صرف مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں کیا گیا، بلکہ پورے حرم محترم میں ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ وہ اسلام کا اہم اور ایک قلعہ ہے، اس میں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جاتا۔ امام عظیم ابو حنیفہ کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ نجاست سے مساجد کی تطہیر بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، جو قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلہ سے نہیں بلکہ اسلام کے اس سیاسی حکم سے ہے جن کا اعلان سورہ براءت کے شروع میں کیا گیا ہے، کہ جتنے مشرکین مکہ میں موجود تھے، ان سب کو حرم محترم کو خالی کرنا مقصود تھا، لیکن ہتھیاروں عدل و انصاف و رحم و کرم مکہ فتح ہوتے ہی سب کو یک قلم غاص کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جن لوگوں سے کسی خاص مینار کا معاہدہ تھا اور وہ لوگ اس معاہدہ پر قائم رہے تو ان کی معاہدہ معاہدہ پوری کر کے اور باقیوں کو کچھ کچھ مہلت دے کر سال بھر کے اندر اس تجویز کی تکمیل پیش نظر تھی، اسی کا بیان اس آیت مذکورہ میں آیا کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حد درجہ حرم میں ممنوع ہو جائے گا وہ مشرکانہ حج و عمرہ نہ کرنے پائیں گے۔

اور جس طرح سورہ توبہ کی آیات میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ فلسفہ ہجری کے بعد

کوئی مشرک حدود حرم میں داخل ہو سکے گا، روایات حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرہ کو وسیع فرما کر پورے جزیرہ العرب کے لئے بھی حکم دیدیا تھا، مگر عہد رسالت میں اس کی تکمیل نہ ہونے پائی، پھر صدیق اکبرؓ بھی دوسرے ہنگامی مسائل کی وجہ سے اس پر توجہ نہ دے سکے فاروق اعظمؓ نے اپنے زمانہ میں اس حکم کو نافذ فرمایا۔

اب رہا کفار کی نجاست اور مساجد کی نجاست سے تطہیر کا مسئلہ وہ اپنی جگہ ہے، جس کے مسائل کتب فقہ میں تفصیل سے مذکور ہیں، کوئی مسلمان بھی ظاہری نجاست یا حالت جنابت میں کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور عام کفار و مشرکین میں یا اہل کتاب وہ بھی عموماً ان نجاست سے پاک نہیں ہوتے، اس لئے بلا ضرورت شدیدہ ان کا داخلہ بھی کسی مسجد میں جائز نہیں۔

اس آیت کے تحت کفار و مشرکین کا داخلہ حرم میں ممنوع کر دیا گیا تو مسلمانوں کے سامنے ایک معاشی مسئلہ پیش آیا کہ کہیں کوئی پیداوار نہیں، باہر کے آنے والے ہی اپنے ساتھ ضروریات لاتے تھے، اور موسمیج میں اہل مکہ کے لئے سب ضروریات جمع ہو جاتی تھیں، اب ان کا داخلہ ممنوع ہو جانے کے بعد کام کیسے چلے گا، اس کا جواب قرآن میں یہ دیا گیا کہ وَأَنَّ
خِطْمَكُمْ عَلَيْكُمْ سَوَافَ يُبْعِثَنَّكُمْ اللَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لِنَسْأَلُكُمْ یعنی اگر تمہیں معاشی مشکلات کا اندیشہ ہو تو سمجھو کہ نظم معاش تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اگر وہ چاہیں گے تو تمہیں ان سب کفار سے مستغنی کر دیں گے، اور یہاں اگر چاہیں گے کی قید لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی شک و تردید ہے، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صرف مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں کے لئے اگرچہ یہ بات بہت بعید اور غفل نظر آتی ہے کہ ظاہری ذریعہ معاش یہی غیر مسلم تھے، ان کا داخلہ ممنوع کرنا اپنے لئے اسباب معاش منقطع کرنے کے مترادف ہے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مادی اسباب کا محتاج نہیں، جب ان کا ارادہ کسی کام سے متعلق ہو جائے تو سب اسباب مطابقت سے چلے جاتے ہیں، بس چاہنے کی دیر ہے اور کچھ نہیں، اس لئے اِنْ شَاءَ فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

لَاؤِ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ

يَعْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

حرام جانتے ہیں اس کو جسکو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا

مَنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل

صُغُرُونَ ﴿۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ

ہو کر، اور یہود نے کہا کہ عزیٰر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ

کریسٹ اللہ کا بیٹا تو یہ بائیں کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی کرنے لگے اگلے کافروں

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَكَفَرُوا اللَّهُ بِأَنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿۱۰﴾

کی بات کی، حلاک کرے ان کو اللہ، کہاں سے پھرے جاتے ہیں -

خلاصہ تفسیر

اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر پورا ایمان

رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول (محمد

صلی اللہ علیہ وسلم) نے حرام بتلایا ہے اور نہ سچے دین (اسلام) کو قبول کرتے ہیں ان سے

یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر در رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں، اور یہود (میں سے

بعض) نے کہا کہ (نعوذ باللہ) عزیٰر (علیہ السلام) خدا کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ (میں سے اکثر)

نے کہا کہ مسیح (علیہ السلام) خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کا قول ہوا ان کے منہ سے کہنے کا (جس کا واقع میں

کبیس نام و نشان نہیں) یہ بھی ان لوگوں کی سن باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں (مراد

مشرکین عرب جو لگے کہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، مطلب یہ کہ ان کو تو یہ بھی کافر سمجھتے ہیں، پھر

انہی کی کسی کفریات سمجھتے ہیں، اور پہلے ہونا اس معنی پر ہو کہ مشرکین کی مگر ابھی قدیم تھی، خدا ان

کو غارت کرے یہ کہہ کر اٹھ جا رہے ہیں (کہ خدا پر ایسے افسار باندھتے ہیں یہ تو ان کے اقوال

کفریہ تھے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں مشرکین مکہ سے جہاد و قتال کا ذکر تھا، ان آیات میں

اہل کتاب سے جہاد کا بیان ہے، یہ گویا غزوہ تبوک کی تہمید ہے جو اہل کتاب کے مقابلہ میں

پیش آیا ہے، تفسیر درمنثور میں مفسر نے قرآن حضرت مجاہدؓ سے نقل کیا گیا ہو کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور لفظ اہل کتاب اگرچہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر اس کا فرقہ و جماعت پر حاوی ہے جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہو، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ لفظ صرف یہود نصاریٰ کے لئے استعمال ہوا ہے، کیونکہ عرب کے قرب و جوار میں یہ دو فرقے اہل کتاب کے معروف تھے، اسی لئے قرآن کریم نے مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى قَوْمٍ مِّنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ

دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ۔

اور جہاد و قتال کا جو حکم اس آیت میں بمقابلہ اہل کتاب دیا گیا ہے وہ درحقیقت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام طوائف کفار کا بھی مشتمل ہے، کیونکہ اس آیت میں حکم قتال کی جو وجہ آگے بیان کی گئی ہیں وہ سب کفار میں مشترک ہیں، تو حکم بھی مشترک ہونا چاہئے، مگر ذکر میں اہل کتاب کی خصوصیت اس لئے کی گئی کہ یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مقابلہ میں جہاد و قتال کرنے سے اس بنا پر ہجھک ہو کہ یہ لوگ کسی درجہ میں ایمان رکھتے ہیں، قورات و انجیل اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر ان کا ایمان ہو تو ممکن تھا کہ انبیاء سابقین اور ان کی کتابوں کے ساتھ ان کا منسوب ہونا مسلمانوں کے لئے جہاد سے رکاوٹ کا سبب بن جائے، اس لئے اختصاص ان کے ساتھ قتال کا ذکر کر دیا گیا۔

دوسرے اس جگہ ذکر میں اہل کتاب کے ساتھ تخصیص کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک حیثیت سے یہ لوگ زیادہ منزاعے مستحق ہیں، کیونکہ یہ اہل علم تھے، ان کے پاس توریت و انجیل کا علم تھا جن میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور طبع تک تفصیل سے مذکور ہے، اس علم کے باوجود ان کا کفر و انکار اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ایک حیثیت سے ان کا جرم زیادہ شدید ہو گیا، اس لئے خصوصی طور پر ان سے جنگ کا ذکر کیا گیا۔

جنگ کے حکم کی چار وجوہ اس آیت میں بتلائی گئی ہیں، اول لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تیسرے لَا يَحِبُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ، یعنی ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چوتھے لَا يَدِينُونَ دِيْنََ الْحَقِّ، یعنی سچے دین کو قبول نہیں کرتے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ تو بظاہر خدا تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت و قیامت کے بھی قائل ہیں، پھر ان چیزوں پر ان کے ایمان کی نفع کیوں کی گئی دجہ یہ ہو کہ محض ایمان لانے کے الفاظ تو کافی نہیں جس طرح کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک

مطلوب ہوا، جب اس طرح کا ایمان نہ ہوا تو وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے، یہود و نصاریٰ نے اگرچہ علانیہ طور پر توحید کا انکار نہیں کیا، مگر جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا، اس لئے ان کا اقرار توحید لغیر اور ایمان کا دعویٰ غلط ہو گیا۔

اسی طرح آخرت پر جس طرح کا ایمان مطلوب ہے وہ بھی اکثر اہل کتاب میں نہیں رہا تھا، ان میں سے بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت میں حشر ارجسا یعنی ماؤں و باپوں کی دوبارہ زندگی نہ ہوگی، بلکہ ایک قسم کی روحانی زندگی ہوگی، اور جنت و دوزخ بھی کوئی خاص مقامات نہیں، رُوح کی فحوشی کا نام جنت اور رنج کا نام جہنم ہے، جو ارشادات ربانی کے سراسر خلاف ہے، اس لئے یوم آخر پر بھی ان کا ایمان درحقیقت ایمان نہ ہوا۔

تیسری چیز جو یہ فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو تورات یا انجیل نے حرام قرار دیا تھا یہ اس کی حرمت کے قائل نہیں، جیسے ربا (سود)، اسی طرح اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں جو تورات و انجیل میں حرام قرار دی گئی تھیں انھوں نے ان کو حرام نہ سمجھا، اور ان میں مستیلا ہو گئے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا صرف ایک گناہ ہی کا ارتکاب نہیں بلکہ کفر ہے، اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا بھی کفر ہے، ان اگر حرام کو حرام سمجھتے ہوئے علی کوتاہی غلطی سے ہو جائے تو وہ کفر نہیں، فسق اور گناہ ہے، آیت مذکورہ میں ان لوگوں سے جہاد و قتال کرتے رہنے کی ایک حد اور انتہاء بھی بتلائی ہے، يُحٰقُّ لِمَنْ يَلْحَقَنَّكَ مِنَ الْكُفْرَانِ تَتَخَفَتَ عَلَيْهِ مِثْلَ طُغْيَانٍ زَكٰنٍ، یعنی یہ حکم قتال اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ماتحت ہو کر، رعیت بن کر جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔

جزیہ کے فعلی معنی ہرے اور جہاد کے ہیں، اصطلاح شرع میں اس سے مراد وہ رقم ہے جو کفار سے قتل کے بدلہ لی جاتی ہے۔

جزیہ ہے کہ کفر و شرک اللہ اور رسول کی بناوٹ ہے، جس کی اصلی سزا قتل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ان کی سزائیں یہ تخفیف کر دی کہ اگر وہ اسلامی حکومت کی رعیت بن کر عام اسلامی قانون کے ماتحت رہنا منظور کریں تو ان سے ایک معمولی رقم جزیہ کی لئے کر چھوڑ دیا جائے، اور اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان و مال، آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی، ان کی مذہبی رسوم میں کوئی مداخلت نہ کی جائے، اسی رقم کو جزیہ کہا جاتا ہے جزیہ کا تعین اگر باجمعی مصالحت اور رضامندی سے ہو تو شرعاً اس کی کوئی تحدید نہیں،

جتنی مقدار جس چیز پر باہمی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہی ان سے لیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنِ بجران کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کی پوری جماعت سے سالانہ دو ہزار اٹلے دینے پر معاہدہ ہو گیا، محلّہ دو کپڑوں کے جوڑے کو کہتے ہیں، ایک تہنہ ایک چادر، ہر محلّہ کی قیمت کا اندازہ بھی یہ طے کر دیا گیا تھا کہ ایک اوقیہ چاندی کی قیمت کا ہوگا، اوقیہ چالیس درہم یعنی ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً ساڑھے گیارہ تولہ چاندی ہوتی ہے۔

اسی طرح نصاریٰ جی تغلبے حضرت فاروق اعظمؓ کا اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کا جزیہ اسلامی زکوٰۃ کے حساب سے وصول کیا جائے مگر زکوٰۃ سے جو گنا۔

اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا، پھر وہاں کے باشندوں کی جان و مال کو انہی کی ملکیت پر برقرار رکھا، اور وہ رعیت بن کر رہنے پر رضامند ہو گئے، تو ان کے جزیہ کی مقدار شرح یہ ہوگی جو حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے عہد خلافت میں نافذ فرمائی کہ سرمایہ دار متوسل سے چار درہم اور متوسط الحال سے اس کا نصف صرف دو درہم اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا صنعت و تجارت وغیرہ کے ذریعہ کماتا ہے اس سے اس کا بھی آدھا صرف ایک درہم ماہوار یعنی ساڑھے تین ماہہ چاندی یا اس کی قیمت لی جائے، اور جو بالکل مفلس یا ایاچ یا معذور ہیں ان کو کچھ نہ لیا جائے، اسی طرح عورتوں، بچوں بوڑھوں سے اور ان کے تارک الدنیا مذہبی پیشواؤں سے کچھ نہ لیا جائے۔

اتنی قلیل مقدار کے لینے کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھیں کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، اور جو شخص کسی غیر مسلم باشندہ پر ظلم کرنے لگا تو میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلہ میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا (مظہری)۔ اسی طرح کی روایات سے بعض ائمہ فقہاء کا مذہب یہ ہو کہ دراصل جزیہ کی کوئی شخص شرعاً مقرر نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت کی صوابدید پر ہے کہ ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیکر اس کے مناسب تجویز کریں۔

اس بیان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جزیہ کفار سے سزائے قتل رفع کرنے کا معاوضہ ہے اسلام کا بدلہ نہیں، اس لئے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے دام لے کر اسلام سے اعراض اور کفر پر قائم رہنے کی اجازت کیسے دیدی گئی، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اپنے مذہب قائم رہتے ہوئے اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت بہت سے ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن سے جزیہ نہیں لیا جاتا، مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، ایاچ معذور، اگر جزیہ اسلام کا بدلہ نہ تو ان سے بھی لیا جانا چاہئے تھا۔

آیت مذکورہ میں عطاء جزئیہ کے ساتھ جو کچھ پکے فرمایا ہے اس میں حرف عن بمعنی سبب اور
یہ بمعنی قوت وغلبہ ہو، اور معنی یہ ہیں کہ یہ جزئیہ کا دینا بطور اختیار یا چندہ یا خیرات کے نہ ہو، بلکہ اسلامی
غلبہ کو تسلیم کرنے اور اس کے ماتحت رہنے کی حیثیت سے ہو رکنا فی الروح اور دھم طبع و قوت کے
معنی اہم شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ وہ لوگ اسلام کے عام (جزل) قانون کی
اطاعت کو اپنے ذمہ لازم قرار دیں (روح المعانی و منظر)

اور اس آیت میں جو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب یہ لوگ جزئیہ ادا کرنا منظور کر لیں تو جنگ بندی
کردی جائے، اس میں جبہ و رفتار کے نزدیک تمام کفار شامل ہیں، خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب،
البتہ مشرکین و عب اس سے مستثنیٰ ہیں، کہ ان سے جزئیہ قبول نہیں کیا گیا۔

دوسری آیت میں اس مضمون کی مزید تفصیل ہے، جس کا ذکر پہلی آیت میں اہلاً آیا ہے کہ
یہ اہل کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس دوسری آیت میں فرمایا کہ یہود تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا
کہتے ہیں، اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لئے ان کا دعویٰ توحیداً در ایمان کا غلط ہوا۔
پھر فرمایا ذَلِكْ كُذِّبَتْ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ یعنی یہ ان کا قول ہوا ان کے منہ سے، اس کے
معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ صاف طور پر اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کوئی مخفی چیز
نہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر صرف ان کی زبانوں پر ہو نہ اس کی کوئی وجہ بتا سکتے
ہیں نہ دلیل۔

پھر ارشاد فرمایا يَصْأَهُمْ قَوْلَ الَّذِي يَنْ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِمْ اللَّهُ آتَى
يُؤْتِيهِمْ، یعنی یہ ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، خدا ان کو خدا
کرے، یہ کدھرائے جا رہے ہیں!

مطلب یہ ہو کہ یہود و نصاریٰ..... انبیاء کو خدا کا بیٹا کہنے میں ایسے ہی ہو گئے جیسے
پچھلے کفار و مشرکین تھے، کہ فرشتوں کو اور آلات و منات کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے؟

اَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَسْمَاءُ

مظہر لیا انھوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح

ابن مریم و مَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ

مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم ہی ہوا تھا کہ ہندگی کریں ایک جہود کی، کسی کی ہندگی نہیں

إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾ يُرِيدُ أَنْ يُطْفِئَ نَارَ

اس کے سوا وہ پاک ہوان کے شریک بتلانے سے ، چاہتے ہیں کہ بجھادیں روشنی اللہ

اللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ قَوْلَهُ وَلَوْ كَرِهَ

کی اپنے منہ سے اور اللہ نہ ہوگا بدوں پورا کئے اپنی روشنی کے اور پڑے برا مانیں

الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ

کافر ، اسی نے بھیجا اپنے رسول م کو ہدایت اور سچا دین

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾

دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانیں مشرک ،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

اے ایمان والو بہت سے عالم اور درویش اہل کتاب کے

لَيَكُونُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق اور روکتے ہیں اللہ کی

اللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْفِقُواهَا

راہ سے ، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۴﴾ يَوْمَ يُخَيَّرُ عَلِيمًا

اللہ کی راہ میں سونان کو خوش خبری سنائے عذاب دردناک کی جس دن کراگ دیگائیں گے اس

فِي تَارِحَتِهِمْ قَتَلُوا بِمَا حَبَّاهُمْ وَجَنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ

مال پر دوزخ کی ، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور گردنیں اور پیٹیں (کہا جائے گا)

هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

یہ آج جو تم نے گاڑ کر رکھا تھا اپنے واسطے اب مزہ چکھو

تَكْنِزُونَ ﴿۳۵﴾

گاڑ رہے تھے ۔ کا ۔

خلاصہ تفسیر

(آگے انفعال کفریہ کا بیان ہوا کہ انھوں نے) یعنی یہود و نصاریٰ نے (خدا کی توحید فی الطاعت) کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو باعبار طاعت کے رتبہ بنا رکھا ہے (کہ ان کی اطاعت تبدیل اور تحریف میں مثل اطاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نصیران کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسی طاعت بالکل عبادت نہیں اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں) اور مسیح بن مریم (علیہ السلام) کو بھی (ایک اعتبار سے رب بنا رکھا ہے کہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ الوہیت اس کے لوازم سے ہے) حالانکہ ان کو کتب الہیہ میں صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک جہد و برحق کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہو (اور یہ تو بیان تھا اتباع باطل کا آگے بیان ہوا کہ وہ دین حق کو ترک کرتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے یعنی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے (نور یعنی دین اسلام) کو اپنے منہ سے (پھونک مار مار کر) (مجاددین یعنی منہ سے رد و اعراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو) حالانکہ اللہ تعالیٰ بدو اس کے کہ اپنے نور (مذکور) کو کمال تک پہنچا دے مانے گا نہیں، گو کافر لوگ (جن میں یہ بھی آگئے) کیسے ہی ناخوش ہوں، (چنانچہ) وہ اللہ ایسا ہے کہ اسی اتمام فور کے لئے (اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سجادین (یعنی اسلام) دے کر (دنیا میں) بھیجا ہے تاکہ اس (دین) کو (کہ وہی نور مذکور ہے) اتمام البقیہ) دینوں پر غالب کر دے (کہ یہی اتمام ہے) گو مشرک (جن میں یہی داخل ہو گئے) کیسے ہی ناخوش ہوں، اے ایمان والو! اکثر اخبار و رہبان (یعنی یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ عوام) لوگوں کے مال نامشروع طریقہ سے کھاتے..... (اڑا لیتے) ہیں (یعنی احکام) ختم کو پوشیدہ رکھ کر موافق مرضی عوام کے فتوے دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں) اور اس کی وجہ سے وہ (اللہ کی راہ یعنی دین اسلام) سے (لوگوں کو) باز رکھتے ہیں (کیونکہ ان کے جھوٹے فتوؤں کے دھوکے میں آکر گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں اور حق کو قبول بلکہ طلب بھی نہیں کرتے) اور (غایت حریص سے مال بھی جمع کرتے ہیں جس کی نسبت یہ وعید ہو کہ) جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے) سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے، ہو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں (اڈل) (تبا یا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، (اور یہ جلا یا جائے گا کہ) یہ وہ ہے جو حکم نے اپنے واسطے جمع کر کر رکھے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

معارف و مسائل

ان چاروں آیتوں میں یہود و نصاریٰ کے علماء اور عباد و گناہ کی گمراہی اور ان کے کفریات قول و عمل کا ذکر ہے، اخبار، چیز کی جمع ہے اور رہبان، راہب کی جمع ہے، چیز یہود و نصاریٰ کے عالم کو اور راہب عابد زاهد کو کہا جاتا ہے۔

پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور عبادت گذاروں کو اللہ کے سوا اپنا آؤر جہود بنا رکھا ہے، اسی طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود و جہود بنانا تو اس لئے ظاہر ہے کہ وہ ان کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے اور کہتے تھے، اور علماء و مجتہد کو جہود بنانے کا جو الزام ان پر لگا دیا گیا ہے اگرچہ وہ صراحۃً ان کو اپنا رب نہ کہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اطاعت مطلقہ جو خالص اللہ جل شانہ کا حق ہے اس حق کو ان کے حوالے کر دیا تھا، انہوں نے اپنے رب کی پیروی کرتے تھے، اگرچہ ان کا قول اللہ اور رسول کے خلاف تھا، لیکن وہ اپنے رب کی اطاعت میں اپنی اپنی بات کو پیڑ رب اور جہود کہے، یہ کھلا کفر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسائل میں سے ناواقف علماء کے لئے علماء کے فتویٰ کا اتباع یا اجتہاد کی تعلیم ائمہ مجتہدین کا اتباع ان کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اتباع و تحقیق اللہ اور رسول سے کرنا ہے، اگرچہ یہ اتباع جہود بنانا ہے، لیکن یہ براہ راست اللہ و رسول کے کلام کو دیکھ کر اپنی عقل سے کرنا ہے، اور نا تو علماء ہر ایک میں علم ہے، چھوڑ کر اپنی احکام پر عمل کرتے ہیں، اور اہل علم جو درجہ اجتہاد کا نہیں رکھتے وہ بھی اجتہاد کی مسائل میں اپنے مجتہدین کا اتباع کرتے ہیں، یہ اتباع خود قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے اور حق تعالیٰ ہی کی اطاعت جو جس کا ارشاد ہے: **وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِی الْفِطْرَةِ الَّتِیْ کَانَ لِلنَّاسِ دِیْنًا حَنِيفًا قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ فِی الْفِطْرَةِ الْاِسْلَامَ وَکَانَ لِلنَّاسِ دِیْنًا حَنِيفًا قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ فِی الْفِطْرَةِ الْاِسْلَامَ**، یعنی اگر تم خود احکام خدا و رسول سے واقف نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر عمل کیا کرو۔

یہود و نصاریٰ کے عوام نے کتاب اللہ اور احکام خدا و رسول کو بالکل نظر انداز کر کے خود غرضیہ دینت و علماء یا جاہل عبادت گذاروں کے قول و عمل ہی کو اپنا دین بنا لیا تھا، اس کی مذمت اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ گمراہی اختیار کر لی حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ... کی طرف سے صریح ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جو ان تمام چیزوں کے شرک سے پاک جو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

اس آیت میں تو ان کے اتباع باطل اور غیبت کی ناجائز اطاعت کا ذکر تھا، اس کے بعد کہ آیت میں ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ صرف اسی پر بس نہیں کرتے کہ خود گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہدایت اور دین حق کے مٹانے اور رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی مضمون کو بطور مثال کے اس طرح فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی بھونکیوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ اپنے نور یعنی دین اسلام کو مکمل اور پورا ہی کریں گے خواہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔

اس کے بعد تیسری آیت کے مضمون کا خلاصہ بھی یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی فترآن اور دین حق یعنی اسلام دے کر اسی لئے بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے، تقریباً اہنی غفلوں کے ساتھ قرآن کریم میں متعدد آیات آئی ہیں جن میں یہ وعدہ ہو کہ دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کیا جائے گا۔

تغییر منظر ہی میں ہو کہ دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کرنے کی خوشخبری اکثر زبانوں اور اکثر حالات کے اعتبار سے ہے جیسا کہ حضرت مقداد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے زمین پر کوئی کچا بچا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور جن کو ذلیل کرنا ہو گا وہ اسلام کو قبول تو نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، ایک ہزار سال کے قریب اسلام کی شان و شوکت پوری دنیا پر چھائی رہی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد مبارک میں تو اس نور کی تکمیل و اتمام کا مشاہدہ ساری دنیا کر رہی تھی، ہے، اور آج بھی دلائل اور حقائق کے اعتبار سے ہر زمانہ میں دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ کسی معقول پسند انسان کو اس پر حیرت گیری کا موقع نہیں مل سکتا، اس لئے کفار کی مخالفتوں کے باوجود یہ دین حق اپنی عظمت و دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے، اور جب مسلمان اس دین کی پوری پیروی کریں تو ان کا ظاہری غلبہ اور حکومت و سلطنت بھی اس کے لوازم میں سے ہے، جیسا کہ تاریخ اسلام کا سچا یہ اس پر شاہد ہو کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن و سنت پر پوری طرح عمل کیا تو کوئی کوہ و دریا ان کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا، اور یہ پوری دنیا پر غالب آکر ہے، اور جب کبھی جہاں کہیں ان کو مغلوب یا مقہور ہونے کی نوبت آئی ہے تو وہ قرآن و سنت کے احکام سے غفلت اور خلاف ورزی کا نتیجہ بنتا تھا، جو ان کے سامنے آیا، دین حق پھر بھی اپنی جگہ منظر و منصور رہی رہا۔

چوتھی آیت میں مسلمانوں کو مخاطب بنا کر یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ کے ایسے حالات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے عوام میں گمراہی پھیلی، مسلمانوں کو مخاطب کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ حالات یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ کے بیان ہو رہے ہیں لیکن ان کو بھی اس سے متنبہ رہنا چاہیے کہ ان کے ایسے حالات نہ ہو جائیں۔

اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاریٰ کے بہت سے علماء و مشائخ کا یہ حال ہے کہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے سیدھے راستہ سے ان کو روکتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کے اکثر علماء و مشائخ کا یہی حال تھا اور ایسے حالات میں عام طور پر کہنے والے بھی کو برا کہا کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس جگہ لفظ گشتیو کا اضافہ کر کے مسلمانوں کو دشمنوں کے معاملہ میں بھی ہستیا ط کلام کی تلقین فرمادی، کہ یہ حال سب لوگوں کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی گمراہی یہ بتلائی گئی کہ وہ لوگوں کے اعمال باطل طریقہ سے کھاتے ہیں، باطل طریقہ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات ان لوگوں سے پیسے لے کر حکمِ قورات کے خلاف فتویٰ دیدیتے تھے، اور بعض اوقات احکامِ الہی میں اختار اور تبذیر سے کام لیتے تھے، اس پر مزید ان کی یہ گمراہی بتلائی گئی کہ یہ کم بخت صرف خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسرے طالبانِ رشد و ہدایت کو اللہ کے راستہ سے روکنے کا سبب بھی ہیں، کیوں کہ جب لوگ اپنے مقتداؤں کو ایسے کام کرتے دیکھیں تو ان میں بھی جذبہٴ حق پرستی مروج ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے غلط فکروں کی بنیاد پر وہ گمراہی اور غلطی ہی کو مصداق و صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ کی یہ بیماری کہ بیبیوں کے لالچ میں غلط فتویٰ دیدیں چونکہ حُبِ مال اور حرصِ دنیا کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اس لئے آیت مذکورہ میں حُبِ مال کے اندر غلو کے نتائج یاد اور عذابِ الیم کا بیان اور اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، ارشاد ہے: **وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** **فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ**۔ یعنی جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سننا دیجئے۔

وَلَا يَنْفِقُونَهَا کے غفلوں سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ جو لوگ بغیر ضروری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو باقی ماندہ جمع کیا ہو مال ان کے حق میں مضر نہیں۔

حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنزِ تم میں داخل نہیں۔ (ابوداؤد، احمد وغیرہ)

جس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکلانے کے بعد جو مال باقی رہا اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں۔

جمہور فقہاء و ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ لَا تُفْقُوْنَهَا کی ضمیر فقہ کی طرف راجع ہے، جس کے معنی چاندی کے ہیں اور پورے نوے اور چاندی وہ چیزوں کا ذکر تھا مگر ضمیر صرف چاندی کی طرف راجع کی گئی، تفسیر مظہری میں اس کو اشارہ اس بات کا قرار دیا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی مقبوضہ اور جو ہو تو اعتبار چاندی کا کیا جائے گا، سونے کی قیمت بھی چاندی کے حساب میں لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

پانچویں آیت میں اس عذاب الیم کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے: یَوْمَ یُحْمَلُوْنَ عَلَیْہِہَا فِیْ نَارٍ جُحِشَہٗ فَاُخْرِجُوْا عَلَیْہَا ہُمْ وَجُنُودُہُمْ عَلَیْہَا ہُمْ ذٰلَکَ اَمَّا کُمْ فَاَنْتُمْ لَا تُنْقِیْکُمْ فَاَنْتُمْ اَمَّا کُمْ فَاَنْتُمْ تَنْکُرُوْنَ ۝ یعنی زکوٰۃ ندادا کرنے والوں کو یہ عذاب الیم اس دن ہوگا جب کہ ان کے جمع کئے ہوئے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا، پھر اس سے انکی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں پر داغ دیئے جائیں گے، اور ان سے زبانی سزا کے طور پر کہا جائیگا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، سو اپنے جمع کئے ہوئے سرمایہ کو چکھو، اس سے محسوس ہوا کہ جہنم میں عمل عین عمل ہے، جو سرمایہ ناجائز طور پر جمع کیا تھا، یا اصل سرمایہ تو جائز تھا مگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود وہ سرمایہ ہی ان لوگوں کا عذاب بن گیا۔

اس آیت میں داغ لگانے کے لئے پیشانیوں، پہلوؤں، پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو اس سے مراد پورا بدن ہے، اور یا پھر ان تین حیثیتوں کی تخصیص اس بنا پر ہے کہ بخیل آدمی جو اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، جب کوئی سائل یا زکوٰۃ کا طلبگار اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب پہلے اس کی پیشانی پر کلکتے ہیں، پھر اس سے نظر بچانے کے لئے یہ داغے باتیں کرنا چاہتا ہے، اور اس سے بھی سائل نہ ہتھیڑے تو اس کی طرف پشت کر لیتا ہے، اس لئے پیشانی، پہلو، پشت اس عذاب کے لئے مخصوص کئے گئے۔

اِنَّ عَذَابَ الشُّہْرِ عِنْدَ اللّٰہِ اثنَا عَشَرَ شَہْرًا فِیْ کِتَابِ اللّٰہِ یَوْمَ خَلَقَ

ہمینوں کی خلق اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا

اَسْمٰتِہٖ وَاَلْاَرْضِ مِنْہَا اَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذٰلِکَ الدِّیْنُ الْقَیْمَہٗ

کے تھے آسمان اور زمین ان میں چار مہینے ہیں ادب کے، یہی ہے سیدھا دین

فَلَا تَظْلِمُوْا فِیْہِمْ اَنْفُسَکُمْ وَاَقَاتُوا الشَّرِیْکِیْنَ کَافَّةً کَمَا

سو ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسے

يَهَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾ اِنَّمَا

وہ لڑتے ہیں تم سے سب کے برابر اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہو ڈرنے والوں کے ، یہ جو

النَّاسِ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحِلُّونَهُ

ہمیشہ ہٹا دینا ہے سو بڑھاتی ہوئی بات ہر کفر کے عہد میں گمراہی میں بڑھتے ہیں اس کے کافر، حلال

عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُؤْطِوَاعِلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا

کر لیتے ہیں اس مہینہ کو ایک برس اور حرام رکھتے ہیں دوسرے برس تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ

مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا لَكُمْ سَوَاءٌ أَعْمَلْتُمْ أَوْ لَمْ تَعْمَلُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

نے اور بکھلتے رکھے ہیں ، پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینہ کہ اللہ نے حرام کیا ہے کچھ لوگوں کی نظر میں ان کے بے حرکت اور

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۸﴾

اللہ ہستہ نہیں دیتا کہ فر لوگوں کو

حُصْلَةُ تَفْسِيرِ

یقیناً شامہر مہینوں کا جو کہ کتاب الہی یعنی احکام شریعہ میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں

بارہ جیسے (قری) ہیں اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے

کئے (اسی روز سے اور ان میں چار خاص مہینے ادب کے ہیں (ذی قعدہ ، ذی الحجہ ، محرم ، ربیع

یہی (آخری کو) دین مستقیم ہے یعنی ان مہینوں کا بارہ ہونا اور چار کا بالخصوص اشہر حرم ہونا اور

بخلات عادت جاہلیت کے کبھی سال کے مہینوں کا عدد بڑھا دیتے ، اور کبھی اشہر حرم کی تخصیص

تھیوڑ دیتے کہ یہ بد دینی ہے سو ستم ان سب مہینوں کے ہانے میں ردین کے خلاف کر کے جو کہ وجہ

گناہ جو اپنا نقصان مت کرنا یعنی اس عادت جاہلیت کے موافق مدت کرنا اور ان مشرکین

سے (جبکہ یہ اپنی کفریات کو جس میں یہ خاص عادت بھی آگئی نہ چھوڑیں) سب سے لڑنا جیسا کہ

وہ تم سب (مسلمانوں) سے لڑا (نے) کو ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں ، اور اگر ان کے جوہیت

اور سامان سے اندیشہ ہو تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے (پس ایمان و تقویٰ کو

اپنا شعار رکھو اور کسی سے مدت ڈرو آگے ان کی عادت جاہلیت کا بیان ہے کہ یہ (مہینوں کا یا

ان کی حرمت کا آگے کو) ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہو جس سے (اور عام) ، اگر گمراہ کئے جاتے ہیں ،

(اس طور پر) کہ وہ اس حرام مہینہ کو کسی سال (نفسانی عرض سے) حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال

رجب کوئی غرض نہ ہو، حرام سمجھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے میں صرف ان کی لعنتی
 دیکھا تھا، غصہ و غضب و تعین، پوری کر لیں پھر جب تخصیص و تعین نہ رہی تو اللہ کے حرام کئے ہوئے
 جہنم کو حلال کر لیتے ہیں، ان کی بد اعمالیاں ان کو مستحقِ مسلم ہوتی ہیں، اور ان کے اصرار علی الکفر
 پر غم کرنا بے سود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت دے گی تو فیق، ہمیں دیتا دیکھو کہ یہ خود
 راہ پر آنا نہیں چاہتے :

معارف و مسائل

بجلی آیات میں کفار و مشرکین کے کفر و شرک، مگر اسی اور بد اعمالوں کا ذکر تھا، ان دو آیتوں
 میں بھی اسی سلسلہ کا ایک مضمون اور عرب جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم بد کا بیان اور مسلمانوں کو
 اس سے اجتناب کی ہدایت ہے، وہ رسم بد ایک واقعہ سے متعلق ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ عہدِ قدیم
 سے تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں سال کے بارہ مہینے مانے جاتے تھے اور ان میں سے چار مہینے
 بڑے مشہور اور ادب و احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے، تین مہینے مسلسل ذی قعدہ، ذی الحجہ،
 محرم اور ایک رجب کا۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان چار مہینوں میں ہر عبادت
 کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے،
 سابقین شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا۔

مکہ مکرمہ کے عرب چونکہ انجیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ
 علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لئے یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت
 کے قائل اور ان کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور چونکہ ملت ابراہیم میں بھی ان چار
 مہینوں یعنی اشہرِ محرم، قتل و قتل اور شکار ممنوع تھا، عرب جاہلیت پر اس حکم کی تعمیل اس
 لئے سخت دشوار تھی، کہ وہ عرب جاہلیت میں قتل و قتل ہی ان کا پیشہ بن کر رہ گیا تھا، اس لئے اس
 میں آسانی پیدا کرنے کے لئے انھوں نے اپنی نفسانی اغراض کے لئے طرح طرح کے جیلے نکالے
 کبھی اشہرِ محرم کے کسی مہینے میں جنگ کی ضرورت پیش آتی یا لڑنے لڑتے شہر حرام آجاتا تو
 کہہ دیتے کہ اب کے سال یہ مہینہ حرام نہیں ہوا، اگلا مہینہ حرام ہوگا، مثلاً محرم آگیا تو کہتے کہ
 اس سال محرم کا مہینہ حرام نہیں بلکہ صفر کا مہینہ حرام ہوگا، اور مزید ضرورت پڑتی تو کہتے کہ
 ربیع الاول حرام ہوگا، یا یہ کہتے کہ اس سال صفر کا مہینہ پہلے آگیا، محرم بعد میں آئے گا اس طرح
 محرم کو صفر بنا دیا، غرض سال بھر میں چار مہینے تو پورے کر لیتے تھے لیکن اللہ کی متعین کردہ ترتیب

اور تعین کا لحاظ کرتے تھے، جس مہینہ کو چاہیں ذی الحجہ کہہ دیں اور جس کو چاہیں رمضان کہہ دیں جس کو چاہیں عیدم کر دیں جس کو چاہیں مؤخر کر دیں، اور کبھی زیادہ ضرورت پڑتی مثلاً لڑنے لڑنے سے دس جیسے گزر گئے اور سال کے موقوف ہی جیسے ہوتی رہ گئے، تو ایسے موقع پر سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے، اور کہتے کہ اب کے برس سال چودہ مہینوں کا ہوگا، اسی طرح باقی ماندہ چار مہینوں کو اشہر حرم بنا لیتے تھے، غرض دین ابراہیمی کو اتنا تو استراہم کرتے تھے کہ سال میں چار مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں قتل و قتال سے باز رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب مہینوں کی متعین فرمائی اور اسی ترتیب سے چار مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا، اس میں طرح طرح کی تاویلیں کر کے اپنی اغراض نفسانی کو پورا کر لیتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانہ میں اس کا امتیاز ہی دشوار ہو گیا تھا کہ کونسا مہینہ رمضان بنا۔

شوال کہے اور کونسا ذی القعدہ، ذی الحجہ یا ربیع کا ہے، جہت کے آنٹھویں سال جب کہ مکہ میں فتح ہوا اور یوں سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبرؓ کو موسم حج میں تمام کفار و مشرکین سے برابرت کا اعلان کرنے کے لئے بھیجا تو یہ مہینہ تحقیقی حساب سے اگرچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے اسی پھرنے دستور کے مطابق یہ مہینہ ذی القعدہ کا قرار پایا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بھجائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ مقرر تھا، پھر نہ یہی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہہ اوداع کے لئے تشریف لے گئے تو قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا کہ مہینہ اسنی ذی الحجہ کا تھا، اہل جاہلیت کے حساب میں بھی وہ ذی الحجہ ہی قرار پایا، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فقی کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: **اِنَّ الْمَظَانَ قَدْ اَمْسَدَ اَرَا كَهْمَ يَتَمَكَّنُ مِنْكُمْ خَلْقَ اللّٰهِ اَلَمْ تَكُنْ وَاَلَا تَرْضٰ**، یعنی زمانہ پھر پھر اگر پھر اپنی اسی ہیئت پر آ گیا جس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیداوار کے وقت رکھا تھا، یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا جاہلیت و ان کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قرار پایا۔

یہ سچی وہ رسم جاہلیت جو مہینوں کی تعداد اور ترتیب اور تعین میں کمی بیشی اور رد و بدل کر کے کی جاتی تھی جس کے نتیجہ میں ان تمام احکام شرعیہ میں خلل آتا تھا جو کسی خاص مہینہ یا اس کی کسی خاص تاریخ سے متعلق ہیں، یا جو سال کے شروع یا ختم سے متعلق ہیں، مثلاً عشرہ ذی الحجہ میں احکام حج اور عشرہ محرم کے روزے اور ختم سال پر زکوٰۃ وغیرہ کے احکام۔

بات تو مختصر سی تھی کہ مہینہ کا نام بدل کر مقدم و مؤخر کر دیا، کہ محرم کو صفر اور صفر کو محرم بنا دیا، لیکن اس کے نتیجہ میں سینکڑوں احکام شرعیہ کی تحریف ہو کر عمل برباد ہوا، قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں اس رسم جاہلیت کی خرابی اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے: **اِنَّ وَفَاةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْهُرٌ شَرِيعًا**، اس پر غلط فہم

تعداد کے معنی میں ہو، اور شہور شہر کی جگہ ہے، شہر کے معنی مہینہ ہو، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہیں، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔
اس کے بعد فی کتاب اللہ کا لفظ بڑھا کر بتلادیا کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی تھی، پھر کَیَوْمَ حَسْبُكَ الْقَمَرُ وَانْفِصَالُ الْفَجْرِ فرما کر اشارہ کر دیا کہ قضاہ خداوندی اس معاملہ میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعیین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان وزمین پیدا کئے گئے۔

پھر ارشاد فرمایا مَنَّا اَذْبَحَتْ حُرُمٌ، یعنی ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، ان کو حرمت والا ومعنی کے اعتبار سے کہا گیا، ایک تو اس لئے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لئے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں بھی باقی ہے۔

حجۃ الوداع کے خطبہ یوم النحر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ تین مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم.....
اور ایک مہینہ رجب کا ہے، مگر ماہ رجب کے معاملہ میں عرب کے ذوق و مشہور تھے، بعض قبائل اس مہینہ کو رجب کہتے تھے جن کو ہم رمضان کہتے ہیں، اور قبیلہ مقرر کے نزدیک رجب وہ مہینہ تھا جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مقرر فرما کر یہ وضاحت بھی فرمادی کہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہو وہ ماہ رجب مراد ہے۔

ذَٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ، یہ ہو دین مستقیم یعنی مہینوں کی تعیین اور ترتیب اور ان میں ہر مہینہ خصوصاً شہر حرم کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ازل کے مطابق رکھنا ہی دین مستقیم ہے، اس میں اپنی طرف سے کسی بیشی اور تغیر و تبدل کرنا کج فہمی اور کج طبعی کی علامت ہو
فَلَا تَطْلُبُوا فِيهِ الْفَسَادَ، یعنی ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کرنا چاہئے ان کے مہینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی کرو یا نہیں عبادت گزاری میں کوتاہی کرو۔

امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور رحمت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص کو شش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو سجدہ ہوں اور برے کاموں سے بچائے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچا آسان

ہو جاتا ہے، اس لئے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔
یہاں تک مشرکین تکہ کی ایک خاص رسم جاہلیت کا بیان اور اس کا ابطال تھا، آخر کثرت میں
پھر اس حکم کا اعادہ ہے جو شروع سور میں دیا گیا تھا کہ میعاد معاہدہ ختم ہونے کے بعد تمام مشرکین
وکفار سے جہاد واجب ہے۔

دوسری آیت میں بھی اسی رسم جاہلیت کا ذکر اس طرح فرمایا لَا تَحِلُّ لَاللّٰہِیْ فِیْ ذِیْکَ اَکْثَرِ
فِی الْکُفْرِ، لفظ فحی مصدر ہے، جس کے معنی پیچھے ہٹا دینے اور موخر کر دینے کے ہیں، اور بعض مؤخر
بھی استعمال ہوتا ہے۔

مشرکین عرب نے ان مہینوں کے آگے پیچھے کرنے کو یہ سمجھا تھا کہ اس طرح ہماری اغراض
نفسانی بھی فوت نہ ہوں گی، اور حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہو جائے گی، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ
تمہارا مہینوں کو موخر کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی ہے، جس سے ان کفار
کی گمراہی اور بڑبڑ ہوتی ہے، کہ وہ شہر حرام کو کسی سال تو حرام قرار دیں اور کسی سال حلال کر لیں۔
لَیْسَ اِلَیْہِ اَعْدَآءُ مَا حَرَّمَ اللّٰہُ، یعنی تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام
قرار دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ محض گنتی پوری کر لینے سے تعمیل حکم نہیں ہوتی، بلکہ جو حکم جس مہینہ
کے لئے دیا گیا ہے اسی مہینہ میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

مذکورہ آیتوں سے ثابت ہوا کہ مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو
احکام و مسائل نام اسلام میں معروف ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں،

بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین پیدا کئے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ
خاص خاص مہینوں کے خاص خاص احکام متعین فرما دیئے تھے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہو، اسی قمری حساب پر تمام احکام
شرعیہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ دائر ہیں، لیکن مشرکین حکیم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے
لئے جیسے قمر کو علامت قرار دیا ہے اسی طرح آفتاب کو بھی اس کی علامت فرمایا ہے،
لَیَحْکُمُوا عَدَآءَ الَّذِیْنَ وَاَلْحِسَابُ، اس لئے تاریخ و سال کا حساب چاند اور سورج دونوں
پر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لئے چاند کے حساب کو پسند فرمایا، اور احکام شرعیہ
اس پر دائر فرمائے، اس لئے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے، اگر ساری امت قمری
حساب ترک کر کے اس کو بھلائے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے
حساب کا استعمال بھی جائز نہ ہو، لیکن سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ضرور ہو، اس لئے
بلا ضرورت اس کو اختیار کرنا اچھا نہیں۔

حساب کو پورا کرنے کے لئے جو لاد کا ہمینہ بڑھایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو بھی اس آیت کے تحت ناجائز سمجھا ہے، مگر صحیح نہیں، کیونکہ جس حساب میں لود کا ہمینہ بڑھاتے ہیں اس سے احکام شرعیہ کا تعلق نہیں، اہل جاہلیت قمری اور شرعی مہینوں میں زیادتی کر کے شرعی احکام کو بدلتے تھے، اس لئے منع کیا گیا لود کا کوئی اثر شرعی احکام پر نہیں پڑتا اس لئے وہ اس معاہدہ میں داخل نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اے ایمان والو تم کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہو کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں

أَنَّا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا

تو کہہ جاتے ہو زمین پر کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر سو کچھ نہیں

مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝۳۸ إِلَّا تَنْفَرُوا وَأَعِزَّ بَكُمْ

نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں مگر بہت تنگوار، اگر تم نہ نکلو گے تو دیکھنا تم کو خدا کا

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳۹ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ

دردناک اور بدل میں لادے گا اور لوگ تمھارے سوا اور کچھ نہ بچاؤ سکو گے تم اس کا، اور اللہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۴۰ إِلَّا تَنْصَرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ

سب چیز پر قادر ہے، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہر اللہ نے جس وقت اس کو

الَّذِينَ كَفَرُوا وَآذَانِي الثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

نکالا تھا کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا دو میں کا جب وہ دونوں تھے غار میں جب وہ کہہ رہا تھا اپنی رفیق

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَكَ

سے تو غم نہ کھا، بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہو، پھر اللہ نے ہماری اپنی طرف سے اس پر سکین اور اس کی مدد

بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ وَ

کو وہ فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھیں، اور نیچے والی بات کافروں کی، اور

كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۴۱ أَنْفِرُوا وَأَحْقَاقًا

اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست و حکمت والا، نکلو

پکے

وَقَالُوا جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ

اور جو کہل اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا

بہتر ہو تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہو ، اگر مال ہوتا نزدیک اور سفر

قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوا وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَنْهُمْ الشَّقَّةُ وَسَوَّغُوا

ہلکا تو وہ لگ ضرور تیری ساتھ بولتے لیکن یہی نظر آئی ان کو مسافت اور اب تمہیں کھادیجے

بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَعَرَّجْنَا مَعَكُمْ يٰ كُفَّارًا أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ

اللہ کی کہ اگر تم سے ہو سکتا تو ہم نہ درجیتے تمہاری ساتھ ، وہاں میں ڈال دیں اپنی جانوں کو ، اور اللہ

يَعْلَمُ أَهْمُكُمْ لَكِنَّ بَوْنٌ ﴿۲۳﴾

جانتا ہے کہ وہ بھولے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

اسے ایمان والو تم لوگوں کو کیا ہو اگر جب تم سے کہا جاتا ہو کہ اللہ کی راہ میں

جہاد کے لئے ، نہ نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو (یعنی اٹھتے اور چلتے نہیں) کیا تم نے آخرت کے

کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی سودنیوی زندگی کی تمتع تو کچھ بھی نہیں بہت قلیل ہو ،

اگر تم اس جہاد کے لئے ، نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا ، (یعنی تم کو ہلاک کر دے گا)

اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا ، اور ان سے اپنا کام لے گا ، اور تم اللہ کے دین کو

کچھ نہ رہنے پہنچا سکو گے ، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ

اس سے زیادہ مصیبت و پریشانی کا وقت تھا جبکہ آپ کو کافروں نے (تنگ کر کے مکہ سے)

جلا وطن کر دیا تھا جبکہ وہ آدمیوں میں ایک آپ تھے (اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ

کے ہمراہ تھے) جس وقت کہ دونوں (صاحب غار ثور) میں (موجود) تھے جبکہ آپ اپنے ہمراہی

سے فرما رہے تھے کہ تم (کچھ) غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ (کی مدد) ہماری ہمراہ ہے سو وہ مدد

یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ (کے قلب) پر اپنی (طرف سے) تسلی نازل فرمائی اور آپ کو (ملا نکدے)

ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات

راور تدبیر، نیچے کر دی کہ وہ ناکام رہے اور اللہ ہی کا بول بالا رہا کہ ان کی تدبیر اور حفاظت غالب رہی اور اللہ زبردست حکمت والا ہو (اسی لئے اسی کی بات اور حکمت غالب رہی جہاد کیلئے) نکل پڑو (خواہ) تھوڑے سامان سے (ہو) اور (خواہ) زیادہ سامان سے (ہو) اور اللہ ہی کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہ تمھارے لئے بہتر ہو اگر تم یقین رکھتے ہو، تو درہست کرو اگر تم شک کرتے ہو، تو دالا ہوتا اور سفر بھی مھولی ہوتا تو یہ (منافع) لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اس لئے یہاں ہی رہ گئے اور ابھی وجہ ہم لوگ واپس آؤ گے تو خدا کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمھارے ساتھ چلتے، یہ لوگ (دھوٹ بول بول کر) اپنے آپ کو تباہ دینی منجھی عذاب) کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کیسے جھوٹے ہیں بلاشبہ انکو ہتطاعت تھی اور پھر یہ نہیں گئے):

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ کا بیان اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام اور ہدایات ہیں، یہ غزوہ غزوہ تبوک کے نام سے موسوم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری غزوہ ہے۔

تبوک، مدینہ کے شمال میں سرحد شام پر ایک مقام کا نام ہے، شام اس وقت رومی میسجیوں کی حکومت کا ایک صوبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد ہجری میں جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اہم حصے اسلامی حکومت کے زیر نگین آچکے تھے، اور مشرکین مکہ کی ہشت سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب مسلمانوں کو ذرا سکون کا وقت ملا تھا۔

مگر جس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لَیْطَیْمٰتٍ عَلٰی الدِّیْنِ خَلِیْمٌ، نازل فرما کر پورے عالم کی فتوحات اور اس میں اپنے دین حق کو غالب کرنے کی بشارت دیدی تھی اس کو اور اس کے رفتار کا کو فرصت کہاں، مدینہ پہنچتے ہی ملک شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو شام سے زمینوں کا تمل لاکر مدینہ وغیرہ میں فروخت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ خبر پہنچائی کہ شاہ روم ہرقل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں سرحد شام پر جمع کر دی ہیں، اور فوجیوں کو پورے ایک سال کی تنخواہیں پیشگی دے کر مطمئن اور خوش کر دیا ہے، اور عرب کے بعض قبائل سے بھی ان کی ساز باز ہو، ان کا ہتھیہ یہ ہو کہ مدینہ پر کیا بارگاہی حملہ کریں۔

شریک نہیں ہوئے، ان کے متعلق کسی آیتیں نازل ہوئیں، اَخْرُودْنَ اَعْتَدُوا لِيَوْمِ تَوْفِيهِمْ اور اَخْرُودْنَ مَوْجُوْنًا مِمَّا دَعَاؤُا وَرَعٰى الثَّلَاثَةَ الَّذِيْنَ خَلَعُوْا اَلَاٰتِيَةً يَنْزِلُ فِيْهَا آيَاتُ يَوْمَ تَنْزِلُ اِيْهِمْ ہر حضرات کے بارے میں نازل ہوئیں، جن میں ان کی کاہلی پر زجر و تنبیہ بھی ہے اور بالآخر ان کی توبہ قبول ہونے کی بشارت بھی۔

پانچواں طبقہ منافقین کا تھا جو اپنے نفاق کی وجہ سے اس سخت امتحان میں اپنے نفاق کو چھپانے لگا، اور شرکت جہاد سے الگ رہا، اس طبقہ کا ذکر بہت سی آیات میں آیا ہے۔

چھٹا طبقہ ان منافقین کا تھا جو جاسوسی اور شرارت کے لئے مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا ان کی حالت کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں ہے: وَفِيْكُمْ مَّمْشُوْنٌ لَّهُمْ - وَكَفَرُوْا مَّا كُنْتُمْ لِيَعْلَمُوْنَ - وَهَمَزُوا لِكُفْرٍ لَّهُمْ - وَكَفَرُوا مِمَّا كُنْتُمْ لِيَعْلَمُوْنَ - ۱۲۔

لیکن اس ساری سختی اور تکلیف کے باوجود شرکت جہاد سے باز رہنے والوں کی مجموعی تعداد پھر بھی بڑے نام تھی، بھاری کثرت اپنی مسلمانوں کی سختی جو اپنے سارے منافع اور راحت کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئے، اسی لئے اس جہاد میں نکلنے والے اسلامی لشکر کی تعداد تیس ہزار تھی، جو اس سے پہلے کسی جہاد میں نظر نہیں آتی۔

نتیجہ اس جہاد کا یہ ہوا کہ جب ہر قس شہادہ و دم کو مسلمانوں کی اتنی بڑی ہجرت کے مقابلہ پر آنے کی خبر پہنچی تو اس پر رعب طاری ہو گیا، مقابلہ نہیں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرشتہ خصلت صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ چند روز محاذ جنگ پر قیام کر کے جب مخالف کے مقابلہ پر آنے سے باز ہو گئے تو واپس تشریف لے آئے۔

جو آیتیں اوپر لکھی گئی ہیں لفظ ہران کا تعلق اس جو سختی جماعت سے ہے جو بغیر کسی صحیح عذر کے اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر شریک جہاد نہیں ہوئے، پہلی آیت میں ان کو اس کاہلی اور غفلت پر تنبیہ کی گئی اور اس کے ساتھ ان کے اس مرض غفلت و کاہلی کا سبب اور پھر اس کا علاج بھی ارشاد فرمایا گیا، جس کے ضمن میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ:

دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت | کیونکہ مرض کا جو سبب اور علاج اس جگہ بیان فرمایا گیا ہے تمام جہاد کی بنیاد ہے | اگر یہ اس جگہ اس کا تعلق ایک خاص واقعہ سے تھا، لیکن اگر

عز کیا جائے تو ثابت ہو گا کہ دین کے معاملہ میں ہر کوتاہی، سستی اور غفلت اور تمام جرائم اور گناہوں کی اصل سبب یہی دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے، اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بَحْبَحَ الَّذِيْ رَأٰ اَنْفُسَہٗ تَخْلِقُ، یعنی دنیا کی محبت ہر خطا کا

عناہ کی بنیاد ہو، اسی لئے آیت مذکورہ میں فرمایا گیا کہ:

”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو تم زمین کو لگے جاتے ہو (حرکت کرنا نہیں چاہتے) کیا تم آخرت کے بدلے صرف دنیا کی زندگی پر مگن ہو گئے؟“

تخصیص مرض کے بعد اس کا علاج اگلے جملے میں اس طرح ارشاد ہوا کہ:

”دنوی زندگی سے نفع اٹھانا تو کچھ بھی نہیں بہت قلیل و حقیر ہے“

جس کا حصہ یہ ہے کہ بڑی فکر آخرت کی دائمی زندگی کی چاہتے اور یہ فکر آخرت ہی حقیقت سالنے اور اعلیٰ کا واحد اور مکمل علاج ہے اور انسداد جرائم کے لئے بے نظیر نسخہ اکسیر ہے۔

عقائد اسلام کے بنیادی اصول تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان میں عقیدہ آخرت درحقیقت اصلاح عمل کی روح اور جرائم اور گناہوں کے آگے ایک آہنی دیوار ہے، اگر غور

کیا جاتے تو بدیہی طور پر معلوم ہوگا کہ دنیا میں امن و سکون اس عقیدہ کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا آج کی دنیا میں مادی ترقیات اپنے شباب کو پہنچ چکی ہیں، جرائم کے انسداد کے لئے بھی کسی

ملک و قوم میں مادی تدبیروں کی کوئی کمی نہیں، قانون کی جکڑ بندی اور اس کے لئے انتظامی مشینری روز بروز ترقی پزیر ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی آنکھیں دیکھا حال ہے کہ جرائم ہر جگہ اور ہر قوم

میں روز بروز ترقی پزیر ہیں، ہماری نظر میں اس کی وجہ اس کے سوا نہیں کہ مرض کی تشخیص اور علاج کا رُخ صحیح نہیں، مرض کا سرچشمہ مادہ پرستی اور مادیات میں اپنا مک اور آخرت

سے غفلت و اعراض ہے، اور اس کا واحد علاج ذکر اللہ اور آخرت کی فکر ہے، جس وقت ادا جس جگہ بھی دنیا میں اس اکسیر یعنی نسخہ کو استعمال کیا گیا پوری قوم اور اس کا معاشرہ صحیح انسانیت

کی تصویر بن کر فرشتوں کے لئے قابل رشک ہو گیا، عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام کا مشاہدہ اس کے لئے کافی دلیل ہے۔

آج کی دنیا جرائم کا انسداد تو چاہتی ہے، مگر خدا و آخرت سے غافل ہو کر چاہتی ہے اور قدم قدم پر ایسے سامان جمع کرتی ہے جس میں رہ کر خدا و آخرت کی طرف دھیان بھی نہ آئے

تو اس کا لازمی نتیجہ وہی تھا جو آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، کہ بہتر سے بہتر قانون اور مشینریاں سب فیصل نظر آتی ہیں، جرائم اپنی جگہ نہ صرف موجود بلکہ روز بروز طوفانی رفتار سے

بڑھ رہے ہیں، کاش ایک مرتبہ عقل و دنیا اس قرآنی نسخہ کو استعمال کر کے دیکھیں تو انھیں معلوم ہو کہ کس قدر آسانی کے ساتھ جرائم پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

دوسری آیت میں سستی اور کاہلی برتنے والوں کو ان کے مرض اور علاج پر متنبہ کرنے

کے بعد آخری فیصلہ یہ بھی سنا دیا کہ:

”اگر تم جہاد کے لئے نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں مبتلا کر دیں گے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے، اور دین پر عمل نہ کرنے سے تم اللہ کو یاد کرنے کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

تیسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی انسان کی نصرت و امداد کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست غیب سے امداد پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ ہجرت کے وقت پیش آیا، جب آپ کو آپ کی برادری اور اہل وطن سے بچنے پر مجبور کر دیا، سفر میں آپ کا رفیق بھی ایک مدین کے سوا کوئی نہ تھا، دشمنوں کے پیادے اور سوار تعاقب کر رہے تھے، آپ کی جائے پناہ بھی کوئی مستحکم قلعہ نہ تھا بلکہ ایک غار تھا، جس کے کنارے تک تلاش کرنے والے دشمن پہنچ چکے تھے، اور رفیق غار ابوبکرؓ کو اپنی جان کا تو غم نہ تھا، مگر اس لئے سہم رہے تھے کہ یہ دشمن سردار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبات بنے ہوئے نہ صرف خود مطمئن تھے، بلکہ اپنے رفیق صدیقؓ کو فرما رہے تھے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یہ تم غمگین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

یہ بات کہنے کو تو دو لفظ ہیں جن کا بولنا کچھ مشکل نہیں، مگر سننے والے حالات کا پورا نقشہ سامنے رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ محض ماذیات پر نظر رکھنے والے سے یہ اطمینان ممکن ہی نہیں، اس کا سبب اس کے سوا نہ تھا جس کو قرآن نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ:

”اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر تسلی نازل فرمادی، اور ایسے لشکروں سے آپ کی امداد فرمائی، جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔“

یہ لشکر فرشتوں کے لشکر بھی ہو سکتے ہیں اور پورے عالم کی قوتیں خود بھی خدائی لشکر ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر کفر کا کلمہ پیست ہو کر رہا اور اللہ ہی کا بول بالا ہوا۔ چوتھی آیت میں پھر تاکید کے طور پر اس حکم کا اعادہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دیدیا تو تم پر ٹھکانا ہر حال میں فرض ہو گیا، اور اس حکم کی تعمیل ہی میں تمہاری ہر بھلائی کا انحصار ہے۔

پانچویں آیت میں جہاد میں بوجہ غفلت و حسنی شریک نہ ہونے والوں کے ایک عذر کا بیان کر کے اس کی تردید کی گئی کہ یہ عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیار اور قدرت فرمائی تھی انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں مقدور ہر استعمال نہیں کیا، اس لئے عدم استطاعت کا عذر صحیح نہیں۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

اللہ بخشنے بجگہ کو کیوں رخصت دیدی تو نے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تجھ پر سچ کہنے والے

وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ﴿۲۶﴾ لَا يَسْتَازِنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ الْيَوْمِ

اور جان لیتا تو جھوٹوں کو ، نہیں رخصت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور

الْآخِرَانِ يُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

آخرت کے دن پر اس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِالْمُتَّقِينَ ﴿۲۷﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

ڈروالوں کو ، رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَكْذِبُونَ ﴿۲۸﴾

اور آخرت کے دن پر اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے سورہ اپنے شک ہی میں بھگ رہے ہیں ،

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ

اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا لیکن پسند نہ کیا اللہ نے

أَنْبِعَاثَهُمْ قَبْضَتُهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعُولِيِّنَ ﴿۲۹﴾ لَوْ

ان کا اٹھنا سو روک دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھے والوں کے ، اگر

خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَوْ أَضَعُوا خِلَالَكُمْ

نکلے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تھکائے لئے مگر خرابی اور گھوڑے دوڑاتے تھکائے اندر

يَبْغُوا تَكُمُ الْفِتْنَةُ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بگاڑ کر دینکی تلاش میں اور تم میں بعضے جاسوس ہیں ان کے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۰﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا آلَ

ظالموں کو ، وہ تلاش کرتے رہی ہیں بگاڑ کی پہلے سے اور اللہ رہی ہیں

الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۳۱﴾

تیرے کام یہاں تک کہ آیا حقا کا اور غالب ہوا حکم اللہ کا اور وہ ناخوش ہی رہی

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اُذْنَنِي وَلَا تَفْتِنِّي اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

اور بعض ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سننا بھلا وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں

وَلَا جَهَنَّمَ لَمْ يُعْطَ اِلَّا الْكَافِرِينَ ۝۴۹ اِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ

اور بیشک دوزخ گنج رہی ہے کافروں کو، اگر تجھ کو پہنچے کوئی خوبی تو وہ بُری تلقی برائگو

وَلَا تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ اِلَّا اَنْتَ نَاصِرٌ لِّهَا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ

اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی اور

يَتَوَكَّلُوْا وَهُمْ فَرِحُوْنَ ۝۵۰ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ

پھر جاہلیں خوشیاں کرتے، تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھا ہے اللہ

لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝۵۱ قُلْ

نے ہمارے لئے وہی بڑا سازگار، اور اللہ ہی ہر چاہے کہ بھر دے کریں مسلمان، تو کہہ دے

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّا اَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ

تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر وہ دونوں میں سے ایک کی اور ہم امیدوار ہیں تمہارا

بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بَعْدَ اِيْمَانٍ مِنْ عِنْدِ اَوْ بِاَيْدٍ مِّنَا ۚ

حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں،

فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ۝۵۲

سو منتظر رہو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے آپ کو محاف (تو) گردیا لیکن آپ نے ان کو (ایسی جلدی) اجازت

کیوں دیدی حتیٰ جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے، اور (جب تک کہ)

جموٹوں کو معلوم نہ کر لیتے (تاکہ وہ خوش تو نہ ہونے پاتے کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دیدیا اور)

جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے

میں (اس میں شریک نہ ہونے کی کبھی) آپ سے رخصت نہ مانگیں گے (بلکہ وہ حکم کے ساتھ

دوڑ پڑیں گے) اور اللہ تعالیٰ ان مقبول کو خوب جانتا ہے (ان کو اگر دوڑا بے گنا) البتہ وہ لوگ رجاء میں نہ جانے کی، آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل (اسلام سے) شک میں پڑے ہیں سو وہ اپنے مشکوک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حیران ہیں (کبھی موافقت کا خیال ہوتا ہے کبھی مخالفت کا) اور اگر وہ لوگ (غزوہ میں) چلنے کا ارادہ کرتے (جیسا کہ وہ اپنے مذکر کے وقت ظاہر کرتے ہیں کہ چلنے کا قرار دے تھا، لیکن کیا کیا جلد سے فلاں ضرورت پیش آگئی سو اگر ایسا ہوتا تو اس (چلنے) کا کچھ سامان تو درست کرتے (جیسا کہ سفر کے لوازم عادیہ سے ہے) لیکن (انھوں نے تو مشرور سے ارادہ ہی نہیں کیا اور اس میں خیر ہوئی جیسا آگے آئے ہے تو غرض جو انیکم اور اس کے خیر ہونے کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا اس لئے ان کو توفیق نہیں دی اور دیکھم تکوینی) یوں کہہ دیا گیا کہ اپنا چ لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی دھوے رہو (اور ان کے جانے میں خیر نہ ہو کی وجہ یہ کہ) اگر یہ لوگ تمھارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سو اس کے گرد و فساد کرتے اور کیا ہوتا وہ فساد یہ ہوتا کہ تمھارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرنے (یعنی لگائی بھائی کر کے آپس میں تفریق ڈالواتے، اور جمہوریوں نے خبریں الٹا کر پشیل کرتے، دشمن کا رعب تمھارے قلوب میں ڈالنے کی کوشش کرتے، اس لئے ان کا جاننا ہی اچھا ہوا) اور (اب بھی) تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں (جن کو اس سے زیادہ فساد کی تدبیر میں جہارت نہیں) اور ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھے گا (اور ان لوگوں کی مضحکہ سازی و فتنہ پردازی کچھ آج نئی نہیں) انھوں نے تو پہلے (جنگ احد وغیرہ میں) بھی فتنہ پردازی کی فتنہ کاری کی (کہ ساتھ ہو کر ہٹ گئے کہ مسلمان دل شکستہ ہو جائیں) اور اس کے علاوہ بھی) آپ کی (ضرر رسانی کے) لئے کاروائیوں کی لٹ پھیر کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ سچا وعدہ لگایا اور (اس کا آنا یہ ہو کہ) اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہی گزرتا رہا، (اسی طرح آئندہ بھی بالکل تسلی رکھئے کچھ فکر نہ کیجئے) اور ان (مناہقین متقلبین) میں بعض اس وہ ہو جو (آپ سے) کہتا ہے کہ مجھ کو مدغزوہ میں نہ جانے کی اور گھر رہنے کی اجازت دے دیجئے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالئے خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے ہیں، کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشرمائی اور کفر سے بڑھ کر اور کونسی خرابی ہوگی) اور یقیناً دوزخ آخرت میں) ان کافروں کو ٹھہرے گی اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لئے موجب غم ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی حادثہ آجائے تو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو (اسی واسطے) پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا، کہ ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ نہیں کرتے،

اور یہ کہہ کر وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں آپ (جواب میں ان سے دو باتیں) فرمادیجئے،
 (ایک تو یہ کہ) ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر یہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر فرمایا ہے،
 وہ ہمارا مالک ہی (نہیں) مالک حقیقی جو بخیر کرے ملک کو اس پر راضی رہنا واجب ہی (اور رہا ہی)
 کیا تخصیص ہی) اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہئیں (دوسری بات)
 فرمادیجئے کہ ہمارے لئے جیسی اچھی حالت بہتر ہے دیے ہی حوادث بھی باعتبار انجام کے
 کہ اس میں نفع درجات و قطع سینات ہوتا بہتر ہے، پس تم تو ہمارے حق میں دو بہترین
 میں سے ایک بہتری کے منتظر رہتے ہو یعنی تم جو ہماری حالت کے منتظر رہتے ہو کہ دیکھو
 کیا ہو تو خواہ وہ حسن ہو یا مصیبت ہمارے لئے دونوں ہی میں بہتری ہے، اور ہم تمھارے
 حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں، کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا (خواہ) اپنی
 طرف سے (دنیا میں یا آخرت میں) یا جانے ہاتھوں سے (جب کہ تم اپنے کفر کو ظاہر کر دو،
 تو مثل دوسرے کفار کے قتل کئے جاؤ) سو تم (اپنے طور پر) انتظار کرو (اور) ہم تمھارے ساتھ
 (اپنے طور پر) انتظار میں ہیں۔

معارف و مسائل

اس پورے رکوع کی سترہ آیتوں میں شیخ ان منافقین کا ذکر ہے، جنہوں نے جھوٹے عذر
 پیش کر کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھی،
 اس کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل اور ہدایات ہیں۔

پہلی آیت میں ایک لطیف انداز سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی
 شکایت ہے کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا اور آپ نے قبل اس
 کے کہ ان کے حال کی تحقیق کر کے جھوٹ سچ کا پتہ لگاتے ان کو رخصت دیدی، جس کی بنا پر
 یہ لوگ خوشیاں مناتے اور یہ کہتے پھرے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دھوکہ
 دیا، اگر یہ اگلی آیتوں میں حق تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرمایا کہ یہ لوگ محض حیلہ جوئی کے لئے
 عذر پیش کر رہے تھے، ورنہ اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی جب بھی یہ لوگ جانے والے تھے
 اور ایک آیت میں اس کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر بالفرض یہ لوگ اس جہاد میں جلتے بھی تو ان
 مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا، بلکہ ان کی سازش اور فتنہ پردازی سے اور خطرہ ہوتا۔

لیکن منشا یہ ہے کہ ان کو اگر اجازت نہ دی جاتی تو پھر بھی یہ جانے والے نہ تھے مگر
 ان کا لٹاق کھل جاتا، اور ان کو مسلمانوں پر یہ طعنے کئے کا موقع نہ ملتا کہ ہم نے ان کو خوب

بیوقوف بنایا، اور مقصد و حقیقت عتاب نہیں بلکہ یہ بات ہو کہ آئندہ ان لوگوں کی چالوں سے
باخبر رہیں، اور صورت جو ایک قسم کا عتاب بھی ہو تو کس لطفت و مہمانیت کے ساتھ کہ عتاب کی
بات جو لم آؤشت اہم سے شروع ہوئی ہے، یعنی آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دیدی
اس کے ذکر کرنے سے پہلے ہی عفا اللہ عنک و کفر ما دیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو معاف فرمادیا۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام اور آپ کے تعلق مع اللہ پر نظر
رکھنے والے حضرات نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغایت تلقی حضرت حق جل
کے ساتھ تھا اس کے پیش نظر آپ کا قلب مبارک اس کا تحمل ہی نہ کر سکتا تھا کہ حق تعالیٰ کی طرف
سے کسی معاملہ میں آپ سے جو اہم طلب کیا جائے، اگر شروع میں لم آؤشت اہم کے الفاظ
ذکر فرمادیتے جاتے جن میں صورت جواب طلبی کا عنوان ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
قلب مبارک اس کا تحمل نہ کر سکتا، اس لئے اس سے پہلے عفا اللہ عنک فرما کر ایک طرف
اس پر مطلع کر دیا کہ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا، دوسری طرف
اس کی معافی کی اطلاع پہلے دیدی تاکہ اگلا کلام قلب مبارک..... پر زیادہ شاق نہ ہو۔

اور لفظ معافی سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ معافی تو جرم و گناہ کی ہو کرتی ہے، اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے معصوم ہیں تو پھر معافی کے یہاں کیا معنی ہو سکتے ہیں
وجہ یہ کہ معافی جیسے گناہ کی ہوتی ہو ایسے ہی خلاف اولیٰ اور نا پسندیدہ چیز کے لئے بھی
معافی کا استعمال کیا جاسکتا ہے، اور وہ جہت کے منافی نہیں۔

دوسری اور تیسری آیت میں مؤمنین اور منافقین کا یہ فرق بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ پر
صحیح ایمان رکھنے والے ایسے موقع پر بھی اپنی جان و مال کی محبت میں جہاد سے جان چلنے کے
لئے آپ سے رخصت نہیں مانگا کرتے، بلکہ یہ کام صرف انہی لوگوں کا ہے جن کا اللہ پر ایمان
آخرت پر ایمان صحیح نہیں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔

چوتھی آیت میں ان کا عذر غلط ہونے کا ایک قرینہ یہ بتلایا گیا ہے کہ وَلَوْ اَرَادُوا
الْخُرُوجَ لَآَعَزَّ ذَالِكُمْ عَنْهُمْ، یعنی اگر واقعی یہ لوگ جہاد کے لئے نکلنے کا ارادہ رکھتے تو
اس کے لئے ضروری تھا کہ کچھ تیاری بھی تو کرتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی جس
مجاہد ہو کہ عذر کا بہانہ غلط تھا، درحقیقت ان کا ارادہ ہی جہاد کے لئے نکلنے کا نہیں تھا۔
عذر معقول اور نامعقول اس آیت سے ایک اہم اصول مستفاد ہوا، جس سے معقول اور
نامعقول عذر میں امتیاز کیا جاسکتا ہے، وہ یہ کہ عذر راہی لوگوں
میں امتیاز

کا قابل قبول ہو سکتا ہے جو تعمیل حکم کے لئے تیار ہوں، پھر کسی اتفاقی حادثہ کے سبب معذور ہو گئے، معذروں کے تمام معاملات کا یہی حکم ہے جس نے تعمیل حکم کے لئے کوئی تیاری نہیں کی اور ارادہ ہی نہیں کیا، پھر کوئی عذر بھی پیش آ گیا تو یہ غدو گناہ بدتر از گناہ کی ایک مثال ہوگی، صحیح عذر نہ سمجھا جائے گا، جو شخص نماز جمعہ کی حاضری کے لئے تیار ہی مکمل کر چکا ہے، اور جانے کا ارادہ کر رہا ہے کہ دفعۃً کوئی ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے نہاسکا تو اس کا عذر معقول ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کی عبارت کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جس نے کوئی تیاری کی ہی نہیں، پھر اتفاقی کوئی عذر بھی سامنے آ گیا تو وہ محض ایک بہانہ صبح کو سویرے نماز کے لئے اٹھنے کی تیاری پوری کی، گھڑی میں الارم لگایا، یا کسی کو مقرر کیا جو وقت پر جگائے، پھر اتفاق سے یہ تدبیریں غلط ہو گئیں جس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ التحریس میں پیش آیا، کہ وقت پر جاگنے کے لئے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت بلالؓ کو بٹھا دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی سب کو جگا دیں، مگر اتفاق سے اُن پر بھی نیند غالب آ گئی، اور آفتاب نکل آنے کے بعد سب کی آنکھ کھلی، تو یہ عذر صحیح اور معقول ہے جس کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: لَا تَقْرَئُ لِي فِي التَّوْحِيدِ إِنَّمَا التَّوْحِيدُ لِي فِي التَّحْفِظَةِ، یعنی نیند میں آدمی معذور ہے، کوتاہی وہ ہے جو جاگتے ہوئے کوتاہی کرے، ہر وجہ یہ تھی کہ اپنی طرف سے وقت پر جاگنے کا انتظام مکمل کر لیا گیا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ تعمیل حکم کے لئے تیاری کرنے یا نہ کرنے ہی سے کسی عذر کے معقول یا نامعقول ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔

پانچویں آیت میں دھوکہ سے اجازت لینے والے منافقین کا یہ حال بھی بتلادیا گیا، کہ ان کا جہاد میں نہ جانا ہی بہتر تھا، اگر یہ جاتے تو سازشوں اور جھوٹی خبروں سے فساد ہی پھیلاتے، ذٰلِكَ كَيْفَ يَحْكُمُ لَكُمْ اللَّهُ، یعنی تم میں کچھ جھوٹے بھلے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اُن کی جھوٹی افواہوں سے متاثر ہو سکتے تھے۔

لَقَدْ اٰتَيْنَاكَ الْفُرْقَةَ بَيِّنَةً لِّمَنْ يَّقِلُّ، یعنی یہ لوگ اس سے پہلے بھی ایسا فتنہ دناں پھیلا چکے ہیں، جیسے غزوہٴ اُحد میں پیش آیا تھا۔

وَقَدْ هَمَمْنَا لِيَكُونَ مِنَ الْغَالِبِينَ، یعنی غالب آیا حکم اللہ کا حالانکہ منافقین اس سے بہت بچ و تاب میں تھے، اس سے اشارہ فرمایا کہ غلبہ اور فتح حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، جیسا پہلے واقعات میں آپ کو فتح دی گئی، اس جہاد میں بھی ایسا ہی ہو گا اور

منافقین کی سب چالیں ناکام ہو جائیں گی۔

مجھنی آیت میں ایک خاص منافق جن قیس کا ایک خاص پہانہ ذکر کر کے اس کی مگر ایسی بیان فرمائی ہے، اس نے جہاد میں جانے سے یہ طریش کیا تھا کہ میں فوجان آدمی ہوں ردیوں کے مقابلہ پر جاؤں گا تو ان کی حسین غورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا الْاِیُّ الْاِیُّ الْاِیُّ اگر یہ ہر قوت ایک موبہم فتنہ کا پہانہ کر کے ایک یقینی فتنہ یعنی امر رسول کی خلاف ورزی اور ترک جہاد کے گناہ میں فی الحال مبتلا ہو گئے۔

وَ اِنْ جَہَدْتُمْ لَمْ یُغَیِّرْ لَکُمْ دِیْنَہُمْ، یعنی جہنم ان سب کافروں کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے جس سے نکل نہیں سکے، اس کی مراد یا تو یہ ہے کہ آخرت میں جہنم ان کو گھیرے جس کی لگی اور یا یہ کہ جہنم میں پہنچنے کے اسباب جو اس وقت ان کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہیں، ابھی کو جہنم سے تغیر فرمادیا، اس معنی کے اعتبار سے گویا فی الحال بھی یہ لوگ جہنم ہی کے دائرہ میں ہیں۔ ساتویں آیت میں ان کی ایک اور کم ظرفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ اگر چنانچہ میں مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے ہیں، لیکن حال یہ ہو کہ اِنْ تَوَلَّیْتَ حَسْبُکَ حَسْبُکَ یعنی اگر آپ کو کوئی فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو سخت ناگوار ہوتا ہے، وَ اِنْ تَوَلَّیْتَ حَسْبُکَ یعنی اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اس لئے ہم نے اپنی مصلحت کو اختیار کیا، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اور یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی واپس ہو جاتے ہیں۔

آٹھویں آیت میں حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کے مذکورہ اقوال سے متاثر نہ ہونے اور اصل حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہدایت ان الفاظ میں دی، قُلْ لَنْ یَغَیِّرَ اِیَّاکُمْ مَا کَتَبَ اللّٰہُ لَکُمْ مَوٰلَیْکُمْ یعنی آپ ان مادی اسباب کی پرستش کرنے والوں کو بتلاؤ کہ تم دھوکہ میں ہو یہ مادی اسباب محض ایک پردہ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولیٰ اور مددگار ہے، اور مسلمانوں کو چاہئے کہ اسی پر اصل بھروسہ رکھیں، مادی اسباب کو صرف اسباب و علامات ہی کی حیثیت سے دیکھیں، ان پر کسی بھلائی یا بُرائی کا مدار نہ جائیں۔

اس آیت نے مسئلہ تقدیر و توکل کو اصل حقیقت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس آیت نے مسئلہ تقدیر و توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل بھی واضح کر دی کہ تقدیر و توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہ ہونا چاہیے، اگر آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہو گا وہ ہو جائیگا، بلکہ ہونا یہ چاہئے کہ اسباب اختیار کر کے لئے اپنی پوری توانائی اور ہمت صرف کی جائے اور سب قدرت اسباب جمع کرنے کے بعد معاملہ کو تقدیر و توکل کے حوالہ کریں، نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

مسئلہ تقدیر و توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں، کچھ بے دین لوگ وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں، انھیں مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ نادان واقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم سمجھی اور بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے لئے پوری تیاری اور اس کے بعد اس آیت کے نزول نے اس افراط و تفریط کو ختم کر کے صحیح راہ دکھلا دی کہ ”بر توکل زانوںے اشتربہ بند“ یعنی اسباب اختیار یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری اور بیوقوفی ہے، البتہ اسباب کو اسباب کے درجہ سے آگے نہ بڑھاؤ، اور عقیدہ یہ رکھو کہ نتائج و ثمرات اسباب کے تابع نہیں، بلکہ فرمان حق جل شانہ کے تابع ہیں۔

نویں آیت نے مرد و مونہ کی ایک البیلی شان کا ذکر کر کے ان کی مصیبت پر خوش ہونے والے منافقین کو یہ جواب دیدیا کہ تم جس چیز کو ہمارے لئے مصیبت سمجھ کر خوش ہوتے ہو ہمارے نزدیک وہ مصیبت بھی مصیبت نہیں، بلکہ راحت و کامیابی ہی کی ایک دوسری صورت ہے، کیونکہ مرد و مونہ اپنے عزم میں ناکام ہو کر بھی دائمی اجر و صلہ کا مستحق بنتا ہے، جو ماری کامیابیوں کا قصور اصلی ہے اس لئے وہ ناکام ہو کر بھی کامیاب رہتا ہے، اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے۔

دشوقی چل سکی با دھبائی
بگڑنے میں بھی زلف آن کی بنا کی
ذکورہ آیت میں کَلَّا تَرَوْهُمْ بَنَّا اِلَآ اَاحِدًا یُّالْحَسْبَیْنِ کا یہ مطلب ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ کفار کا حال اس کے بالکل برعکس ہو، کہ ان کو کسی حال عذاب و مصیبت سے چھٹکارا نہیں، یا تو دنیا ہی میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر خدا کا عذاب آجائیگا، اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں میں وہ عذاب چھیں گے، اور اگر دنیا میں کسی طرح اس سے بچ گئے تو آخرت کے عذاب سے خلاصی کا کوئی امکان نہیں۔

قُلْ اَيُّكُمْ اَوْ كَرِهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنْ لَّمْ كُنْتُمْ قَوْمًا

کہہ دے کہ مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز قبول نہ ہوگا تم سے بیشک تم نا فرمان

فِئْتَيْنِ ﴿۵۱﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ فَلَقَتْهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ

لوگ ہو ، اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر

كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ

کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور نہیں آتے نماز کو مگر ہارے ہی

كَسَالًۭى وَلَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كَرِهُوْنَ ﴿۵۲﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ

سے اور خرچ نہیں کرتے مگر بُرے دل سے ، سو تو تعجب نہ کر

اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا

ان کے مال اور اولاد سے ، یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۵۳﴾ وَ

ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ بیشک تم میں ہیں اور وہ تم میں نہیں ، لیکن وہ لوگ

يَفْرُقُوْنَ ﴿۵۴﴾ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلَجًا اَوْ مَغْرَبًا اَوْ مَدَنًا

ڈرتے ہیں تم سے ، اگر وہ بائیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سرگھسائے کو جگہ تو

لَوَلَوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْسِرُكَ

اُٹے بھاگیں اسی طرف رستیاں تڑاتے ، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ تہہ کو ٹپکنے لگیں

فِي الصَّدَقٰتِ اِنْ اَعْطُوا مِنْ اَرْضًا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا

ہیں خیرات بانٹنے میں سوا اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تو

مِمَّا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿۵۶﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتٰهُمْ

جب ہی وہ ناخوش ہو جائیں ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو

اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ؕ قَالُوا احْبِبْنَا اللّٰهَ سَيُحِبُّنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

اللہ نے اور اس کے رسول نے اور کہتے کافی پر ہم کو اللہ اور وہ دنیا ہم کو اپنے فضل سے

وَرَسُولُهُ ؕ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾

اور اس کا رسول ہم کو تو اللہ ہی چاہئے۔

خلاصہ تفسیر

آپؐ (ان منافقین سے) فرما دیجئے کہ تم (جہاد وغیرہ میں) خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم کیسی طرح (خدا کے نزدیک) مقبول نہیں (کیونکہ بلاشبہ تم نافرمانی کرنے والے لوگ ہو، مراد اس سے کفر ہے جیسا کہ آگے آتا ہے) اور ان کی خیرات قبول ہونے سے اس کے سوا کوئی مانع نہیں کہ انھوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا (اسی کو اپنا فرمانی کہا تھا اور کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں) اور (اس کفر باطنی کی علامت ظاہر میں یہ ہے کہ) وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر بارے جی سے اور (نیک کام میں) خرچ نہیں کرتے مگر نالواری کے ساتھ (کیونکہ دل میں ایمان قہرے نہیں جس سے امید ثواب ہو اور اس امید سے رغبت ہو محض بزمانی سے بچنے کے لئے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور جب وہ ایسے مردود ہیں تو ان کے اموال اور اولاد آپ کو (اس) تعجب میں نہ ڈالیں (کہ ایسے غیر مقبول مردود لوگوں کو اتنے انعامات کس طرح عطا ہوئے، کیونکہ واقع میں ان کے لئے نعمت نہیں ایک قسم کا عذاب ہی جو کہیں اللہ کو صرف یہ منظور ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیوی زندگی میں رہی) ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جاوے (جس سے آخرت میں بھی گرفتار عذاب ہوں تو جس مال و اولاد کا یہ انجام ہو اس کو انعام سمجھنا ہی غلطی ہے) اور یہ (منافق) لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں (یعنی مسلمان ہیں) حالانکہ (واقع میں) وہ تم میں سے نہیں، لیکن (بات یہ ہے کہ) وہ ڈر لوگ لوگ ہیں (ڈر کے مارے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کفر کو چھپاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے کفار کا سامنا مسلمانوں کی طرف سے نہ ہوئے لگے، اور کسی دوسری جگہ ان کا ٹھکانا نہیں جہاں آزادی جاری میں ورنہ) ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا رکھیں پہاڑ وغیرہ میں (غار میں جلتے) یا کوئی گھسٹ ٹھکانہ کی ڈرا جگہ (مل جاتی) تو یہ ضرور تمہارا ٹھکانہ اور یہی چل دیتے (مگر یہ صورت ہی نہیں، اس لئے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، اور ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو

صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں آپ پر طعن کرتے ہیں کہ اس تقسیم میں خود بالائے نصاب نہیں کیا گیا، تو اگر صدقات میں سے ان کو دان کی خواہش کے مطابق مل جاتا ہو تو وہ راضی ہو جاتا ہے اور اگر ان صدقات میں سے ان کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اعتراض کا منشاء دراصل کوئی اصول نہیں، بلکہ حرص دنیا اور خود غرضی ہے اور ان کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ اللہ نے ان کو دلوایا تھا، اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اس کے متعلق یوں کہتے ... کہ ہم کو اللہ رکا دیا، کافی ہے دہم کو اتنا ہی قاعدہ سے مل سکتا تھا اسی میں خیر و برکت ہوگی، اور پھر اگر حاجت پیش آئے گی اور مصلحت ہوگی تو آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا، اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) دین گے ہم (دل سے) اللہ ہی کی طرف راغب ہیں (اسی سے سب امیدیں رکھتے ہیں) :

معارف مسائل

سابقہ آیات میں منافقین کی بد اخلاقی اور بد اعمالی کا ذکر تھا، مذکورہ تمام آیات میں بھی یہی مضمون ہے: **إِنَّهُمْ لَا يُصْلِحُونَ** اللہ لیجئے ہمیں، میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین کے مال و اولاد ان کے لئے نفع نہیں عذاب ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں انہیں انسانیت اس دنیا ہی میں ایک عذاب و مصیبت بن جاتا ہے، اول مال دنیا کے حاصل کرنے کی تمنائوں اور پھر تدبیروں میں کیسی کیسی محنت، مشقت اور کوفت جسمانی اور روحانی اٹھانی پڑتی ہے، نذران کا چین نہ رات کی نیند، نہ اپنے تن بدن کی خبر، نہ اہل و عیال ہی میں مل بہلانے کی فرصت، پھر اگر وہ حاصل ہو گیا تو اس کی حفاظت اور اس کے بڑھانے کی فکر دن رات کا عذاب ہے، اور اگر ذرا سا نقصان ہو گیا تو کوئی بیماری پیش آگئی، تو غموں کا پہلا آپڑا، اور اگر ساری چیزیں اتفاق سے طبیعت اور خواہش کے مطابق حاصل بھی ہو جائیں تو اس کے گھٹ جانے کا اندیشہ اور بڑھاتے چلے جانے کی فکر کسی وقت چین نہیں لینے دیتی۔ پھر جب آخر کار یہ چیزیں موت کے وقت یا پہلے ہی اس کے ہاتھ سے جاتی ہیں تو اس پر حسرت یا اس سلسلہ ہو جاتی ہے، یہ سب عذاب ہی عذاب ہی جس کو بوقت انسان جس نے سامان راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے، اور حقیقی راحت یعنی قلب کا سکون و الطمینان کی اس کو جو ابھی نہیں لگی، اس لئے سامان راحت ہی کو راحت سمجھ کر اس پر مگن رہتا ہے، جو حقیقت میں اس کیلئے دنیا کے چین آرام کا بھی دشمن ہو اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ بھی۔

کیا صدقات کا مال آخری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال صدقات میں سے منافقین کا فرو دیا جاسکتا ہے کو بھی حصہ ملا کرتا تھا، مگر وہ خواہش کے مطابق نہ ملنے پر ناراض ہو جاتا اور ملین و شایع کرنے لگتے تھے، یہاں اگر صدقات سے مراد عام معنی لئے جائیں جس میں صدقات واجبہ اور نافلہ مشاamil ہیں، تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ نفلی صدقات میں سے غیر مسلموں کو دینا باتفاق امت جائز اور سنت سے ثابت ہے، اور اگر صدقات سے مراد اس جگہ صدقات فرض، زکوٰۃ، عشر وغیرہ ہی ہوں، تو منافقین کو اس میں سے حصہ دینا اس بنا پر تھا کہ وہ اپنی آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور ظاہری کوئی حجت ان کے کفر پر قائم نہ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مصلحت حکم میں دے رکھا تھا کہ منافقین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ (بیان مسترآن ملخصاً)

لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى، اس آیت میں منافقین کی دو علامات بتلائی گئی ہیں ایک یہ کہ نماز کو آدیں تو شستی کاہلی اور باہے جی سے آدیں دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ناگواری کے ساتھ خرچ کریں۔

اس میں مسلمانوں کو بھی اس پر تنبیہ ہو کہ نماز میں شستی کاہلی اور زکوٰۃ و صدقات سے ملی ناگواری پیدا ہونا علامت نفاق ہے، مسلمانوں کو کوشش کر کے ان علامات سے بچنا چاہئے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِمَ وَ

زکوٰۃ جو ہر سوہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانداروں کا اور

الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ الْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

جن کا دل پرچانا منظور ہے اور گردنوں کے پھڑالے میں اور جو تان بھریں اور اللہ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فِي يَضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①

کے رستہ میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہو اللہ کا، اور اللہ سب کے جاننے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

فرض صدقات تو صرف حق ہی وغیرہ ہیں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات کی تحصیل مصلحت کرنے پر تہیں ہیں (یعنی بچوں کی دیکھو) اور غلاموں کی گردن پھڑالے میں (یعنی چنگ اور زنجیروں کے قرضہ دار کئے ہیں) اور راہ والوں کے رستہ میں اور مسافروں کی راہ میں حکم اللہ کی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ کے لیے ہے۔

معارف ومسائل

مَصَارِفُ الصَّدَقَاتِ اس سے پہلی آیتوں میں صدقات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض منافقین کے اعتراضات اور جو آد ذکر تھا، جس میں منافقین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا آپ (معاذ اللہ) صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مصارفِ صدقات کو متعین فرما کر ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرمادی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صدقات میں اسی ارشاد ربانی کی تعمیل فرماتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ نہیں کرتے۔

اس کی تصدیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابوداؤد اور دارقطنی نے حضرت زیاد بن حارث صدیقی کی روایت سے نقل کی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو معلوم ہوا کہ آپ ان کی قوم کے مقابلہ کے لئے ایک لشکرِ مسلمانوں کا روانہ فرما رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ لشکر نہ بھیجیں، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، کہ وہ مسطح و فرمانبردار ہو کر آجائیں گے، پھر میں نے اپنی قوم کو خط لکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے، اس پر آپ نے فرمایا اَيُّهَا اَصْحٰى اِلَہِ الْمُطَاعِیْنِ قَوْمِہٖ، جس میں گویا ان کو یہ خطاب دیا گیا کہ یہ اپنی قوم کے محبوب اور مقتدا ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس میں میری کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو ہدایت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس مجلس میں حاضر تھا کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لئے حاضر ہوا، آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ:

”صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالہ نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصارف متعین فرمادیئے، اگر تم ان آٹھ میں داخل ہو تو تمہیں دے سکتا ہوں، انتہی،“ (تفسیر قرطبی، ص ۱۶۸ تا ۱۷۱)

آیت کا شان نزول معلوم کرنے کے بعد آیت کی مکمل تفسیر اور تشریح سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات انسان و حیوان وغیرہ کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ مِنْ اِلَّا عَلَیْہِ رِزْقٌ مَّہْمًا، اور ساتھ ہی اپنی حکمت باللہ سے ایسا نہیں کیا کہ سب کو رزق میں برابر کر دیتے، غنی و فقیر کا فرق نہ رہتا، اس میں انسان

کی اخلاقی تربیت اور نظامِ عالم سے متعلق سیکڑوں حکمتیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں اس حکمت کے ماتحت کسی کو مال دار بنادیا، کسی کو غریب فقیر، پھر مال داروں کے مال میں غریب غیر کا حصہ لگادیا، ارشاد فرمایا: **وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلْاَسْفَلِ وَالْمَحْرُوْمِ** جس میں بتلادیا کہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک عین مقدار کا حصہ فقراء کے لئے رکھ دیا ہے، جو ان فقراء کا حق ہے۔

اس سے ایک توبہ معلوم ہو کہ مال داروں کے مال میں سے جو صدقہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کوئی ان کا احسان نہیں، بلکہ فقراء کا ایک حق ہے، جس کی ادائیگی ان کے ذمہ ضروری ہے، دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے، یہ نہیں کہ جن کا جی چاہے جب چاہے اس میں کمی بیشی کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس عین حق کی مقدار بھی بتلانے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا، اور اسی لئے آپ نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ صحابہ کرام کو صرف زبانی بتلا دینے پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ اس معاملہ کے متعلق مفصل فرمان لکھوا کر حضرت فاروق اعظم اور عمر بن حزم کو سپرد فرمائے، جس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ کے نصاب اور ہر نصاب میں سے مقدار زکوٰۃ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے واسطے سے متعین کر کے بتلا دیئے ہیں، اس میں کسی زمانہ اور کسی ملک میں کسی کو کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔

صدقہ زکوٰۃ کی فرضیت صحیح یہ ہے کہ اوائل اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ امام تفسیر ابن کثیر نے سورۃ مزمل کی آیت **فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ** سے استدلال فرمایا ہے، کیونکہ یہ سورۃ بالکل ابتداء ہی کے زمانہ کی سورتوں میں سے ہے، اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، البتہ روایات حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام میں زکوٰۃ کے لئے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے بچ رہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا، نصابوں کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان بعد از ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوا ہے، اور پھر زکوٰۃ و صدقات کی وصول پالی کا نظام حکمانہ انداز کا توفیق مکہ کے بعد عمل میں آیا ہے، اس آیت میں باجماع صحابہ و تابعین اسی صدقہ واجبہ کے مصارف کا بیان ہے جو نماز کی طرح مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ جو مصارف اس آیت میں متعین کئے گئے ہیں وہ صدقات فرض کے مصارف ہیں، نفلی صدقات میں روایات کی تصریحات کی بنا پر بہت وسعت ہے، وہ اُن آٹھ مصارف میں منحصر نہیں ہیں۔

اگرچہ اوپر کی آیات میں صدقات کا لفظ عام صدقات کے لئے استعمال ہوا ہے، جن میں جو اور نفل دونوں داخل ہیں، مگر اس آیت میں باجماع امت صدقات فرض ہی کے معارف کا بیان مراد ہے، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ صدقہ مطلقاً بولا گیا ہے اور کوئی قرینہ نفل صدقہ کا نہیں ہے تو وہاں صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے۔

اس آیت کو لفظ ائمان سے شروع کیا گیا ہے، یہ لفظ حصہ و انحصار کے لئے مستعمل ہوتا ہے، اس شروع ہی کے کلمہ نے بتا دیا کہ صدقات کے جو مصارف آگے بیان ہو رہے ہیں تمام صدقات واجبہ صرف انہیں میں خرچ ہونے چاہئیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے مصارف میں صدقات واجبہ صرف نہیں ہو سکتے، جیسے جہاد کی تیاری یا بنائے مسجد و مدارس یا دوسرے رفاہ عام کے ادارے، یہ سب چیزیں بھی اگرچہ ضروری ہیں، اور ان میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، مگر صدقات فرض جن کی مقدار میں متعین کر دی گئی ہیں، ان کو ان میں نہیں لگایا جاسکتا۔

آیت کا دوسرا لفظ صدقات، صدقہ کی جمع ہے، صدقہ لغت میں اس مال کے جز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لئے خرچ کیا جائے (قاموس)، امام راغب نے معارف القرآن میں فرمایا کہ صدقہ کو صدقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا دینے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل میں صادق ہوں، اس کے خرچ کرنے کی کوئی غرض دنیوی نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہا ہوں، اسی لئے جس صدقہ میں کوئی نام و نمود یا دنیوی غرض شامل ہو جائے قرآن کریم نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔

لفظ صدقہ اپنے اصلی معنی کی رُو سے عام ہے، نفل صدقہ کو بھی کہا جاتا ہے، فرض زکوٰۃ کو بھی، نفل کے لئے اس کا استعمال عام ہے ہی، فرض کے لئے بھی قرآن کریم میں بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے حُنَّیْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٌ اور آیت زیر بحث اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ذِیْقُوْہُ، بلکہ قرطبی کی تحقیق تویہ ہے کہ قرآن میں جب مطلق لفظ صدقہ بولا جاتا ہے تو اس سے صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے، اور روایات حدیث میں لفظ صدقہ ہر نیک کام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان سے خوش ہو کر ملنا بھی صدقہ ہے، کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھو دینا بھی صدقہ ہے، کنویں سے پانی کا ڈول اپنے لئے نکالا اس میں سے کسی دوسرے کو دینا بھی صدقہ ہے، اس حدیث میں لفظ صدقہ مجازی طور پر عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

تیسرا لفظ اس کے بعد اِلْفَقْرَاء سے شروع ہوا ہے، اس کے شروع میں حرف

لام ہے جو تخصیص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لئے معنی حملہ کے یہ ہوں گے کہ تمام صدقات صرف انہی لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔

اب ان آٹھ مصارف کی تفصیل سنئے جو اس کے بعد مذکور ہیں:-

ان میں پہلا مصروف فقراء ہیں، دوسرا مسکین، فقیر اور مسکین کے اصلی معنی ہیں اگرچہ اختلاف ہو، ایک کے معنی ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرے کے معنی ہیں جس کے پاس نصاب سے کم ہو، لیکن حکم زکوٰۃ میں دونوں یکساں ہیں، کوئی اختلاف نہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اس کی ضروریات اعلیٰ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، اور اس کے لئے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے، ضروریات میں رہنے کا مکان، استغالی برتن اور کپڑے اور فریج وغیرہ سب داخل ہیں، نصاب یعنی سونا ساڑھے سات تولہ یا چاندی ساڑھے باون تولہ یا اس کی قیمت جس کے پاس ہو اور وہ قرضدار بھی نہ ہو نہ اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے نہ دینا، اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ پیسے نقد ہیں اور تھوڑا سا سونا ہے تو سب کی قیمت لگا کر اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا اور لینا جائز نہیں، اور جو شخص صاحب نصاب نہیں مگر تندرست، قوی اور کمانے کے قابل ہو اور ایک دن کا گزارہ اس کے پاس موجود ہے اس کو اگرچہ زکوٰۃ دینا جائز ہے مگر یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، اس میں بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں، سوال کرنا ایسے لوگوں کے لئے حرام ہے، ایسا شخص جو کچھ سوال کر کے حاصل کرتا ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا انگارہ فرمایا ہے (ابوداؤد و بروایت عائشہ، قرطبی)

حاصل یہ ہے کہ فقیر اور مسکین میں زکوٰۃ کے باب میں کوئی فرق نہیں، البتہ وصیت کے حکم میں فرق پڑتا ہے کہ مسکین کے لئے وصیت کی ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے، اور فقراء کے لئے ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے، جس کے بیان کی یہاں ضرورت نہیں، فقیر اور مسکین کے دونوں مصروفوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ جن کو مال زکوٰۃ دیا جائے وہ مسلمان ہو اور حاجات اعلیٰ سے زائد بقدر نصاب مال کا مالک نہ ہو۔

اگرچہ عام صدقات غیر مسلموں کو بھی دیئے جاسکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "تَصَدَّقُوا عَلَىٰ أَهْلِ الدِّينَانِ كُلِّهَا، یعنی ہر مذہب والے پر صدقہ کرو" لیکن صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجنے کے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مال زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے، اور انہی کے فقراء پر صرف کیا جائے، اس لئے مال زکوٰۃ کو صرف مسلم فقراء و مساکین ہی پر صرف کیا جاتا ہے۔

ذکوۃ کے علاوہ دوسرے صدقات یہاں تک کہ صدقۃ الفطر بھی غیر مسلم فقیر کو دینا جائز ہے اور ہر
 اور دوسری شرط مالکِ نصاب نہ ہونے کی خود فقیر و مسکین کے معنی سے واضح ہو جاتی
 ہے، کیونکہ یا تو اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، یا کم از کم مالِ نصاب کی مقدار سے کم ہوگا، اس لئے
 فقیر اور مسکین دونوں اتنی بات میں مشترک ہیں کہ ان کے پاس بقدرِ نصاب مال موجود نہیں
 ان دونوں مصروفوں کے بعد اور چھ معارف کا بیان آیا ہے، ان میں پہلا مصروف عاقلین صدقہ ہیں۔
 تیسرا مصروف اَلْعَامِلِیْنَ عَلَیْہِا، یہاں عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی
 حکومت کی طرف سے صدقاتِ زکوۃ و عشر وغیرہ... لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع
 کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں خرچ
 کرتے ہیں، اس لئے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے، قرآن کریم
 کی اس آیت نے مصارفِ زکوۃ میں ان کا حصہ رکھ کر یہ متعین کر دیا کہ ان کا حق الحمد للہ کی
 مددِ زکوۃ سے دیا جائے گا۔

اس میں اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے زکوۃ و صدقات وصول کرنے
 کا فریضہ براہِ راست رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے، جس کا ذکر اسی سورت
 میں آگے آنے والی اس آیت میں ہے تَحْذِیْرًا مِّنْ اَقْوَامٍ اَلْفَحِشَہٗ صَدَقَہٗ یعنی وصول کر رہے
 آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ، اس آیت کا مفصل بیان تو آئندہ آئے گا، یہاں یہ بتلانا
 منظور ہے کہ اس آیت کی زد سے مسلمانوں کے امیر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ زکوۃ و صدقات
 وصول کرے، اور یہ ظاہر ہے کہ امیر خود اس کام کو پورے ملک میں بغیر اعوان اور مددگاروں
 کے نہیں کر سکتا، انہی اعوان اور مددگاروں کا ذکر مذکورہ آیت میں وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْہِا
 کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔

انہی آیات کی تعمیل میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو
 صدقات وصول کرنے کے لئے عامل بنا کر مختلف خطوں میں بھیجا ہے، اور آیت مذکورہ
 کی ہدایت کے موافق زکوۃ ہی کی حامل شدہ رقم میں سے ان کو حقِ الخدمت دیا ہے، ان میں
 وہ سفراء صحابہ بھی شامل ہیں جو انصاریا تھے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ صدقہ کسی غنی یعنی مال دار کے لئے حلال نہیں، بجز پانچ شخصوں کے، ایک وہ شخص
 جو جہاد کے لئے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں، اگرچہ گھر میں مال دار ہو
 دوسرے عامل صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو، تیسرے وہ شخص کہ اگرچہ
 اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقروض ہے، چوتھے وہ شخص جو صدقہ کا

مال کسی غریب کیس سے پیسے دے کر خرید لے، پانچویں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقہ کا حاصل شدہ مال بطور بدیہ تحفہ پیش کر دیا ہو۔

رہا یہ مسئلہ کہ عاملین صدقہ کو اس میں سے کتنی رقم دی جائے سو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کی محنت و عمل کی حیثیت کے مطابق دی جائے گی (احکام القرآن جصاص، قرطبی)

البتہ یہ ضروری ہوگا کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں، اگر زکوٰۃ کی وصولی یا بی ا قتی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی کی جلتے گی، نصف سے زائد صرف نہیں کیا جائے گا (تفسیر مظہری، غلامیہ)

بیان مذکور سے معلوم ہوا کہ عاملین صدقہ کو جو رقم زکوٰۃ سے دی جاتی ہے وہ بحیثیت مقرر نہیں بلکہ ان کی خدمت کا معاوضہ ہے، اسی لئے باوجود دشمنی اور مال دار ہونے کے بھی وہ اس رقم کے مستحق ہیں، اور زکوٰۃ سے ان کو دینا جائز ہے، اور مصارف زکوٰۃ کی آٹھ مدتوں میں سے صرف ایک ہی مدتی ہے جس میں رقم زکوٰۃ بطور معاوضہ خدمت دی جاتی ہے، ورنہ زکوٰۃ نام ہی اس عطیہ کا ہے جو غریبوں کو بغیر کسی معاوضہ خدمت کے دیا جائے، اور اگر کسی غریب فقیر کو کوئی خدمت کے لئے مالی زکوٰۃ دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔

اس لئے یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں: اول یہ کہ مال زکوٰۃ کو معاوضہ خدمت میں کیسے دیا گیا، دوسرے یہ کہ مال دار کے لئے یہ مال زکوٰۃ حلال کیسے ہوا، ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، کہ عاملین صدقہ کی اصلی حیثیت کو سمجھ لیا جائے، وہ یہ ہے کہ یہ حضرات فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ اصل مؤکل کے قبضہ کے حکم میں ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لئے کسی کو وکیل مختار بنا دے، اور قرضدار یہ قرض وکیل کو سپرد کر دے تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرضدار بڑی ہو جاتا ہے، تو جب رقم زکوٰۃ عاملین صدقہ نے فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کرنی تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہو جن کی طرف سے بطور وکیل انھوں نے وصول کی ہو اب جو رقم بطور حق الخدمت ان کو دی جاتی ہے وہ مال داروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہوتی، اور فقراء کو اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے، ان کو یہ بھی حق ہو کہ جب اپنا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنی رقم میں سے ان کو معاوضہ خدمت دیدیں۔

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ فقراء نے تو ان کو وکیل مختار بنایا نہیں، یہ ان کے وکیل کیسے بن گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا ممبر براہِ جہاد کو امیر کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پر منجانب اللہ پورے ملک کے فقراء غریبوں کا وکیل ہوتا ہے، کیونکہ ان سب کی ضروریات

کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، امیر مملکت جس جس کو صدقات کی وصولی یا بی پر حاصل بنائے وہ سب ان کے نائب کی حیثیت سے فقراء کے وکیل ہو جاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ عاملین صدقہ کو جو کچھ دیا گیا وہ درحقیقت زکوٰۃ نہیں دی گئی، بلکہ زکوٰۃ جن فقراء کا حق ہے ان کی طرف سے معاوضہ خدمت دیا گیا، جیسے کوئی غریب فقیر کسی کو اپنے مقدر کا وکیل بنائے اور اس کا حق خدمت زکوٰۃ کے حاصل شدہ مال سے ادا کرنے کو تیار نہ کر دینے والا بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہو اور نہ لینے والا زکوٰۃ کی حیثیت سے لے رہا ہے۔

تفصیل مذکور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آجکل جو اسلامی مدارس اور انجمنوں کے مہتمم یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر صدقات زکوٰۃ وغیرہ مدارس اور انجمنوں کے لئے وصول کرتے ہیں، ان کا وہ حکم نہیں جو عاملین صدقہ کا اس آیت میں مذکور ہو، کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دی جائے، بلکہ ان کو مدارس اور انجمن کی طرف سے جبراً گناہ تنخواہ دینا ضروری ہو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ نہیں دی جاسکتی، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فقراء کے وکیل نہیں، بلکہ اصحاب زکوٰۃ مال داروں کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے مال زکوٰۃ کو مصروف پر لگانے کا انکو اختیار دیا گیا ہے، اسی لئے ان کے قبضہ ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک یہ حضرات اس کو مصروف پر خرچ نہ کر دیں۔

فقراء کا وکیل نہ ہونا اس لئے ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل بنایا نہیں، اور امیر المؤمنین کی ولایت عامہ کی بنا پر جو خود بخود ذمہ داری فقراء حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں، اس لئے بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو اصحاب زکوٰۃ کا وکیل قرار دیا جائے اور جب تک یہ اس مال کو مصروف پر خرچ نہ کر دیں ان کا قبضہ ایسا ہی ہو جیسا کہ زکوٰۃ کی رقم خود مال والے کے پاس رکھی ہو۔

اس معاملہ میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے، بہت سے ادارے زکوٰۃ کا فنڈ قبول کر کے اس کو ساہا سال رکھ رہتے ہیں اور اصحاب زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ ان کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب ان کی رقم مصارف زکوٰۃ میں صرف ہو جائے۔ اسی طرح بہت سے لوگ نادانانہ قیامت سے ان لوگوں کو عاملین صدقہ کے حکم میں داخل سمجھ کر زکوٰۃ ہی کی رقم سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں، یہ نہ دینے والوں کے لئے جائز ہے نہ لینے والوں کے لئے۔

ایک اور سوال یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اشارات اور احادیث عبادت پر اجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تصریحات سے یہ بات ثابت ہو کہ کسی

عبادت پر اجرت و معاوضہ لینا حرام ہے۔ مندرجہ کی حدیث میں بروایت عبدالرحمن بن شبل منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْاَعْمَالُ اَنْ تَلَوْا اَبْلَغُنِي قُرْآنَ پڑھو، مگر اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور بعض روایات میں اس معاوضہ کو قطع جہنم فرمایا ہے جو قرآن پڑھ لیا جائے، اس کی بنا پر فقہاء امت کا اتفاق ہے کہ طاعات و عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صدقات وصول کرنے کا کام ایک دینی خدمت اور عبادت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا بھاد فرمایا ہے، اس کا مقتضی یہ تھا کہ اس پر بھی کوئی اجرت و معاوضہ لینا حرام ہوتا، حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتہً اس کو جائز قرار دیا، اور زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں اس کو داخل فرمایا۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا کہ جو عبادات فرض یا واجب ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے، لیکن جو فرض کفایہ ہیں ان پر کوئی معاوضہ لینا اسی آیت کی روش سے جائز ہے، فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمہ فرض کیا گیا ہے، مگر یہ لازم نہیں کہ سب ہی اس کو کریں، اگر بعض لوگ ادا کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں، البتہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت سے ثابت ہوا کہ امامت و خطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں بلکہ واجب علی الکفایہ، البتہ اسی طرح تعلیم قرآن و حدیث اور دوسرے دینی علوم کا بھی یہی حال ہے، کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہیں، اگر بعض لوگ کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں، اس لئے اگر اس پر کوئی معاوضہ اور تنخواہ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔

جو تھا مصرف مصارف زکوٰۃ میں سے مؤلفہ القلوب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لئے ان کو صدقات دیئے جاتے تھے، عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں تین چار قسم کے لوگ شامل تھے، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم، پھر مسلمانوں میں بعض تو وہ لوگ تھے جو غریب حاجت مند بھی تھے، اور فوسلم بھی، ان کی دل جوئی اس لئے کی جاتی تھی کہ اسلام پر بختہ ہو جائیں، اور بعض وہ تھے جو مال دار بھی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ایمان کا رنگ ان کے دلوں میں رچا نہیں تھا، اور بعض وہ لوگ تھے جو خود تو بچے مسلمان تھے مگر ان کی قوم کو ان کے ذریعہ ہدایت پر لانا اور بختہ کرنا مقصود تھا، اور غیر مسلموں میں بھی کچھ وہ لوگ تھے جن کے شر سے بچنے کے لئے ان کی دل جوئی کی جاتی تھی، اور بعض وہ تھے جن کے بارے میں یہ تجربہ تھا کہ نہ تبلیغ و تعلیم سے اثر پذیر ہوتے ہیں، نہ جنگ و تشریف

بلکہ احسان و حسن سلوک سے متاثر ہوتے ہیں، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پہنچتے تھے کہ خلق خدا کو کفر کی غلطی سے نکال کر توبہ ایمان میں لے آئیں، اس کے لئے ہر وہ جائز تدبیر کرتے تھے جس سے یہ لوگ متاثر ہو سکیں، یہ سب قسمیں عام طور پر مؤلفۃ القلوب میں داخل سمجھی جاتی ہیں جن کو صدقات کا چوتھا مصرف اس آیت میں قرار دیا ہے۔

چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہیں، ان کے متعلق گزشتہ صفحات میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لئے ان کو صدقات سے حصہ دیا جاتا تھا، عام خیال کے مطابق ان میں مسلم و غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے، غیر مسلموں کی دل جوئی اسلام کی ترغیب کے لئے اور فاسقوں کی دل جوئی اسلام پر ہتھیار کرنے کے لئے کی جاتی تھی، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص علت اور مصلحت کے لئے جس کا ذکر ابھی آچکا ہے، صدقات دیئے جاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کہ اسلام کو مادی قوت بھی حاصل ہو گئی اور کفار کے شر سے بچنے یا فاسقوں کو اسلام پر ہتھیار کرنے کے لئے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی تو وہ علت اور مصلحت ختم ہو گئی، اس لئے ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا جس کو بعض فقہاء نے منسوخ ہو جانے سے تعبیر فرمایا ہے، فاروق اعظمؓ حسن بصریؒ، شعبیؒ، ابو حنیفہؒ مالک بن انسؒ کی طرف یہی قول منسوب ہے۔

اور بہت سے حضرات نے فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ منسوخ نہیں، بلکہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں اس کو ساقط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے ان کا حصہ ساقط کر دیا گیا، آئندہ کسی زمانہ میں پھر ایسی ضرورت پیش آجائے تو پھر دیا جاسکتا ہے، امام زہریؒ، قاضی خدو الوبابؒ ابن عربیؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا یہی مذہب ہے، لیکن تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو صدقات وغیرہ سے کسی وقت کسی زمانہ میں حصہ نہیں دیا گیا، اور نہ وہ مؤلفۃ القلوب میں داخل ہیں، جن کا ذکر معارف صدقا میں آیا ہے۔

امام قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں ان سب لوگوں کے نام تفصیل کے ساتھ شمار کئے ہیں جن کی دل جوئی کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات سے حصہ دیا ہے، اور یہ سب شمار کرنے کے بعد فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَهُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنْهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا**، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب سب کے سب مسلمان ہی تھے، ان میں کوئی کافر شامل نہیں تھا۔

اسی طرح تفسیر منہاجی میں ہے: **لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَحَدًا مِنْ أَتْقَائِهِ إِلَّا جَلَالَ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ**، یعنی یہ بات کسی روایت سے

ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو مالِ زکوٰۃ میں اس کی دلجوئی کیلئے حصہ دیا ہو، اس کی تائید تفسیر کشاف کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مصارفِ حدیث کا بیان یہاں ان کفارِ منافقین کے جواب میں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم صدقات کے بارے میں اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم کو صدقہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہم منافقین ہیں تفصیل یہاں فرمائی ہے مفسر کہ ان کو بتلادیا جائے کہ کافر کا کوئی حق مالِ صدقات میں نہیں ہے، اگر مولفۃ القلوب میں کافر بھی داخل ہوں تو اس جواب کی ضرورت نہ تھی۔

تفسیر مظہری میں اس معاملہ کو بھی اچھی طرح واضح کر دیا ہے جو بعض روایاتِ حدیث کے سبب لوگوں کو پیش آیا ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیر مسلموں کو کچھ عطیات دیئے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت میں جو یہ مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو کافر ہونے کے زمانے میں کچھ عطیات دیئے، اس کی تعلق امام نووی کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ یہ عطیات زکوٰۃ کے مال سے نہ تھے، بلکہ عنبرۃ حنین کے مالِ غنیمت کا جو خمس بیت المال میں داخل ہوا اس میں سے دیئے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ میت املاہ کی اس مدد سے مسلم و غیر مسلم دونوں پر خرچ کرنا باتفاق فقہاء جائز ہے، پھر فرمایا کہ امام بیہقی نے ابن سید الناس، امام ابن کثیر وغیرہم سب نے یہی قرار دیا ہے کہ یہ عطا مالِ زکوٰۃ سے نہیں، بلکہ خمسِ غنیمت سے تھی۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم قافلہ عہد مبارک میں اموالِ صدقات اگر بہ بیت المال میں جمع کئے جاتے تھے مگر ان کا حساب بالکل جدا تھا، اور بیت المال کی دوسری مددات جیسے خمسِ غنیمت یا خمسِ معادن وغیرہ ان کا حساب جدا، اور ہر ایک کے مصارف جدا تھے جیسا کہ حضرات فقہاء نے تصریح فرمائی ہے، کہ اصطلاحی حکومت کے بیت المال میں چار مد علیحدہ علیحدہ رہنی چاہئیں اور اصل حکم یہ ہے کہ صرف حساب علیحدہ رکھنا نہیں بلکہ ہر ایک مد کا بیت المال الگ ہونا چاہئے تاکہ ہر ایک کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے کی پوری احتیاط قائم رہے، البتہ اگر کسی وقت کسی خاص مد میں کمی ہو تو دوسری مد سے بطور قرض لے کر اس پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ یہ مدد بیت المال یہ ہیں:-

اول خمسِ غنائم: یعنی جو مال کفار سے بذریعہ جنگ حاصل ہو اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر کے باقی پانچواں حصہ: بیت المال کا حق ہے، اور خمسِ معادن یعنی مختلف قسم کی کانوں سے نکلنے والی اشیاء میں سے پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے، خمسِ رکاز، یعنی جو

قیحہ خزانہ کسی زمین سے برآمد ہو اس کا بھی پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے، یہ تینوں قسم کے غنم بیت المال کی ایک ہی مدین داخل ہیں۔

دوسری مصدقات ہیں جس میں مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، اور ان کی زمینوں کا عشر داخل ہے۔

تیسری مدخراج اور مال فنی ہے، جس میں غیر مسلموں کی زمینوں سے حاصل شدہ خراج اور ان کا جزیہ اور ان سے حاصل شدہ تجارتی ٹیکس اور وہ تمام اموال داخل ہیں جو غیر مسلموں سے ان کی رضامندی کے ساتھ مصالحتانہ طور پر حاصل ہوں۔

چوتھی مدخلیات کی ہے، جس میں لا وارث مال، لا وارث شخص کی میراث وغیرہ داخل ہیں، ان چار مدات کے مصارف اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن فقر اور مساکین کا حق ان چاروں مدات میں رکھا گیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلامی حکومت میں قوم کے ان ضعیف عنصر کو قوی کر دینا کس قدر اہتمام کیا گیا ہے، جو درحقیقت اسلامی حکومت کا لغوی امتیاز ہے۔ دین دنیا کے عام نظاموں میں ایک مخصوص طبقہ ہی بڑھتا رہتا ہے، غریب کو ابھر نے کا موقع نہیں ملتا، جس کے رد عمل نے اشتراکیت اور کمیونزم کو جنم دیا، مگر وہ بالکل ایک غیر فطری اصول اور بارش سے بھٹک کر پرنالہ کے نیچے کھڑے ہو جانے کے مرادفات اور انسانی اخلاق کے لئے بہیم قاتل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں چار بیت المال چار مدات کے لئے الگ الگ مقرریں اور فقر اور مساکین کا حق چاروں میں رکھا گیا ہے، ان میں سے پہلی تین مدوں کے معارف خود قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ متعین فرما کر واضح طور پر بیان کر دیئے ہیں، پہلی مد یعنی خمس غنائم کے مصارف کا بیان سورۃ انفال دسویں پارہ کے شروع میں مذکور ہے، اور دوسری مد یعنی صدقات کے مصارف کا بیان سورۃ توبہ کی مذکورہ فقرات میں آیا ہے، جس کی تفصیل اس وقت زیر بحث ہے، اور تیسری مد جس کو اصطلاح میں مال فنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا بیان سورۃ حشر میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اسلامی حکومت کی اکثر مدات فوجی اخراجات اور عمال حکومت کی تنخواہیں وغیرہ اسی مد سے خرچ کی جاتی ہیں، چوتھی مد یعنی لا وارث مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور خلفائے راشدین کے تعامل سے اباج محتاجوں اور لا وارث بچوں کے لئے مخصوص ہے۔ (دشامی کتاب الزکوٰۃ)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرات فقہاء نے بیت المال کی چاروں مدات بالکل الگ الگ رکھنے اور اپنے اپنے معینہ مصارف میں خرچ کرنے کی ہدایات دی ہیں، یہ سب قرآنی ارشادات

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلفائے راشدین کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہیں۔
اس ضمنی فائدہ کے بعد پھر اصل مسئلہ مؤلفۃ القلوب کو سمجھنے کے مذکور الصدر بیان میں
محققین، محدثین و فقہاء کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ کسی
کافر کو کسی وقت بھی نہیں دیا گیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور
نہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اور جن غیر مسلموں کو دینا ثابت ہے وہ صدقات و زکوٰۃ
سے نہیں بلکہ خیر غنیمت میں سے دیا گیا ہے، جس میں سے ہر حاجت مند مسلم و غیر مسلم کو دیا جاتا
ہے، تو مؤلفۃ القلوب صرف مسلم رہ گئے، اور ان میں جو فقراء ہیں ان کا حصہ بدستور باقی ہونے
پر پوری امت کا اتفاق ہے، اختلاف صرف اس صورت میں رہ گیا کہ یہ لوگ غنی صاحب نقص
ہوں تو امام شافعیؒ امام احمدؒ کے نزدیک چونکہ تمام مصارف زکوٰۃ میں فقر و حاجت مندی
شرط نہیں، اس لئے وہ مؤلفۃ القلوب میں ایسے لوگوں کو بھی داخل کرتے ہیں جو غنی اور صاحب
نصاب ہیں، امام عظیم ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک عاملین صدقہ کے علاوہ باقی تمام
مصارف میں فقر و حاجت مندی شرط ہے، اس لئے مؤلفۃ القلوب کا حصہ بھی ان کو اسی
شرط کے ساتھ دیا جائے گا کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں، جیسے عارین و رقاب، ابن سبیل وغیرہ
سب میں اسی شرط کے ساتھ ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ وہ اس جگہ حاجت مند ہوں، گودہ اپنے
مقام میں مال دار ہوں۔

اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ائمہ اربعہ کے نزدیک منسوخ نہیں
فرق صرف اتنا ہے کہ بعض حضرات نے فقراء و مساکین کے علاوہ کسی دوسرے مصروف
فقر و حاجت مندی کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اور بعض نے یہ شرط کی ہے، جن حضرات
نے یہ شرط رکھی ہے وہ مؤلفۃ القلوب میں بھی صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو حاجت مند اور
غریب ہوں، بہر حال یہ حصہ قائم اور باقی ہے۔ (تفسیر مظہری)

یہاں تک صدقات کے آٹھ مصارف میں سے چار کا بیان آیا ہے، ان چاروں کا حق حرف
لام کے تحت بیان ہوا، لِلْفَقَرِ الْمَسْكِينِ، آگے جن چار مصارف کا ذکر ہے ان میں عنوان
بدل کر لام کی جگہ حرف فح استعمال فرمایا فِي الْبَقَابِ وَالْخَارِصِينَ، زمخشری نے کشاف میں
اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا منظور ہو کہ یہ آخری چار مصارف
بہ نسبت پہلے چار کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ حرف فح ظرافت کے لئے بولا جاتا ہے، جس کی وجہ
سے معنی یہ پیدا ہوتے ہیں کہ صدقات کو ان لوگوں کے اندر رکھ دینا چاہئے، اور ان کے زیادہ
مستحق ہونے کی وجہ ان کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے، کیونکہ جو شخص کسی کا ملک و غلام ہو

وہ بہ نسبت عام فقراء کے زیادہ تکلیف میں ہے، اسی طرح جو کسی کا قرضدار ہے اور قرض خواہوں کا اس پر تقاضا ہے وہ عام غریب فقراء سے زیادہ تنگی میں ہے کہ اپنے اخراجات کے فکر سے بھی زیادہ قرضداروں کے قرض کی فکر اس کے ذمہ ہے۔

ان باقی ماندہ چار مصارف میں سب سے پہلے ذی الرقاب کا ذکر فرمایا ہے، رقاب رقبہ کی جمع ہے، اصل میں گردن کو رقبہ کہتے ہیں، عرف میں اس شخص کو رقبہ کہہ دیا جاتا ہے جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہو۔

اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ رقاب سے مراد اس آیت میں کیلئے؟ جمہور فقہاء و محدثین اس پر ہیں کہ اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے کوئی مقدار مال کی متعین کر کے کہہ دیا ہے کہ اتنا مال کما کر میں دید تو ہم آزاد ہو، جو قرآن سنت کی اصطلاح میں مکاتب کہا جاتا ہے ایسے شخص کو آقا اس کی اجازت دیدیتا ہے کہ وہ تجارت یا مزدوری کے ذریعہ مال کمائے، اگر آقا کو لا کر دے، آیت مذکورہ میں رقاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو رقم زکوٰۃ میں سے حصہ دے کر اس کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے۔

یہ قسم غلاموں کی بالفان مفسرین و فقہاء لفظ ذی الرقاب کی مراد ہے، کہ رقم زکوٰۃ ان کو دے کر ان کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے، ان کے علاوہ دوسرے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا یا ان کے آقاؤں کو رقم زکوٰۃ دے کر یہ معاہدہ کر لینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے، اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے، جمہور ائمہ ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، اور حضرت امام مالکؒ بھی ایک روایت میں جمہور کے ساتھ متفق ہیں کہ ذی الرقاب کو صرف مکاتب غلاموں کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں امام مالکؒ سے بھی منقول ہو کہ ذی الرقاب میں عام غلاموں کو داخل کر کے اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ رقم زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کئے جائیں (احکام القرآن ابن عربی مالکی)

جمہور ائمہ فقہاء جو اس کو جائز نہیں رکھتے، ان کے پیش نظر ایک فقہی مشکل ہو کہ اگر رقم زکوٰۃ سے غلام کو خرید کر آزاد کیا گیا تو اس پر صدقہ کی تعریف ہی صادق نہیں آتی، کیونکہ صدقہ وہ مال ہو جو کسی مستحق کو بلا معاوضہ دیا جائے، رقم زکوٰۃ اگر آقا کو دی جائے تو ظاہر ہے کہ نہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور نہ اس کو یہ رقم بلا معاوضہ... دی جا رہی ہے، اور غلام جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو یہ رقم دی نہیں گئی، یہ الگ بات ہے کہ اس رقم کے دینے کا فائدہ غلام کو پہنچ گیا کہ اس نے خرید کر آزاد کر دیا، مگر آزاد کرنا صدقہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا، اور حقیقی معنی کی بلا وجہ چھوڑ کر صدقہ کے مجازی معنی یعنی عام مراد لینے کا بلا ضرورت کوئی جواز نہیں، اور یہی ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں

مصارف صدقات کے بیان کئے جا رہے ہیں، اس لئے فی الزَّكَاةِ کا مصداق کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی جس پر صدقہ کی تعریف ہی صادق نہ آئے، اور اگر یہ رقم زکوٰۃ خود غلام کو دی جاتا تو غلام کی کوئی ملک نہیں ہوتی وہ خود بخود آقا کا مال بن جائے گا، پھر آزاد کرنا نہ کرنا بھی اس کے ختم تیار میں رہے گا۔

اس فقہی اشکال کو جو سے سمجھو رائے اور فقہاء نے فرمایا کہ فی الزَّكَاةِ سے مراد صرف غلام مرکا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صدقہ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ کسی مستحق کو مالک بنا کر اس کے قبضہ میں دیدیا جائے جب تک مستحق کا مالکانہ قبضہ اس پر نہیں ہوگا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چنانچہ مصرف اتَّعَادَ مِثْلَ، غارم کی جمع ہے، جس کے معنی مدیون یعنی قرضدار کے ہیں یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ پانچواں اور چھٹا مصرف جو حرف تے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے استحقاق میں پہلے چاروں مصارف سے زیادہ ہیں، اس لئے غلام کی گلو خلاصی کے لئے یا قرضدار کو ادائے قرض کے لئے دینا عام فقراء و مساکین کو دینے سے زیادہ افضل ہے، شرط یہ ہے کہ اس قرضدار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ قرض ادا کر سکے، کیونکہ غارم لغت میں ایسے ہی قرضدار کو کہا جاتا ہے، اور بعض ائمہ فقہاء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ یہ قرض اس نے کسی ناجائز کام کے لئے نہ لیا ہو، اور اگر کسی گناہ کے لئے قرض کر لیا جیسے شراب وغیرہ یا شادی غمی کی ناجائز ترسیں وغیرہ تو ایسے قرضدار کو مد زکوٰۃ سے نہ دیا جائے گا تاکہ اس کی معصیت اور اسراف بے جا کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔

ساتواں مصرف فی سَبِيلِ اللّٰہِ ہے، یہاں پھر حرف تے کا اعادہ کیا گیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس اعادہ سے اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ مصرف پہلے سب مصارف سے افضل اور بہتر ہے، وجہ یہ کہ ہمیں دُعا نامے میں ایک تو غریب مفلس کی امداد دوسرے ایک دینی خدمت میں اعانت، کیونکہ فی سَبِيلِ اللّٰہِ سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لئے مال نہ ہو، یا وہ شخص جس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہو مگر اس کے پاس اب مال نہیں رہا جس سے وہ حج فرض ادا کرے، یہ دونوں کام خالص دینی خدمت اور عبادت ہیں، اس لئے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی، اسی طرح حضرات فقہاء نے طالب علموں کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لئے لیتے ہیں (روح بحوالہ ظہیر یہ)

اور صاحب بدائع نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہو

اور اس کی ادائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، بشرطیکہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کام کو پورا کر سکے، جیسے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور ان کے لئے نشر و اشاعت، کہ اگر کوئی مسیحی زکوٰۃ یہ کام کرنا چاہے تو اس کی امداد مالِ زکوٰۃ سے کر دی جائے مگر مال دار صاحبِ نصاب کو نہیں دیا جاسکتا۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان تمام صورتوں میں جو فی سبیل اللہ کی تفسیر میں مذکور ہیں فقرو و حاجتمندی کی شرط ملحوظ ہے، غنی صاحبِ نصاب کا اس میں بھی حصہ نہیں، بھلا اس کے کہ اس کا موجودہ مال اس ضرورت کو پورا نہ کر سکتا ہو، جو جہاد یا حج کے لئے درپیش ہے تو اگرچہ بقدر نصاب مال موجود ہونے کی وجہ سے اس کو غنی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کو غنی کہا گیا ہے، مگر وہ بھی اس اعتبار سے فقرو و حاجتمندی ہو گیا، کہ جس قدر مال جہاد یا حج کے لئے درکار ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں، فتح القدیر میں شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ آیت صدقات میں جتنے مصروف ذکر کئے گئے ہیں ہر ایک کے الفاظ خود اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ فقرو و حاجتمندی کی بنا پر مستحق ہیں، لفظ فقیر مسکین میں تو یہ ظاہر ہی ہے، راقب، غارین، فی سبیل اللہ ابن بسیل کے الفاظ بھی اس طرف مبشر ہیں کہ ان کی حاجت روانی کی بنا پر ان کو دیا جاتا ہے، البتہ عاملین کو بطورِ محاذضہ خدمت دیا جاتا ہے، اسی لئے اس میں غنی و فقیر برابر ہیں، جیسے غارین کے مصروف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جس شخص کے ذمہ دس ہزار روپیہ قرض ہے اور پانچ ہزار روپیہ اس کے پاس موجود ہے وہ قرض کی وجہ سے نہ ہونے کے حکم میں ہے۔

تفسیر

لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہیں، جو جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لئے کئے جائیں وہ سب اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و بیان اور ائمہ تفسیر کے ارشاد سے قطع نظر محض لفظی ترجمہ کے ذریعہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں یہاں ان کو یہ مغالطہ لگا ہو کہ لفظ فی سبیل اللہ سمجھ کر زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر دیا جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہیں، مساجد، مدارس، فقہا خانوں، مسافر خانوں وغیرہ کی تعمیر، کتبوں اور مکمل اور سڑکیں بنانا، اور ان رفاہی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفتری ضروریات ان سب کو انھوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصروف زکوٰۃ قرار دیدیا، محمد سر اسر غلط ہے، اور اجماع امت کے خلاف ہے، صحابہ کرام جنھوں نے قرآن کو براہِ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سمجھا ہے ان کی اور ائمہ تابعین کی جتنی تفسیریں

اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لئے مخصوص قرار دیا گیا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے ایک اونٹ کو فی سبیل اللہ..... وقت کر دیا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس اونٹ کو حجاج کے سفر میں استعمال کرو (مبسوط سرخسی، ص ۱۰ ج ۲)

امام ابن جریر، ابن کثیر، قرآن کی تفسیر روایات حدیث ہی سے کرنے کے پابند ہیں، ان سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لئے مخصوص کیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو، اور جن حضرات فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و محتاج ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و محتاج تھے تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہیں، ان کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل نہ کیا جاتا جب بھی وہ بحق زکوٰۃ تھے، لیکن ائمہ اربعہ اور فقہاء امت میں سے یہ کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جلیفہ دریا مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں، بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحات فرمائی ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں، فقہاء حنفیہ میں سے شمس المآثرہ سرخسی نے مبسوط اور شرح میر میں اور فقہاء شافعیہ میں ابو عقیبہ نے کتاب الاموال میں اور فقہاء مالکیہ میں سے دیر در شرح مختصر تحلیل میں اور فقہاء حنبلیہ میں سے خوفی نے مفتی میں اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ ائمہ تفسیر اور فقہاء امت کی مذکورہ تصریحات کے علاوہ اگر ایک بات پر غور کر لیا جاتے تو اس مسئلہ کے سمجھنے کے لئے بالکل کافی ہے وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کے مسئلہ میں اتنا معلوم ہوتا کہ تمام طاعات و عبادات اور ہر قسم کی نیکی پر خرچ کرنا اس میں داخل ہو تو پھر قرآن میں ان آٹھ مصرفوں کا بیان (معاذ اللہ) بالکل فضول ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو پہلے اسی سلسلہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات متعین کرنے کا کام نبی کو بھی سپرد نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصرف متعین فرمادیئے۔

تو اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے تو معاذ اللہ ارشاد نبویؐ بالکل غلط ٹھہرتا ہے، معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمہ سے جو ناواقف کو عموماً سمجھ میں آتا ہے وہ

اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔

آٹھ امان صرف ابن اسبیل ہی سبیل کے معنی راستہ، اور ابن کا لفظ اصل میں تو بیٹے کے لئے بولا جاتا ہے، لیکن عربی محاورات میں ابن اور اب اور اخ وغیرہ کے الفاظ ان چیزوں کے لئے بھی بولے جاتے ہیں، ہر تعلق کسی سے ہو، اسی محاورہ کے مطابق ابن اسبیل راہ گیر و مسافر کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا گہرا تعلق راستہ قطع کرنے اور منزل تک پہنچنے سے ہے، اور مصارف زکوٰۃ میں اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس مغربی بقدر ضرورت مال نہ ہو، اگرچہ اس کے وطن میں اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، ایسے مسافر کو مال زکوٰۃ دیا جاسکتا ہے جس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر لے، اور وطن واپس جاسکے۔

یہاں تک ان آٹھ مصارف کا بیان پورا ہو گیا جو آیت مذکورہ میں صدقات زکوٰۃ کے لئے بیان فرمائے گئے ہیں، اب کچھ ایسے مسائل بیان کئے جاتے ہیں جن کا تعلق ان تمام مصارف سے یکساں ہے۔

مسئلہ تملیک | جمہور فقہاء اس پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ ان مصارف میں سے کسی شخص کو مال زکوٰۃ پر مالکانہ قبضہ نہ دیدیا جائے، بغیر مالکانہ قبضہ دینے اگر کوئی مال اپنی لوگوں کے فائدے کے لئے خرچ کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء امت اس پر متفق ہیں کہ رقم زکوٰۃ کو مساجد یا مدارس یا شفا خانے، یتیم خانے کی تعمیر میں یا ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں، اگرچہ ان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچتا ہے جو مصرف زکوٰۃ ہیں، مگر ان کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں پر نہ ہونے کے سبب زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی۔

البتہ یتیم خانوں میں اگر یتیموں کا کھانا کپڑا وغیرہ مالکانہ حیثیت سے دیا جاتا ہے تو صرف اس خرچ کی حد تک رقم زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے، اسی طرح شفا خانوں میں جو دوا حاجت مندوں کو مالکانہ حیثیت سے دیدی جائے اس کی قیمت رقم زکوٰۃ میں محسوب ہو سکتی ہے، اسی طرح فقہاء امت کی تصریحات ہیں کہ لاوارث میت کا کفن رقم زکوٰۃ سے نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رقم زکوٰۃ کسی غریب شخص کو دیدی جائے اور وہ اپنی خوشی سے اس رقم کو لاوارث میت

کے کفن پر خرچ کر دے، اسی طرح اگر اس میت کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کو رقمِ زکوٰۃ سے براہِ راست ادا نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کے وارث غنیب تہن زکوٰۃ ہوں، تو ان کو مال کا طور سے دیا جاسکتا ہے، وہ اس رقم کے مالک ہو کر اپنی رضامندی کے ساتھ اس رقم سے میت کا قرض ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح رفاہِ عام کے سب کام جیسے کنال یا پل یا سڑک وغیرہ کی تعمیر اگرچہ ان کا فائدہ متحقق زکوٰۃ کو بھی پہنچتا ہے، مگر ان کا مالکانہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس سے..... زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔

ان مسائل میں چاروں ائمہ مجتہدین ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور چھوڑ فقہاء اہل سنت متفق ہیں شمس الاممہ سرخسی اس مسئلہ کو امام محمدؒ کی کتابوں کی شرح مبسوط اور شرح سیر میں پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور فقہاء شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ کی عام کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔

فقہ شافعی امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں فرمایا کہ میت کی طرف سے اس کے قرض کی ادائیگی یا اس کے دفن کے اخراجات میں اور مساجد کی تعمیر میں، ہر کھودنے وغیرہ میں مالِ زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، کیونکہ سفیان ثوریؒ اور تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اس میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان آٹھ مصارف میں سے نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔

اسی طرح فقہ حنبلی موفیؒ نے معنی میں لکھا ہے کہ بجز ان مصارف کے جن کا بیان قرآن کریم میں مذکور ہے اور کسی نیک کام میں مالِ زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں جیسے مساجد یا پلوں اور پانی کی بسیلوں کی تعمیر یا سڑکوں کی درستی یا محروموں کو کفن دینا یا یتیموں کو کھانا کھلانا وغیرہ جو بلاشبہ موجب ثواب ہیں، مگر مصارف صدقات میں داخل نہیں۔

ملک العلماء نے بتایا کہ میں ادائیگی زکوٰۃ کے لئے شرط تطہیر کی یہ دلیل دی ہے کہ قرآن میں عموماً زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا لفظ ایثار کے ساتھ ذکر کیا گیا، اِقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اَتُوا حَقَّ يَوْمِكُمْ حَصَادًا وَغَيْرِہٖ اور لفظ ایثار لغت میں عطاء کرنے کے معنی میں آتا ہے، امام راغب صہبانیؒ نے مفردات القرآن میں فرمایا اِیْثَارٌ اِلٰی عَطَاۃٍ وَتَخَصُّصٌ وَضَمُّ الصَّدَقَةِ فِی الْفَرَسِ اِنْ بَالِیْثَارٍ، یعنی ایثار کے معنی عطاء فرمانے کے ہیں، اور قرآن میں صدقہ واجبہ ادا کرنے کو ایثار کے لفظ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطاء کرنے کا مفہوم حقیقی یہی ہے کہ اس کو اس

چیز کا مالک بنا دیا جائے۔

اور علاوہ زکوٰۃ و صدقات کے بھی لفظ ایثار قرآن کریم میں مالک بنا دینے ہی کے لئے استعمال ہوا ہے، مثلاً اَلْوَالِدَيْنِ اِذَا قَالَا لِلْاِبْنِ اَعْصِ مَا يَأْمُرُكَ مِنْ دُونِ مَا يَنْهَىٰ عَنْكَ الْاِبْنُ اِذَا قَالَا هٰذَا بَشِيرٌ وَاٰیٰتٌ لِّمَنْ يَّرْتَدِیْ عَنْ دِیْنِہِ سِوَاہِ مَا یَشَآءُ اِلٰہُہٗمْ یَعْلَمُ سِرَّہُمْ اِنْ کَانَ سِرًّا وَاِنْ کَانَ اَعْلٰنًا لَّیْخْبُرْہُمْ اِنْ کَانَ اَعْلٰنًا اَللّٰہُ عَلٰمُ الْغُیُّوْبِ دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تبصیر فرمایا ہے، اِنَّمَا الْغَنَیُّ بِالْفَقْرِ آء اور صدقہ کے معنی حقیقی یہی ہیں کہ کسی فقیر حاجت مند کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر دینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہلاتا، شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ حقیقت صدقہ کی بھی یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیا جائے اسی طرح امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تنہیک کا نام ہے (جصاص، ص ۱۵۲ ج ۲)

اور زکوٰۃ سے تعلق مسئلہ صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بعض اہم مسائل معاذہ کو صدقات وصول کرنے کے بارے میں یہ ہدایت دی تھی کہ خُذْ مَا مِنْ اَغْنِیَاہِمْ وَرَدِّہَا فِیْ فُقَرَاہِہِمْ، یعنی صدقات مسلمانوں کے اغنیاء سے لیکر انہی کے فقراء میں صرف کر دو، اس کی بناء پر فقہاء و مجتہدین نے فرمایا ہے کہ بلا ضرورت ایک شہر یا بستی کی زکوٰۃ دوسرے شہر یا بستی میں نہ بھیجی جائے، بلکہ اسی شہر یا بستی کے فقراء اس کے زیادہ حق دار ہیں، البتہ اگر کسی شخص کے عزیز و قریب غریب ہیں اور وہ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو اپنی زکوٰۃ ان کو بھیج سکتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوسرے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔

اسی طرح اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اور اپنے شہر سے زیادہ ضرور معلوم ہو تو بھی وہاں بھیجا جاسکتا ہے، کیونکہ مقصد صدقات دینے کا فقر کی حاجت کو رفع کرنا ہے، اسی وجہ سے حضرت معاذ بن جبلؓ کے صدقات میں اکثر کپڑے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء و مہاجرین کے لئے موزینہ طیبہ بھیج دیں (قرطبی، بحوالہ دارقطنی)

اگر ایک شخص خود کسی شہر میں رہتا ہے، مگر اس کا مال دوسرے شہر میں ہے تو جس شہر میں خود رہتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ادب زکوٰۃ کا مخاطب یہی شخص ہے (قرطبی) مسئلہ :- جس مال کی زکوٰۃ واجب ہو اس کی ادائیگی کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اسی مال کا چالیسواں حصہ نکال کر مستحقین کو دیدے، جیسے تجارتی کپڑا، برتن، فرنیچ وغیرہ اور یہ بھی ہے کہ مقدار زکوٰۃ مال کی قیمت نکال کر وہ تحقیق میں تقسیم کرے، احادیث صحیحہ

سے ایسا کرنا ثابت ہو (قرطبی) اور بعض ائمہ فقہاء نے فرمایا کہ اس زمانہ میں نقد قیمت ہی دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فقراء کی ضروریات مختلف اور کثیر ہیں، نقد پیسوں کو کسی بھی ضرورت کے کام میں لایا جاسکتا ہے۔

مسئلہ: اگر اپنے عزیز غریب لوگ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ و صدقات دینا زیادہ بہتر اور دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی کا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہ جتنا کر دے کہ صدقہ یا زکوٰۃ دے رہا ہوں، کسی تحفہ یا ہدیہ کے عنوان سے بھی دیا جاسکتا ہے، تاکہ لینے والے شریف آدمی کو اپنی محنت محسوس نہ ہو۔

مسئلہ: جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول یا عمل سے مستحق زکوٰۃ حاجت مند ظاہر کر دے اور صدقات وغیرہ کا سوال کرے، کیا دینے والوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے حقیقی حالات کی تحقیق کریں، اور بغیر اس کے صدقہ نہ دیں، اس کے متعلق روایات حدیث اور اقوال فقہاء یہ ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے ظاہری حال سے اگر یہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص حقیقت میں فقیر حاجت مند ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ نہایت مشکستہ حال آئے، آپ نے ان کے لئے لوگوں سے صدقات جمع کرنے کے لئے فرمایا کافی مقدار جمع ہو گئی تو وہ ان کو دیدی گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی تحقیق فرماتے (قرطبی)۔

البتہ قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ مصارف صدقات میں سے ایک مدیون بھی ہر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے اس کی ادائیگی کے لئے مجھے زکوٰۃ کی رقم دیدی جاتے تو اس قرض کا ثبوت اس سے طلب کرنا چاہئے (قرطبی) اور ظاہر یہ ہے کہ غلام، فی سبیل اللہ، ابن السبیل وغیرہ میں بھی ایسی تحقیق کر لینا دشوار نہیں، ان مصارف میں حسب موقع تحقیق کر لینا چاہئے۔

مسئلہ: مال زکوٰۃ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، مگر میاں بی بی اور والدین و اولاد آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، وجہ یہ ہے کہ ان کو دینا ایک حیثیت سے اپنا ہی پاس رکھنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مصارف عموماً مشترک ہوتے ہیں، شوہر نے اگر بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دیدی، تو درحقیقت وہ اپنے ہی استعمال میں رہی، اسی طرح والدین اور اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کی اولاد اور دادا پر دادا کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

مَسْئَلَةٌ: اگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنے گمان کے مطابق مستحق اور مصروف زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دیدی، بعد میں معلوم ہو کہ وہ اسی کا غلام یا کافر تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی چاہئے کیونکہ غلام کی ملکیت تو آقا بن کی ملکیت ہوتی ہے، دوسرے کی ملکیت سے بھلا ہی نہیں، اس لئے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور کافر زکوٰۃ کا مصروف نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اگر بعد میں یہ ثابت ہو کہ جو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ مال دار یا سیدھا شی یا ایسا باپ یا بیٹا یا بیوی یا شوہر ہے تو زکوٰۃ کے اعادہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ تحمیل زکوٰۃ اس کی ملک سے نکل کر محل ثواب میں پہنچ چکی ہے، اور تعین مصروف میں جو غلطی کسی اندہیرے یا مغالطہ کی وجہ سے ہوگئی وہ معاف ہے (درمختار) آیت صدقات کی تفسیر اور اس کے متعلق مسائل کی تفصیل بقدر ضرورت پوری ہوگئی۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ

اور بعض ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبیؐ کی اور کہتے ہیں یہ شخص تو کان ہے تو کہہ

أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ

کان پر تمھارے بھلے کے واسطے یقین رکھنا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہر مسلمانوں کی بات کا اور رحمت ہے

لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ

ایمان والوں کے جن میں تم میں سے اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسولؐ کی ان کے لئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۶۱ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ

عذاب ہے دردناک، قسم کھاتے ہیں اللہ کی تمھارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں، اور اللہ کو

وَرَسُولَهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝۶۲ أَلَمْ

اور اس کے رسولؐ کو بہت ضرور ہر راضی کرنا اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ

يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ عِصْيَادِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسولؐ سے تو اس کی ناری جہنم کی

خَالِدٌ أَبَدًا ذَلِكَ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ ۝۶۳ يَحْدَرُ الْمُنفِقُونَ

کی آگ سرد ہوا میں، یہی ہے بڑی سوائی، ڈرا کرتے ہیں منافق

أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغْفِرُوا

اس بات سے کہ نازل ہو سناؤں پر ایسی سورت کہ بتا دے ان کو جو ان کے دل میں ہو، تو کہہ دیجئے کہ غفر کر دو

إِنَّ اللَّهَ مَخْرُجٌ مَّا تَعَذَّرُونَ ﴿۶۴﴾ وَلَكِنْ سَأَلْتُمْ لِيَقُولُوا

اللہ بخول کر رہا ہے اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے، اور اگر تو ان سے بدچلے تو وہ کہیں گے

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ

ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی، تو کہہ کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے رسول سے

تَسْتَهْزِئُونَ ﴿۶۵﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

تم ہنسنے کرتے تھے، بہانے مت بناؤ تم تو کافر ہو گئے اظہار ایمان کے پیچھے،

إِنْ تَعَفَّ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبْ طَائِفَةٌ لَّا تَعْلَمُ

اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو اس

كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۶۶﴾

سبب سے کہ وہ گنہگار تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان (منافقین) میں بعض ایسے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا نہیں پہنچاتے ہیں

آپ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ سن کر آپ کو ایذا پہنچے اور جب کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں

کہ آپ ہر بات کا ان دے کر سن لیتے ہیں (آپ کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیدینا آسان ہے، اس پر

کچھ فکر نہیں) آپ (جو اب میں) فرمادیجئے کہ (تم کو خود دھوکہ دھو کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا کسی بات کو سن لینا دو طور پر ہے، ایک تصدیق کے طور پر کہ دل سے بھی اس کو صحیح سمجھیں،

دوسرا خوش خلقی اور کریم النفسی کے طور پر کہ باوجود یہ جان لینے کے کہ یہ بات محض غلط

ہو شرافت نفس اور حسن خلق کی بنا پر اس کو ٹال دیں، اور کہنے والے پر دار دیگر یا اس کی

صریح تکذیب نہ کریں سو وہ بھی کان دے کر قودہی بات سنتے ہیں جو تمھارے حق میں خیر

(ہی خیر) ہے، (جس کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی باتیں وحی سے معلوم کر کے ان پر ایمان

لائے ہیں) جن کی تصدیق کا خیر ہونا تمام عالم کے لئے ظاہر ہے، کیونکہ تعلیم اور عدل اسی

تصدیق پر موقوف ہے) اور مومنین و غلصین کی باتوں کا جو بحیثیت ایمان و اخلاص ہوں، یقین کرتے ہیں (اس کا غیر دینا بھی ظاہر ہے کہ عدلی عام موقوف ہوا سوال کی صحیح اطلاع پر اور اس کا ذرا بعد ہی مومنین و غلصین ہیں، غرض کان دے کر اور سچا سمجھ کر تو صرف سچے اور غلصین کی باتیں سننے ہیں) اور باقی مختاری شرارت آمیز باتیں جو سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں وگودل میں ایمان نہ ہو، پس اس مہربانی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے مختاری باتیں سن لیتے ہیں اور باوجود اس کی حقیقت سمجھ جانے کے درگزر اور خاموشی برتتے ہیں، پس ان باتوں کا سنا دوسرے طور کا ہے، تم نے اپنی حماقت سے اس کو بھی اڈل طور پر قبول کر لیا، خلاصہ یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حقیقت کو حضرت نہیں سمجھتے اور واقع میں حقیقت کو تم ہی نہیں سمجھتے) اور جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا میں پہنچاتے ہیں (غواہ ان باتوں سے جن کے کہنے کے بعد اڈن کہا تھا یا خود اسی جو اڈن کے کہنے سے کیونکہ ان کا آپ کو اڈن کہنا آپ کی تنگی کے لئے تھا کہ معاذ اللہ آپ کو سمجھ نہیں جو کچھ سن لیتے ہیں اسکو مان لیتے ہیں) ان لوگوں کے لئے دردناک سزا ہوگی، یہ لوگ تمہارے (مسلمانوں کے) سامنے بھیجا قہیں کھاتے ہیں (کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی، یا ہم غزوہ میں فلاں عذر سے نہ جاسکے) تاکہ تم کو راضی کر لیں (جس سے ان کا جان و مال محفوظ رہے) حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دیکھیں میں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں (جو کہ موقوف ہے اخلاص اور ایمان پر) کیا ان کو شہ نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا (جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں) تو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا (اور) یہ بڑی رسوائی (کی بات) ہے، منافق لوگ (طبعاً) اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر زبردی دہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی ایسی سورت (مثلاً آیات) نازل نہ ہو جاوے جو ان منافقین کے مافی الضمیر پر اطلاع دیدے (یعنی انھوں نے جو استہزاء کی باتیں خفیہ کی ہیں کہ مسلمانوں کے اعتبار سے وہ مثل ان اسرار کے ہیں جو دلوں میں پوشیدہ ہیں ان کی خبر نہ ہو جاوے) آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم استہزاء کرتے رہو (اس میں ان کے استہزاء پر مطلع ہو جائے گا) جلد دیا، چنانچہ آگے خود ارشاد ہو کہ) بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرے کہ جو کس جس کے (اخلاص) سے تم اندیشہ کرتے تھے، چنانچہ اسکو وہ ظاہر کر دیا کہ تم استہزاء کر رہے تھے) اور (ظاہر ہو جانے کے بعد) اگر آپ ان سے (اس استہزاء کی وجہ) پوچھیں تو کہہ دیں گے کہ ہم تو شخص ہنسی اور خوش طبعی کر رہے تھے (اس کلام کے حقیقی معنی مقصود نہ تھے، شخص ہی خوش کرنے کو جس سے سفر آسانی سے قطع ہو ایسی باتیں نہ بانی کر رہے تھے) آپ (ان سے)

کہہ دیجئے کہ کیا اللہ گناہ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم جنسی کرتے تھے (یعنی خواہ غرض کچھ بھی ہو اگر یہ تو دیکھو کہ ہم استہزاء اس کا کر رہے ہیں جن کے ساتھ استہزاء کسی شخص سے بھی درست نہیں) ہم اب (یہ یہودہ) عذر مت کرو (مطلب یہ کہ عذر مقبول نہیں) اور اس عذر سے استہزاء جائز نہیں ہو جاتا) ہم تو اپنے کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے (کیونکہ دین کے ساتھ استہزاء مطلقاً کفر ہے، گودل میں تو پہلے بھی ایمان نہ تھا، البتہ اگر کوئی دل سے توبہ کر لے اور مومن مخلص بن جائے تو البتہ کفر اور عذاب کفر سے چھوٹ جائے، لیکن اس کی بھی سب کو توفیق نہ ہو گی) ہاں بعض البتہ مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ معاف کر دیئے جائیں گے، پس حاصل یہ ٹھہرا کہ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں (اس لئے کہ وہ مسلمان ہو گئے) تو ہم بھل (کو ضروری) سزا دیں گے بسبب اس کے کہ وہ علم ازلی میں (محرم تھے) یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے) ۶۶

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں بھی سابقہ آیات کی طرح منافقین کے یہودہ اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کے واقعات اور ان پر تنبیہ ہے۔

پہلی آیت میں مذکور ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بطور استہزاء یہ کہتے ہیں کہ ”وہ تو بس کان ہیں“ یعنی جو کچھ کسی سے سُن لیتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں، اس لئے ہمیں کچھ فکر نہیں، اگر ہماری سازش کھل بھی گئی تو ہم پھر قسم کھا کر آپ کو اپنی برائت کا یقین دلا دیں گے جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کی حاکمت کو واضح فرما دیا، کہ وہ جو منافقین اور مخالفین کی غلط باتوں کو سن کر اپنے مکارم اخلاق کی بناء پر خاموش ہو رہتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھ کر آپ کو حقیقت حال کی سمجھ نہیں، صرف تمھارے کہنے پر یقین کرتے ہیں، بلکہ وہ سب کی پوری پوری حقیقت سے باخبر ہیں، تمھاری غلط باتیں سن کر وہ تمھاری سچائی کے قائل نہیں ہو جاتے، البتہ اپنی شرافت نفس اور کرم کی بناء پر تمھارے منہ پر تمھاری تردید نہیں کرتے۔

اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَرَوْنَ، اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ حق تعالیٰ منافقین کی خفیہ سازشوں اور شرارتوں کو ظاہر فرما دیں گے، جس کا ایک واقعہ غزوہ تبوک سے واپس کا ہے جب کہ کچھ منافقین نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی، حق تعالیٰ نے آپ کو اس پر بذریعہ جبریل مطلع کر کے اس راستہ سے ہٹا دیا جہاں یہ منافقین اس کام کے لئے جمع ہوئے تھے۔

(منظری عن ابیہوی)

اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے نشر منافقین کے نام مع ان کی ولدیت اور پھر سے نشان پستے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادیئے تھے، مگر رحمتہ للعالمین نے ان کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا (منظہری)

الْمُفْسِقُونَ وَالْمُفْسِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ

منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے سکھائیں بات بُری،

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ لَسَوْأَ اللَّهُ

اور چھوڑائیں بات بھلی اور بند رکھیں اپنی ہتھیلی، بھول گئے اللہ کو،

فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُفْسِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۹۹﴾ وَعَدَ اللَّهُ

سو بھول گیا ان کو تحقیق منافق وہی ہیں نافرمان ، وعدہ دیا جو اللہ نے

الْمُفْسِقِينَ وَالْمُفْسِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا پڑی رہیں گے اسیں

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴿۱۰۰﴾

وہی بس ہر ان کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیا، اور ان کے لئے عذاب جو برقرار رہنے والا،

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكُثَرَ أَمْوَالًا

جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے زور میں اور زیادہ رکھتے تھے مال

وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ

اور اولاد پھر فائدہ اٹھائے اپنے حصہ سے پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصہ سے

كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضِعْتُمْ

جیسے فائدہ اٹھائے تم سے اگلے اپنے حصہ سے اور تم بھی چلتے ہو

كَالَّذِينَ خَاصُّوا أُولَئِكَ خِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

انہی کی سی چال ، وہ لوگ مٹ گئے اُن کے عمل دنیا میں

وَالْآخِرَةُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۶۹﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ

اور آیت میں اور وہی لوگ بڑے نقصان میں ، کیا پہنچی نہیں ان کو خبر

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۖ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ

ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی ، اور قوم ابراہیم کی

وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۖ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ

اور مدین والوں کی اور ان بستیوں کی جو بحوالہ دی گئیں تھیں پہنچے انکے پاس انکے رسول تعجب لے کر،

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۷۰﴾

سو اللہ تو ایسا نہ ظلم کرتا ، لیکن وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بڑی بات کی (یعنی کفر و مخالفت

اسلام کی) تعلیم دیتے ہیں اور اچھی بات سے (یعنی ایمان اور اتباع نبوی) سے منع کرتے ہیں اور

خدا کی راہ میں خسار چ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں انھوں نے خدا کا خیال نہ کیا ،

(یعنی اطاعت نہ کی) پس خدا نے ان کا خیال نہ کیا (یعنی ان پر رحمت خاصہ نہ کی) بلاشبہ منافق

بڑے ہی سرکش ہیں ، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں عورتوں اور (علانیہ) کفر کرنے والوں سے

دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ان کے لئے (مزانے) کافی ہے

اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو (حسب وعدہ مذکور) عذاب دہائی

ہر گاہ (لے منافق) تنہا ہی حالت (کفر اور استحقاق جزائے کفر میں) ان لوگوں کی سی ہے جو

تم سے پہلے (زمانہ میں) ہو چکے ہیں جو شدت قوت میں اور کثرت اولاد و اموال میں تم سے بھی

زیادہ تھے تو انھوں نے اپنے (دنیوی) حصے سے غائب فائدہ حاصل کیا سو تم نے بھی اپنے (دنیوی)

حصہ سے غائب فائدہ حاصل کیا تم سے پیچھے لوگوں نے اپنے (دنیوی) حصہ سے فائدہ حاصل کیا ہے اور تم بھی یہی کرنا

ایسی گئے جیسے وہ لوگ (بڑی باتوں میں) گئے تھے ان لوگوں کے اموال و زندگی دنیا و آخرت (سب آپ

ضائع ہو گئے) رکھ دنیا میں ان اعمال پر بشارت ثواب نہیں ، اور آخرت میں ثواب نہیں ، اور ان

جہاں فی الدنیا و الآخرة کی وجہ سے) وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں (کہ دارین میں مسرت اور حجت

سے محروم ہیں ، پس اس طرح تم بھی ان کی طرح کفر کرتے ہو تو انہی کی طرح غائب و خاسر ہو گے ،

اور عیسائان کے اموال و اولاد ان کے کام نہ آئے۔ تم تو ان چیزوں میں ان سے کم ہو، مختار سے بد بہتر
 اولیٰ کام نہ آویں گے، یہ تو ضررِ آخرت کی وعید ہوئی، آگے احتمالِ ضرر و نیکائے ذکر سے متنبہ فرماتے
 ہیں کہ کیا ان لوگوں کو ان (کے عذاب و ہلاک) کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں جیسے
 قومِ نوح اور عاد اور ثمود اور قومِ ابراہیم اور اہل مدین اور اہل یثرب (یعنی قریٰ قمریہ)۔
 کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صاف نشانیاں (حق کی) لے کر آئے (لیکن نہ ماننے سے برباد ہوئے)
 سو اس بربادی میں اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے
 اسی طرح ان منافقین کو بھی ڈرنا چاہیے) :

معارف و مسائل

مذکورہ صدر آیات میں سے پہلی آیت میں منافقین کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ اپنے ہاتھ
 بند رکھتے ہیں، یَقِصُّوْنَ اَیِّیَّ یَقِصُّوْنَ، تفسیر قرطبی میں، کہ ہاتھ بند رکھنے سے مراد ترکِ جہاد
 اور حقوقِ واجبہ کا ادا نہ کرنا ہے، قَسُوا اللہَ قَسِیَہُمْ، اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں
 نے اللہ کو ٹھٹھا دیا تو اللہ نے ان کو ٹھٹھا دیا، اللہ تعالیٰ تو نسیان اور بھول سے پاک ہیں، مراد
 اس جگہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے بھول گئے ہوں، تو
 اللہ تعالیٰ نے بھی ثوابِ آخرت کے معاملہ میں انکو ایسا ہی کر دیا کہ انکی اور ثواب میں کہیں ان کا نام نہ رہا۔

آیت (۶۹) کَاذِبِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ میں ایک تفسیر یہ کہ یہ خطاب منافقین کو ہے، جیسا کہ خلا تفسیر
 میں آچکا اور دوسری تفسیر یہ کہ خطاب مسلمانوں کو ہے یعنی رافضیہ کا لہجہ میں قبلم، مراد یہ کہ تم لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو جس
 طرح وہ دغا دیا کہ لہٰذا میں تمہیں ہرگز آخرت کو نہ بخشا بیٹھے اور طرح طرح کے محاسبی اور بد اخلاقیوں میں
 مبتلا ہو گئے۔ تم بھی ایسے ہی لوگ ہو گے۔

اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ تم بھی وہی طریقہ اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی ہیں، ہاتھ دے رہا تھا اور
 بالشت در بالشت یعنی ٹوبہ جو ان کی نقل اُٹھاؤ گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گاوہ کے
 بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے، حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس
 حدیث کی تصدیق کے لئے تمھارا ہی چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کَاذِبِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ سن کر فرمایا: مَا أَشْبَهَ الذِّکْرَ بِالْبَارِئَةِ، یعنی
 آج کی رات گذشتہ شب سے کیسی ملتی جلتی اور مشابہ ہو، یہ بنی اسرائیل ہیں جنہیں ان کے ساتھ
 تشبیہ دی گئی ہے (قرطبی)

حدیث کا مقصد واضح ہو کہ آخر زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصاریٰ کے طریقوں پر چڑھیں گے اور منافقین کا عذاب بیان کرنے کے بعد اس کا بیان کرنا اس طرف بھی اشارہ ہو کہ یہود و نصاریٰ کے طریقوں کا اتباع کرنے والے مسلمان وہی ہوں گے جن کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں، اتفاق کے جراثیم ان میں پائے جاتے ہیں، صلواتِ اُمت کو اس سے بچنے اور بچانے کی ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ

اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں سکھاتے ہیں

بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَبِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ قِيَمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

نیک بات اور منع کرتے ہیں بڑی بات سے اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

زکوٰۃ اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۴۱ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بیشک اللہ زبردست حکمت والا، وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ

باغوں کا کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں انہی میں اور مسکن

طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ

مکانوں کا رہنے کے باغوں میں اور رضامندی اللہ کی ان سے بڑی ہے یہی ہے

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۴۲ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ

بڑی کامیابی، اے نبی! لڑائی کر کافروں سے اور

الْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَوْهَمُّهُمْ جَهَنَّمَ وَ

منافقوں سے اور تند خوئی کر ان پر اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور

يَسَّ الْمَصِيرُ ۝۴۳

وہ برا ٹھکانا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور جبری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا (جبکہ تفصیل و اللہ اللہ میں عنقریب آتی ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر (مطلق) ہے (جز اسے تام دے سکتا ہے) حکمت والا ہے (جز اسے مناسب دیتا ہے) اب اس رحمت کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نفیس مکاؤں کا (وعدہ کر رکھا ہے) جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے اور (ان سب نعمتوں کے ساتھ) اللہ تعالیٰ کی رضا مندی (جو اہل جنت سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ان سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے یہ (جز اسے مذکور) بڑی کامیابی ہے، اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار (سے) بالسان (اور منافقین سے) باللسان (جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے) دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہیں (اور آخرت میں) ان کا ٹھکانا دوزخ ہو اور وہ جبری جگہ ہے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں منافقین کے حالات، ان کی سازشوں اور ایذاؤں اور ان کے عذاب کا بیان تھا، اشتراکی اسلوب کے مطابق مناسب تھا کہ اس جگہ مؤمنین مخلصین کے حالات اور ان کے ثواب اور درجات کا بھی بیان آجائے، آیات مذکورہ میں اسی کا بیان ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اس موقع پر منافقین اور مؤمنین مخلصین کے حالات کا تقابل ذکر کیا گیا، مگر ایک جگہ منافقین کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ اور اس کے مقابل مؤمنین کا ذکر آیا تو اس میں فرمایا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اس میں اشارہ ہے کہ منافقین کے باہمی تعلقات اور روابط تو محض خاندانی اشتراک یا اغراض پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور نہ ان پر وہ نعمات مرتب ہوتے ہیں جو دلی دوستی اور قلبی مہربانی کے تعلق پر مرتب ہوتے ہیں، بخلاف مؤمنین کے کہ وہ ایک دوسرے کے مخلص دوست اور پورے ہمدرد ہوتے ہیں۔ (قرطبی)

اور چونکہ یہ دوستی اور ہمدردی خالص اللہ کے لئے ہوتی ہے وہ ظاہر و باطناً اور ظہر

و غائب یکساں ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ پائدار رہتی ہے۔ مومن غلبہ کی یہی علامت ہے، ایمان اور عمل صالح کا خاصہ یہ ہے کہ باجم و دوستی اور نیت پیدا کرتا ہے، قرآن کریم کا ارشاد اسی کے متعلق ہے: **سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ذُرِّيَّتًا يَتَرَكُونَ الْكُفْرَ** یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے پابند ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں قلبی اور گہری دوستی پیدا فرما دیتے ہیں، آجکل ہمارے ایمان اور عمل صالح ہی کی کوتاہی ہے کہ مسلمانوں کے باہم تعلقات کبھی ایسے نظر نہیں آتے، بلکہ اغراض کے تابع ہیں۔

جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ اس آیت میں کفار اور منافقین دونوں سے جہاد اور ان کے معاملہ میں شدت اختیار کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ظاہر ہی کفار سے جہاد کا، حاملہ تو واضح ہے، لیکن منافقین جہاد کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے یہ ثابت ہو کہ ان کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے، کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دینا کہ وہ اپنے دلوں کی اسلام میں غلبہ ہو جائیں (قرطبی و مظہری) **وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ** لفظ غلبہ کے اصلی معنی یہ ہیں کہ مخاطب جس طرز عمل کا مستحق ہے اس میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، یہ لفظ رافقت کے مقابل مستحال ہوتا ہے، جس کے معنی رحمت اور نرم دلی کے ہیں۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ اس جگہ غلبہ استعمال کرنے سے عمل غلبہ مراد ہے کہ ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، زبان اور کلام میں غلبہ اختیار کرنا مراد نہیں کیونکہ وہ سنت انبیاء کے خلاف ہے، وہ کسی سے سخت کلامی اور سب و تشتم نہیں کرتے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنِّي أَرَنْتُ جَمْعًا أَحَدٌ كَرِهَ قَوْلِي جَلًّا "مگر تمہاری کوئی سب و تشتم نہ کی کہ تم نے مجھ کو تو

الْحَدَّ وَلَا يُكْرِهِي عَلَيْهِمَا س کی مزاحمہ شرعی اس پر جاری کر دو مگر

زبانی سلامت اور وطن و شیع نہ کر دو" (قرطبی)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں خود حق تعالیٰ نے فرمایا: **وَكُنْتُ قُلًّا عَلَيْهِ الْقَلْبُ لَا تَفْضَحُوا مِنْ حَوْلِي** یعنی اگر آپ سنت کلام سخت دل جوئے تو بولنے کے پاس سے بھاگ جاتے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں بھی کہیں یہ ثابت نہیں ہوا۔ منافقین سے گفتگو اور معاملہ میں بھی غلبہ اختیار فرمائی ہو۔

تنبیہ: افسوس کہ خطاب اور کلام میں غلبہ جس کو کفار کے مقابل میں بھی اسلام نے اختیار نہیں کیا، افسوس کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تو ان کو کفر کی حد تک پہنچ کر خوش ہو جاتے ہیں۔

يَعْلَمُونَ بِاللّٰهِ مَا وَالِ الْوَادِ وَلَقَدْ قَاتُوا كَلْبَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَابْعَدُوا

قہیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ تم نے نہیں کہا اور بیشک کہا برا انہوں نے لفظ کفر کا اور منکر توبہ کے

اِسْلَامِهِمْ وَهُمْ اُولٰٓئِكَ مَرَّيَا لَوْ اِهْ وَمَا نَقَمُوا اِلَّا اَنْ اَعْلَمَهُمْ

مسلمان ہو کر اور قصہ کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی، اور یہ سب کچھ اسی کا بدلہ تھا کہ رد لغت نہ کر دیا

اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَاِنْ

ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے سوا اگر توبہ کر لیں تو بھلا جو ان کے حق میں اور اگر

يَتُوبُوا يَكُنْ بِقِسْمِ اللّٰهِ عَذَابًا اَلِيْمًا اِلٰى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝

نہ مانیں گے تو عذاب دیکھا ان کو اللہ عذاب دردناک، دنیا اور آخرت میں

وَمَا لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ مَّوَدِّعٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ

اور نہیں ان کا دوسرے زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار، اور بعض ان میں وہ ہیں

عٰهَدَ اللّٰهُ لَنُبَلِّغَنَّكُمْ اَنْتُمْ اَوْ اَتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ

کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دلوں سے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور پور ہیں ہم

الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَلَمَّ اَعْلٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَكُوْنُوْا

نیک دلوں میں، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے

وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ ۞ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا اِنِّیْ فُلُوْا بِهِمْ اِلٰی يَوْمٍ

مثلاً کہ، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ

يَقُوْنُوْنَ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهُ مَا وَعَدُوْا وَبَا كُوْنُوْا يَكُنْ يَوْمًا ۝

وہ اس سے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے خلیان کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا ایڑیوں سے کہ پورے جوڑے

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنْ

کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ اور یہ کہ

اللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ۝

اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو

خلاصہ تفسیر

وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات (مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں) نہیں کہی حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، اور تاکہ آپ کے قتل کے بارے میں گشتگو کرنے کا کفر جو ناظر ہے اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام (ظاہری) کے بعد (ظاہری) گناہ کا فر جو گھٹے دگوائے ہی مجمع میں ہوں جس کی خبر مسلمانوں کو بھی ہو گئی اور اس سے عام طور پر کفر نکل گیا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا مگر ناکام رہا، اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے بڑی خداوندی سے مال دار کر دیا اور اس احسان کا بدلہ ان کے نزدیک بھی ہو گا کہ بڑی گناہ سوار اور اس کے بعد بھی توبہ کریں تو ان کے لئے (دو دنوں جہنم میں، بہتر اور نافع) ہو گا (چنانچہ جہنم کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اور اگر توبہ سے روگردانی کی اور کفر و نفاق ہی پرست رہا تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دردناک سزا دے گا) چنانچہ عمر بھر بدنام اور پریشان اور خائف رہنا اور مرتے وقت مصیبت کا مشاہدہ کرنا یہ دنیوی عذاب ہے اور آخرت میں دو دوزخ میں جانا ظاہر ہی ہے، اور ان کا دنیا میں شکوتی یا رہے اور عذاب و گناہ کو عذاب سے بچالے اور جب دنیا ہی میں کوئی یا مردگزار نہیں چھل اکثر مرد ہو جاتی ہے تو آخرت میں توبہ رجہ اولیٰ منفی ہو گئی اور ان (منافقین) میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں (کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرنا اور خدا سے عہد کرنا برابر ہے، اور وہ عہد یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کو اپنے فضل سے (بہت سامان) عطا فرما دے تو ہم اس میں سے خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعہ سے خوب نیک نیک کام کیا کریں، سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے (بہت سامان) دیدیا تو اس میں بخل کرنے لگے، (کہ کوڑا نہ دے) اور (اطاعت سے) روگردانی کرنے لگے اور وہ تو روگردانی کے دہیہ ہی سے، عادی ہیں سو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فعل کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق و رقنم کر دیا، جو خدا کے پاس جانے کے دن تک (یعنی دم مرگ تک) روکا اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدہ میں خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ اس وعدہ میں شروع ہی میں جھوٹ بولتے تھے، یعنی نیت ایثار کی اس وقت بھی نہ تھی پس نفاق تو اس وقت بھی دل میں تھا جس کی فرع یکا بہ و اختلاف ہے، یہ اس عذاب و لعنہ کے وقوع سے اور زیادہ حق غضب ہوتے، اور اس زیادہ غضب سے کیا اثر یہ ہوا کہ وہ نفاق کرنا اب دائمی اور غیر زائل ہو گیا کہ توبہ بھی نصیب نہ ہو گی، اسی حالت پر مرکب اور آباد ہم میں

نصیب ہوگا، اور باوجود کفر و منکر کے جو اسلام اور طاعت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ان منافقین کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام عیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں اور اس لئے وہ ظاہری اسلام اور طاعت ان کے کام نہیں آسکتے بالخصوص آخرت میں، پس مزائے جہنم ضروری ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت یہ فاحشوں یا منافقین کا تذکرہ ہو کہ وہ اپنی مجلسوں میں کلمات کفر کہتے رہتے ہیں، پھر اگر مسلمانوں کو اطلاع ہوگئی تو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی برائت ثابت کرتے ہیں، اس آیت کے شان نزول میں بغویؒ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا، جس میں منافقین کی بد حالی اور انجام بد کا ذکر فرمایا، حاضرین میں ایک منافق جلاّس بھی موجود تھا، اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہو تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اس کا یہ کلمہ ایک صحابی عامر بن قیسؓ نے سن لیا تو کہا بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور تم واقعی گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو عامر بن قیسؓ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور جلاّس اپنے کبے سے نکلیا، اور کہنے لگا کہ عامر بن قیسؓ نے مجھ پر تمہمت باندھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ منبر نبویؐ کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں، جلاّس نے بید مذہب جھوٹی قسم کھالی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، عامر جھوٹ بول رہے ہیں، حضرت عامرؓ کا خبر آیا تو انھوں نے بھی قسم کھائی، اور پھر سردار کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ اپنے رسول پر بذریعہ وحی اس معاملہ کی حقیقت روشن فرمادیں، ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی، ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے، کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے، جس میں آیت مذکورہ تھی۔

جلاّس نے جب آیت سنئی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اور عامر بن قیسؓ نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، مگر اس آیت میں حق تعالیٰ مجھے توبہ کا بھی حق دیدیا ہے، میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے، ان کے حالات درست ہو گئے (منظری)

بعض حضرات مفسرین نے اسی طرح کے دوسرے واقعات اس کے شان نزول میں بیان فرمائے ہیں، خصوصاً اس لئے کہ اس آیت کا ایک جملہ یہ بھی ہے وَكُنْتُمْ اٰيْمًا قِيًّا لَوْ اٰيِنُ اَنْفُوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کسی ایسے واقعہ سے متعلق ہے جس میں منافقین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی تھی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، جیسے اسی غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ معروف ہے کہ بارہ آدمی منافقین میں سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں اس غرض سے چھپ کر بیٹھ گئے کہ جب آپ یہاں پہنچیں گے بارگ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں، جبریل امین نے آپ کو خبر دیدی تو آپ اس رکستہ سے ہٹ گئے، اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔

اور بعض دوسرے واقعات بھی منافقین کی طرف سے ایسے پیش آئے ہیں، مگر اس میں تضاد یا بعد نہیں کہ وہ سب ہی واقعات اس آیت میں مراد ہوں۔

دوسری آیت وَنَهَضْنَاهُمْ مِنْ حَبْلٍ اَنْتَ بِنَاہِ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابو امامہ ثمالی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ میں مال دار ہو جاؤں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں جانتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مال داری پسند نہیں، یہ شخص چلا گیا، مگر دوبارہ چلا آیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدہ کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہرج و مرج والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، جن کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہوئی، یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی، تو بارہ چلا گیا، اور نظر عصر کی دو نمازیں مدینہ میں آ کر آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، باقی نماز میں بھی جنگل میں جہاں اس کا یہ مال تھا وہیں ادا کرتا تھا۔

پھر ابھی بکریوں میں اور زیادتی اتنی ہو گئی کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی، اور شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ لی، وہاں سے صرف جمعہ کی نماز کے لئے مدینہ میں آتا اور بیٹھتا نمازیں پڑھتا۔ پھر اس مال کی فراوانی اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی، اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا، جہاں جمعہ اور جماعت سب سے محروم ہو گیا۔

کچھ عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب میں اس کی گھانٹ سی نہیں،

اس لئے کسی دہرنگہ پر جا کر اس نے قیام کیا، اور اب یہاں نظر نہیں پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تین مرتبہ فرمایا: **يَا وَيْحَ ثَعْلَبِ،** یعنی ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، اتفاق سے اسی زمانہ میں آیت صدقات نازل ہو گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے (مَنْ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ) کہتے ہیں موشی کے صدقات کا مکمل قانون نکال کر دیکھو کہ اصل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے موشی کے صدقات وصول کرنے کے لئے مسجد یا، اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچیں، اور بنی سئیم کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا بھی حکم دیا۔

یہ دونوں جب قلعہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھایا، تو ثعلبہ نے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے بگیا! جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور کچھ کہہ کر اچھا باب تو کپ جائیں جب واپس ہوں تو یہاں آجائیں، یہ دونوں چلے گئے۔

اور دوسرے شخص مسی نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مولیٰ انیس
اور بکریوں بیچ کر سب سے بہتر جانور تھے، نصاب صدقہ کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں قاصدا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، انھوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں
میں اعلیٰ چھانت کر لیں، بلکہ متوسط وصول کریں، اس لئے ہم تو یہ نہیں لے سکتے، مصلیٰ نے اصرار
کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی جانور قبول کر لیجئے۔

پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آ کر
 تو پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے، تو اس نے کہا کہ لاؤ وہ قانون صدقات مجھے دکھاؤ، پھر اس کو دیکھ کر
 یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا، جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہئے، انتخاب تو آپ
 عاقلین میں غور کروں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔

جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ طیبہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آیت نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے ہی پھر وہ کہہ ڈھرایا جو پہلے فرمایا تھا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَدْ جَاءَكَ رَجُلَانِ فَمَنْ مَعَهُمْ قَسْطٌ فَإِنَّهُمْ نَكَتَ** (یعنی تجھ پر سخت انھوں نے) یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر یہی کے معاملہ پر خوش ہو کر اس کے لئے دعا فرمائی، اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، **وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰمَدَ اللّٰهَ**، یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنھوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرمادیں گے تو وہ حد و تجارت کریں گے، اور صالحین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنھوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرمادیں گے تو وہ بھگت کریں گے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے بچیں گے۔

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعملی اور بدعہدی کے نتیجہ میں ان کے دلوں میں نفاق کو اور پختہ کر دیا، کہ اب ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔
 فَاذْكُرُوا: اس سے معلوم ہوا کہ بعض اعمال بد کی غواہی ایسی ہوتی ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ منہ

ابن جریر نے حضرت ابوامامہ کی تفصیل روایت جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لئے یا و بیح ثعلبۃ تین مرتبہ فرمایا تو اس مجلس میں ثعلبہ کے کچھ عہدہ و اقارب بھی موجود تھے، یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی فوراً سفر کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا۔ اور اس کو ملامت کی، اور بتلایا کہ تمھارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، یہ سن کر ثعلبہ گھبرایا، اور دین حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق تعالیٰ نے تمھارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے، یہ سن کر ثعلبہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمھارا اپنا عمل ہے، میں نے تمہیں حکم دیا تم نے اطاعت نہ کی، اب تمھارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا، ثعلبہ ناکام واپس ہو گیا، اور اس کے کچھ دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور صدیق اکبر حلیفہ ہوئے تو ثعلبہ صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجئے، صدیق اکبر نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔

پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد ثعلبہ فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہی درخواست کی اور وہی جواب ملا جو صدیق اکبر نے دیا تھا، پھر حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں ان سے درخواست کی انھوں نے بھی انکار کر دیا، اور خلافت عثمان کے زمانہ میں ثعلبہ مر گیا،
 رنحوذ باللہ من سبائات الاعمال (مظہری)

مسئلہ: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ثعلبہ تائب ہو کر حاضر ہو گیا تو اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی، وجہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اب بھی اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کر رہا ہے، اس کے دل میں نفاق موجود ہے، محض فتنی مصالحت سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر راضی کرنا چاہتا ہے، اس لئے قبول نہیں، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دیا تو بعد کے خلفاء کو اس کا صدقہ قبول کرنے کا حق نہیں رہا، کیونکہ زکوٰۃ کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تک کسی شخص کے دل کا نفاق قطعی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، اس لئے آئندہ کا حکم ہی ہے کہ جو

شخص توبہ کر لے اور اسلام و ایمان کا اعتراف کر لے اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعہا مل گیا تھا
خواہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو (بیان ہسٹران)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ

ان پر جو نہیں دیکھتے مگر اپنی نکتہ کا پھڑک پر سمجھتے کرتے ہیں ، اللہ نے ان

اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴۹ اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ

سے ٹھٹھا کیا ہو ، اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے ، تو ان کے لئے بخشش مانگ یا

لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ

ن مانگ ، اگر تو ان کے لئے ستر بار بخشش مانگے تو بھی ہم کو بخشے گا

اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر توبہ تھے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

خُلاصۃ تفسیر

یہ منافقین، ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں
دشمنانہ رویے پر اعلان کرتے ہیں اور بالخصوص، ان لوگوں پر (اور نو یا وہ) جن کو بجز محنت مزدوری
دکائی، کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا اور وہ بیچارے اسی مزدوری میں سے ہمت کر کے کچھ صدقہ
مکالمہ دیتے ہیں، یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں (یعنی مطلقاً طعن تو سب ہی پر کرتے ہیں کہ کیا تصبوری سی چیز
صدقہ میں لائے، اور ان عزت کش غریبوں سے تمسخر بھی کرتے ہیں کہ لوی بھی صدقہ دینے کے قابل
ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو تمسخر کا (تو خاص) بدلہ دے گا اور دوسرے مطلقاً طعن کا یہ بدلہ ملے گا کہ
ان کے لئے (آخرت میں) دردناک سزا ہوگی، آپ خواہ ان منافقین کے لئے استغفار کریں، یا
ان کے لئے استغفار نہ کریں (دو فوں حال برابر ہیں کہ ان کو اس سے کوئی نفع نہیں ہو گا۔ انکی

مغفرت نہیں کی جائے گی، اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ (یعنی بہت آہستہ غفار کریں) تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشنے لگایا، اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو جو کبھی ایمان اور حق کی طلب ہی نہ کریں، ہدایت نہیں کیا کہ اگر اس وجہ سے یہ عمر بھر کفر ہی پر قائم رہے، اسی پر ہرگز ہے:

معارف و مسائل

پہلی آیت میں نفلی صدقات دینے والے مسلمانوں پر منافقین کے طعن و تشنیع کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو مسعودؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صدقہ کا حکم دیا گیا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم محنت مزدوری کرتے تھے (کوئی مال ہمارے پاس نہ تھا، اسی مزدوری سے..... جو کچھ ہمیں ملتا تھا اسی میں سے صدقہ بھی نکالتے تھے، چنانچہ ابو عقیلؓ اور حاصعؓ (قریباً پورے دو سیر) صدقہ پیش کیا، دوسرا آدمی آیا اس نے اس سے کچھ زیادہ صدقہ کیا، منافقین ان پر طعن و تشنیع کرنے لگے کہ کیا حقیر اور ذرا سی چیز صدقہ میں لائے، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں، اور جس نے کچھ زیادہ صدقہ کیا اس پر یہ الزام لگایا کہ اس نے ریاکاروں کو دکھانے کے لئے صدقہ کیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

تَخْرُجُ اللَّهُ مِنْهُمْ فِي جَزَاءٍ يَنْخَرُجُونَ تَعْبِير کیا گیا ہے۔

دوسری آیت میں جو منافقین کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، اور کہتا ہوں، استغفار کریں ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کا پورا بیان آگے آنے والی آیت لَاتُغْفَرُ عَلٰی اَھْلِهَا کے تحت آئے گا۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے مجاہد کو کہ رسول اللہ سے اور گھبرائے اس

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا

ہے کہ لڑیں اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں اور بولے

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهْ ثُمَّ أَشَدَّ حَرًّا لَوْ كَانُوا

کہ مت کوچ کرو گرمی میں، تو کہہ دو رخ کی آگ سخت گرم ہے، اگر ان کو

يَفْقَهُونَ ۝۸۱ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ۚ وَلْيَسْبِكُوا كَثِيرًا ۚ جَزَاءً بِمَا

سمجھ جاتے ہیں، سو وہ ہنس لیں تھوڑا اور روویں بہت سا، بدلہ اس کا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۸۲ وَإِنْ رَجَعْتَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ

جو وہ کھاتے تھے، سو اگر پھر لے جائے، پھر کو اللہ کسی فرقہ کی طرف ان میں سے

فَاسْتَأْذِنُوا لَنْ لُحْزَوْجٍ فَعَلَّ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ

پھر اجازت چاہیں مجھ سے نکلنے کی تو تو کہہ دینا کہ تم ہرگز نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی اور

تَقَاتُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِذْ كُنْتُمْ رَضِيئًا بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

نہ لڑو گے میرے ساتھ ہر کسی دشمن، تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا پہلی بار

وَأَقْعُدُوا مَعَ الْخَلَفَيْنِ ۝۸۳

سو بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔

خلاصہ تفسیر

یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے (جائے گئے) بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا نہ گوارا (دو وجہ سے اول کفر دوسرے آرام طلبی) اور (دوسروں کو بھی) کہنے لگے کہ تم (ایسی تیرہ گری میں) دنگ (سو) تم کو آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ (اس سے بھی زیادہ تیز اور گرم ہے) سو تم جب کہ اس گرمی سے تو بیچتے ہو اور جہنم میں جانے کا خود سامان کر رہے ہو کہ کفر و مخالفت کو نہیں چھوڑتے، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے، سو ان امور مذکورہ کا نتیجہ یہ کہ دنیا میں (تھوڑے دنوں میں) رکھیں (پس اور) پھر آخرت میں (بہت دنوں) (یعنی ہمیشہ) رہتے رہیں (یعنی ہمیشہ تھوڑے دنوں کا ہے پھر رونا ہمیشہ ہمیشہ کا) ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کفر و نفاق و غلات وغیرہ کیا کرتے تھے (جب ان کا حال معلوم ہو گیا) تو اگر خدا تعالیٰ آپ (اس سفر سے مدینہ کو صبح و سالم) ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے وگرنہ اس لئے کہا کہ ممکن ہو کہ اصل سورت تک نہ جائیں، یا کوئی کہیں چلا جائے اور پھر بگ (برام) خوشامد و دفع الزام سابق کسی جہاد میں آپ کے ساتھ (چلنے کی اجازت مانگیں) اور دل میں اس وقت بھی یہی ہوگا کہ عین وقت پر کچھ بہانہ کر دیں گے، تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگرچہ اس وقت یہاں

کے طور پر باتیں بنا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا فی الضمیر بتلادیا ہے، اس لئے نہایت
 وثوق سے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ (جہاد میں) نہ چلو گے اور نہ میرے ہمراہ ہو کر
 کسی دشمن (دین) سے لڑو گے (جو کہ اصلی مقصود ہے چلنے سے کیونکہ) تم نے پہلے بھی بیٹھے
 رہنے کو پسند کیا تھا (اور اب بھی عزم وہی ہے) تو درخواست تھی کہ باتیں کیوں بناتے ہو،
 بلکہ مثل سابق اب بھی، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو (جو واقعی) پیچھے رہ جانے کے لائق ہی
 ہیں (جو ہر عذر کے جیسے بوڑھے اور بچے اور عورتیں)

معارف و مسائل

اوپر سے سلسلہ منافقین کے حالات کا چل رہا ہے۔ جو غزوہ تبوک میں حکم عام کے باوجود
 شریک نہیں ہوئے، مگر اور اصدورات میں بھی اپنی کالیک حال اور پھر اس کی سزا سے آخرت کی
 وعید اور دنیا میں آئندہ کے لئے ان کا نام مجاہدین اسلام کی فہرست سے خارج کر دینا اور آئندہ
 ان کو کسی جہاد میں شرکت کی اجازت نہ ہونا مذکور ہے۔

مُخَلَّفُونَ، مُخَلَّف کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں متروک، یعنی جسکو چھوڑ دیا گیا ہو،
 اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ یہ لوگ تو یہ سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو
 مصیبت میں ڈالنے سے بچایا، اور جہاد میں شرکت نہیں کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس فضیلت کو پاسکیں، اس لئے وہ تارک جہاد نہیں، بلکہ متروک
 ہیں، کہ اللہ و رسولؐ نے ہی ان کو چھوڑ دینے کے قابل سمجھا۔

خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ، لفظ خلافت کے معنی یہاں ”پیچھے“ اور ”تجد“ کے بھی ہو سکتے ہیں
 اور تعبیر نے یہی معنی لئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد
 پر چلے جانے کے بھراپ کے پیچھے جانا پر خوش ہو رہے ہیں، جو درحقیقت خوشی کی چیز نہیں، بَلَّغُوا إِلَيْهِمْ
 یہ لفظ یہاں مصدری معنی میں مجھے قعود ہے۔

دوسرے معنی خلافت کے اس جگہ مخالفت کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے گھر میں بیٹھے رہے، اور صرف خود ہی نہیں بیٹھے، بلکہ دوسروں کو
 بھی یہ تلقین کی کہ لَا تَقِفُوا فِي الْغَزَا، یعنی گرمی کے زمانہ میں جہاد کے لئے نہ نکلو۔

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ تبوک کا حکم اس وقت ہوا تھا جب کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی
 حق تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب یہ دیا قُلْ تَارِكُكُمْ أَشَدُّ حَرًّا، یعنی یہ بالنعیب اس وقت
 کی گرمی کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں حکم خدا و رسولؐ

کی نافرمانی بہ جہنم کی آگ سے سابقہ پڑنے والا ہے، اس کی فکر نہیں کرتے، کیا یہ عزم کی گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ ہو، اس کے بعد فرمایا:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ۝۱۱ الایہ جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ ہنسو تھوڑا روز زیادہ، یہ لفظ اگرچہ بصیغہ امر لایا گیا مگر حضرات مفسرین نے اس کو خبر کے معنی میں قرار دیا ہے، اور بصیغہ امر ذکر کرنے کی یہ ہجرت بیان کی ہے کہ ایسا ہونا حقیقی اور یقینی ہے، یعنی یہ بات یقینی طور پر ہونے والی ہے کہ ان لوگوں کی یہ غرضی دہنسی صرف چند روز کی ہے، اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لئے روزنا ہی روزنا ہوگا، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ:

”دنیا چند روزہ ہے اس میں جتنا چاہو
ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ
کے پاس حاضر ہو گئے تو روزنا شروع ہوگا
کبھی ختم نہ ہوگا“

اَلَّذِيْنَ قَلِيْلًا ۝۱۱ فَلْيَضْحَكُوْا اِثْنَيْنِ
مَا شَاءُوْا ۝۱۲ اَنۡفَقَطَعَتِ لَدُنَّيَا
وَصَاۤرُوْهُ اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْتَاۤفِئُوْا
اَلْبَكَاءُ ۝۱۳ بَكَوْا اَنۡ يَّنْقُطِعَ اَبَدٌ

(منظہری)

دوسری آیت میں لَنْ تَخْشَوْا كَا اِرْشَادِہے، اس کا مفہوم مذکور البعد خلاصہ تفسیر میں تو یہ لایا ہے کہ یہ لوگ اگر آئندہ کسی جہاد میں شرکت کا ارادہ بھی کریں تو چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں وہ ارادہ بھی اخلاص سے نہ ہوگا، جب نکلے گا وقت آنے کا اس وقت پہلے کی طرح جیلے بہانے کر کے مل جائیں گے، اس لئے آپ کو حکم ہوا کہ جب وہ کسی جہاد میں شریک ہونے کو خود بھی کہیں تو آپ یہ حقیقت حال ان کو بتلا دیں کہ تمہارے کسی قول و فعل پر اعتماد نہیں، تم نہ جہاد کو نکلو گے نہ کسی دشمن اسلام سے میرے ساتھ قتال کرو گے۔ اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ان کے لئے بطور دنیاوی سزا کے نافذ کیا گیا کہ اگر وہ سچ سچ کسی جہاد میں شرکت کو کہیں تو بھی انہیں شریک نہ کیا جائے۔

وَلَا تَصِلْ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا ۝۱۴ اَوَّلًا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہٖ اَتَمُّ

اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر، وہ

كُفَرًا ۝۱۵ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَتُوا۟ اَدۡھَمَ فِسْقُوْنَ ۝۱۶

منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مر گئے نافرمان -

خلاصہ تفسیر

اور ان میں کوئی مرجحان تو اس کے جنازہ پر کسی نماز نہ پڑھئے اور نہ (دفن وغیرہ کی خاطر) اس کی قبر پر کھڑے ہوئے (کیونکہ) انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔

معارف و مسائل

احادیث صحیحہ سے باتفاق امت ثابت ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ اس کے جنازہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے کبھی کسی منافق کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے واقعہ نزول کی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی اسلول مرگیا تو اس کے صاحبزادے عبداللہ بن خواصؓ نے اس کی جنازہ پڑھائی تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور درخواست کی کہ آپ اپنا قیص عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن پہناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیص مبارک عطا فرمادیا، پھر حضرت عبداللہ نے یہ بھی درخواست کی کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز بھی پڑھائیں، آپ نے قبول فرمالیا، اور نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر بن خطابؓ نے آپ کا کپڑا اٹھ کر عرض کیا کہ آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی نماز جنازہ سے منع فرمادیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ میں دعا، مغفرت کروں یا نہ کروں، اور آیت میں جو ستر مرتبہ استغفار پر بھی مغفرت نہ ہونے کا ذکر ہے تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کر سکتا ہوں، آیت سے مراد سورۃ توبہ کی وہی آیت ہے جو ابھی گزر چکی ہے، یعنی اَسْتَغْفِرُ لَہُمْ اَوْ لَا اَسْتَغْفِرُ لَہُمْ اِنْ اَسْتَغْفِرُ لَہُمْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً فَکَنْزٌ یَّقِضُ اللّٰہُ لَہُمْ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی، نماز کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی، لَا تَقْصِلْ عَلٰی اَحَدٍ مِنْہُمْ اِلَّا دَجْنًا اِسْمُہُ اس کے بعد آپ نے کبھی کسی منافق کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔

واقعہ مذکور پر چند اشکالات
اور ان کے جواب

یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا، اور سب منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی سلوک کیسے ہوا کہ اس کے کفن کے لئے اپنا قمیص مبارک عطا فرمایا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں، اول اس کے صاحبزائے جو غلط صحابی تھے، ان کی درخواست کے بغیر ان کی دلجوئی کے لئے ایسا کیا گیا، دوسرا سبب ایک اور بھی ہو سکتا ہے جو بخاری کی حدیث میں بروایت حضرت جابرؓ منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قریشی سردار گرفتار کئے گئے، تو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کوڑے نہیں تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو قمیص پہنا دیا جائے، حضرت عباسؓ دروازہ پر تھے، عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کا قمیص ان کے بدن پر درست نہ آیا، تو عبداللہ بن ابی کا قمیص لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو پہنا دیا تھا، اس کے اسی احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص ان کو عطا فرمایا (قرطبی)،

دوسرا سوال یہاں یہ ہو کہ فاروق اعظمؓ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافق کے جنازہ کی نماز سے منع فرمایا ہے، یہ کس بنا پر فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے کسی آیت میں صراحت آپ کو منافق کی نماز جنازہ سے منع نہیں فرمایا گیا، اس سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ممانعت کا مضمون اسی سورۃ توبہ کی سابقہ آیت اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَلَا يَهْدِي اللَّهُ الْبَلٰغَةَ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت نہایت نماز جنازہ پر دلالت کرتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت کیوں نہ قرار دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اس آیت میں مجھے اختیار دیا گیا ہے۔

جواب یہ ہو کہ درحقیقت الفاظ آیت کا ظاہری مفہوم اختیار ہی دینا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سنت و تہذیب کا ذکر بھی اس جگہ تحریر کیلئے نہیں بلکہ کثرت بیان کرنے کے لئے ہے، تو اس آیت کا حاصل اس کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ ہو گیا کہ منافق کی مغفرت تو نہیں ہوگی، خواہ آپ کتنی ہی مرتبہ تہنید و تہنیت کریں، لیکن اس میں صراحت آپ کو استغفار کرنے سے روکا بھی نہیں گیا، اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سورۃ یس کی اس کی نظیر ہے، جس میں فرمایا گیا کہ مَعَاذَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَمَّا تَتْلُوهُمْ اَمْ لَمْ تُنَبِّهْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جیسا اس آیت نے آپ کو انذار اور تبلیغ سے منع نہیں کیا بلکہ دوسری آیات سے تبلیغ و دعوت کا سلسلہ ان کے لئے بھی جاری رکھنا ثابت ہے، وَلَقَدْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اور اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ لِّكُمْ نَوْمًا هَادٍ وَبُحْرٌ

حاصل یہ ہو کہ آیت ۴ اَنَّا رَحِمْنَاكُمْ اَمْ كَفَرْتُمْ لَكُمْ دینا ثابت ہوا تھا، پھر متقل دلیل سے انذار کو جاری رکھنا..... ثابت ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ سے بھی یہ تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر کسی دوسری آیت کے ذریعہ اب آپ کو استغفار کرنے سے روکا بھی نہیں گیا تھا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے قیص سے یا نماز پڑھانے سے اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، مگر اس سے دوسری مصالح اسلامیہ حاصل ہونے کی توقع تھی کہ اس کے خاندان کے لوگ اور دوسرے کفار جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اس کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ اسلام کے قریب آجائیں گے، اور مسلمان ہو جائیں گے، اور ممانعت صرف نماز پڑھنے کی اس وقت تک موجود نہ تھی، اس لئے آپ نے نماز پڑھ لی۔

اس جواب کا شاید ایک تودہ جملہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے منقول ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ شتر مرتبہ سے زیادہ دعا مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں یہ بھی کرتا۔ (قرطبی)

دوسرا شاہد وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کثرت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر میں نے یہ کام اس لئے کیا کہ مجھے امید ہے کہ اس عمل سے اس کی قوم کے ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ مغازی ابن اسحاق اور بعض کتب تفسیر میں یہ کہ اس واقعہ کو دیکھ کر خزرج قبیلہ کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے۔

خلاصہ یہ ہو کہ آیت سابقہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے کسی عمل سے اس منافق کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر چونکہ ظاہر الفاظ آیت میں اختیار دیا گیا تھا، اور کسی دوسری آیت سے بھی اس کی ممانعت اب تک نہیں آئی تھی، دوسری طرف ایک کافر کے احسان سے دنیا میں نجات حاصل کرنے کا فائدہ بھی تھا، اور اس معاملہ میں

دوسرے کافروں کے مسلمان ہونے کی توقع بھی، اس لئے آپ نے نماز پڑھنے کو ترجیح دی، اور فاروق عظیمؓ نے یہ سمجھا کہ جب اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ مغفرت نہیں ہوگی تو اس کیلئے نماز جنازہ پڑھ کر دعا مغفرت کرنا ایک فعل عبث اور بے کار ہو، جو شان نبوت کے خلاف ہو، اسی کو انھوں نے ممانعت سے تعبیر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس فعل کو فی نفسہ بغیر نہ سمجھتے تھے مگر دوسروں کے اسلام لانے کا فائدہ پیش نظر تھا، اس لئے فعل عبث نہ رہا، اس طرح نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کوئی اشکال رہتا رہتا کہ نہ فاروق عظیمؓ نے

قول پر رد بیان (مستقرآن)

البتہ جب صراحت یہ آیت نازل ہو گئی لَا تَقْبَلُوا، تو معلوم ہوا کہ اگرچہ نماز پڑھنے میں ایک دینی مصلحت آپ کے پیش نظر تھی، مگر اس میں ایک خرابی اور مفسدہ بھی تھا، جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان نہیں ہوا، وہ یہ کہ خود مخلص مسلمانوں میں اس عمل سے ایک بے دلی پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ ان کے یہاں مخلص مسلمان اور منافق سب ایک پلے میں تولے جاتے ہیں، اس خطرہ کے پیش نظر قرآن میں یہ ممانعت نازل ہو گئی، اور پھر کبھی آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کافر کے جنازہ کی نماز اور اس کے لئے نمازِ مغفرت جائز نہیں۔

مسئلہ: اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کافر کے اعوا، ازد اکرام کے لئے اس کی قبر پر کھڑا ہونا یا اس کی زیارت کے لئے جانا حرام ہے، عبرت حاصل کرنے کے لئے ہو یا کسی نبیؐ کے لئے تو وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ ہادیہ میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کافر رشتہ دار (رجا) اور اس کا کوئی ولی وارث نہیں تو مسلمان رشتہ دار اس کو اسی طرح بغیر رعایت طریق مسنون کے گھر میں دبا سکتا ہے (بیان ہمتراں)

وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ عذاب

يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۸﴾

میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں،

وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةُ أَنْ أَمُّوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُوْلِهِ

اور جب نازل ہوئی ہو کوئی سورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر

اَسْتَاذِنَكَ اُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ

تو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں مقدور والے ان کے اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دے کہ وہ جاویں ساتھ

الْقُعْدِيْنَ ﴿۸۹﴾ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰی

بیٹھے والوں کے، خوش ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کیساتھ، اور مہر کر دی گئی ان کے

قُلُوْبِهِمْ قَهْمٌ لَا يُفْقَهُوْنَ ۝۸۷ لٰكِنَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

دلوں پر سودہ نہیں سمجھتے، لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں

مَعَهُ جُهْدٌ وَّ اٰمَواْلُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ وَاُوْلٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرُ

ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے اور انہی کے لئے ہیں خوبیاں،

وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۸۸ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ

اور وہی ہیں مڑو کو پہنچنے والے، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ کہ بہتی

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ

ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں اُن میں، یہی ہے بڑی

الْعَظِيْمُ ۝۸۹

کامیابی -

خلاصہ تفسیر

ادراں کے اموال اور اولاد آپ کو (اس) تعجب میں نہ لائیں کہ ایسے مبغوضین پر یہ

نعیمیں کیسے ہوئیں، سو یہ واقع میں اُن کے لئے نعمتیں نہیں بلکہ آلات عذاب ہیں کیونکہ اللہ کو

صرف یہ منظور ہے کہ ان (مذکورہ) چیزوں کی وجہ سے دنیا میں (بھی) ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان

دم حالت کفر ہی میں نکل جائے (جس سے آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہیں) اور جب کبھی کوئی

مکمل قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم (مخلص دل سے) اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے

رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو تو ان میں کے مقہور والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور رخصت

کا یہ مضمون ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ

رہ جائیں راہبہ ایمان و اخلاص کے دعوے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا اس کو کہہ دیا کہ ہم تو مخلص ہیں

وہ لوگ (غایت بے حمیتی سے) خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، ادراں کے

دلوں پر ہر لگ گئی جس سے وہ (حمیت و بے حمیتی کو) سمجھتے ہی نہیں، ہاں لیکن رسول (صلی اللہ علیہ

اور آپ کی ہر اسی میں جو مسلمان ہیں انھوں نے) (البتہ اس حکم کو مانا اور) اپنے مالوں سے اور اپنی

جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، (اور وہ جو بی

اور کامیابی یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ ہمایا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں

جاری ہیں (اور) وہ ان میں ہمیشہ گور رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں بھی اپنی منافقین کا حال بیان کیا گیا جو خود ہونک میں شریک ہونے سے چیلے بہانے کر کے ترک گئے تھے، ان منافقین میں بعض مال دار خوش حال لوگ بھی تھے، ان کے حال سے مسلمانوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہیں تو ان کو دنیا میں ایسی نعمتیں کیوں ملیں۔

اس کے جواب میں پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر غور کر دگے تو ان کے اموال و اولاد ان کے لئے رحمت و نعمت نہیں بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہی ہیں، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، دنیا میں عذاب ہونا اس طرح ہے کہ مال کی محبت، اسکی حفاظت کی اور پھر اس کے بڑھانے کی فکریں ان کو ایسی لگی رہتی ہیں کہ کسی وقت کسی حال میں نہیں لینے دیتیں ساز و سامان راحت کا ان کے پاس کتنا ہی ہو مگر راحت نہیں ہوتی، جو قلب کے سکون و اطمینان کا نام ہے، اس کے علاوہ یہ دنیا کا مال و متاع چونکہ ان کو آخرت سے غافل کر کے کفر و معاصی میں اہٹاک کا سبب بھی بن رہا ہے اس لئے سبب عذاب بننے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب کہا جاسکتا ہے، اسی الفاظ قرآن میں **فِيحَبِّبَ بَهْتَمَ** فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اموال ہی کے ذریعہ ان کو مزادینا چاہتا ہے۔
أَوْ كُنَّا الطَّوْلِ کا لفظ تفضیص کے لئے نہیں، بلکہ اس سے غیر ادلی العلول یعنی غیر مستطیع لوگوں کا حال بدرجہ ادلی معلوم ہو گیا، کہ ان کے پاس تو ایک ظاہری عذر بھی تھا۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُذَنِّبَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ

اور آئے بہانہ کرنے والے گنہگار تاکہ ان کو رخصت مل جائے اور بیٹھ رہے بھولنے

كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

بھڑ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۹۰

عذاب دردناک۔

خلاصہ تفسیر

اور کچھ بہار باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو دھوکہ دینے کی اجازت مل جائے اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے (دعوائی ایمان میں) بالکل ہی جھوٹ بولا تھا وہ بالکل ہی بیٹھہ رہے، (جھوٹے غدر کرنے بھی نہ آئے) ان میں جو (آخر تک) کافر رہیں گے ان کو (آخرت میں) دردناک عذاب ہو گا (اور جو توبہ کر لیں تو عذاب سے بچ جائیں گے)۔

معارف و مسائل

اس تفصیل سے معلوم ہو کہ ان دیہاتیوں میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو چلے بہانے پیش کرنے کی سخت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ ان کو جہاد میں چلنے سے رخصت دیدی جاتے، اور کچھ ایسے سرکش بھی تھے جنہوں نے اس کی بھی پروا نہیں کی کہ رخصت لے لیں وہ از خود ہی اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدتیں کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت دیدی تو چند منافقین بھی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے، اور کچھ چلے بہانے پیش کر کے ترک جہاد کی اجازت مانگی، آپؐ نے اجازت تو دیدی، مگر سمجھایا کہ یہ جھوٹے غدر کر رہے ہیں، اس لئے ان سے اعواض فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے بتلادیا کہ ان کا عذر قابل قبول نہیں، اس لئے ان کو عذاب الیم کی وعید سنائی گئی، البتہ اس کے ساتھ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَمَا لَهُمْ شَافِعًا لِّكَ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سَيُجْزَوْنَ عَذَابَ الْكَافِرِ (۹۳) ان میں سے بعض کا عذر کفر و نفاق کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ طبیعتی کے سبب تھا، وہ ان کفار کے عذاب میں شامل نہیں۔

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں ہو

مَا يَفْقَهُونَ حَرْجًا اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

خرچ کرنے کو کچھ گناہ جبکہ دل سے صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہونگی دالوں

مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا

پر الزام کی کوئی راہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس

أَتُوفُّ لَهُمْ جَمْعَهُمْ قُلْتُ لَا أَحَدٌ مَّا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا

اے تم کو ان کو سواری دے تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کروں تو اٹھے پھر

أَعْيُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مَعَ حَرْزَانَا لَا يَجِدُوا مَا يَفْقُونَ ۙ (۹۳)

اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو اس غم میں کہ ہمیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنَاءُ رِضْوَانًا

راہ الزام کی تو ان پر ہر جو رخصت مانگتے ہیں تجھ سے اور وہ مالدار ہیں خوش ہوتے

بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ لَا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

اس بات سے کہ وہ (جانبین ساتھ پیچھے رہنے والوں کے اور تم کو مدی اللہ نے ان کے دلوں پر

فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۹۴)

سو وہ نہیں جانتے۔

خلاصہ تفسیر

کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کو دسامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو میسر نہیں جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ (اور احکام میں) خلوص رکھیں (اور دل سے اطاعت کرتے رہیں تو) ان تکوکاروں پر کسی قسم کا الزام (عالم) نہیں (کیونکہ لَا يَخْلُقُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُثْقًا) اور اللہ تعالیٰ بڑی صفت والے بڑی رحمت والے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے علم میں معذروہوں اور اپنی طرف سے خلوص و اطاعت میں کوشش کریں اور واقع میں کچھ گمراہ نہ جاسے تو معاف کر دیں گے) اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دیدیں اور آپ (ان سے) کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کروں تو وہ (ناکام) اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اس غم میں کہ (افسوس) انکو دسامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں (نہ خود ہر ادوند و مری جگہ سے ملا، نہ غنم ان معذروہین مذکورین پر کوئی مواخذہ نہیں) بس الزام (اور مواخذہ) تو صرف ان لوگوں پر جو باوجود اہل سامان قوت، ہونیکہ (گھر پرینے کی اجازت چاہتے ہیں وہ لوگ) رعایت و شفقت سے غافل ہیں خود تو ان کے ساتھ ہونے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ (گناہ و توبہ) چاہتے ہی نہیں۔

معارف ومسائل

سابقہ آیات میں ایسے لوگوں کے حالات بیان کیا جو درحقیقت جہاد میں شرکت سے معذور نہ تھے مگر غصے کے سبب عذر کر کے بیٹھ رہے، یا ایسے منافق جنھوں نے اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے جیلے یہاں تھے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، اور کچھ وہ سرکش بھی تھے جنھوں نے عذر کرنے اور اجازت لینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، دیے ہی بیٹھ رہے، ان کا غیر معذور ہونا اور ان میں جو کفر و نفاق کے مرتکب تھے ان کی لعن و لعاب کا ہونا سابقہ آیات میں بیان ہوا ہے۔

مذکورہ صدر آیات میں ان خاص مسلمانوں کا ذکر ہے جو حقیقتہً معذور ہونے کے سبب شرکت جہاد سے قاصر رہے، ان میں کچھ تو نابینا یا بیمار معذور تھے جن کا عذر کھلا ہوا تھا، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو جہاد میں شرکت کے لئے تیار تھے، بلکہ جہاد میں جانے کے لئے بے قرار تھے، مگر ان کے پاس سفر کے لئے سواری کا جانور نہ تھا، سفر طویل اور موسم گرمی کا تھا، انھوں نے اپنے جذبہ جہاد اور سواری نہ ہونے کی مجبوری کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لئے سواری کا کوئی انتظام ہو جائے۔

کتب تفسیر و تاریخ میں اس قسم کے متعدد واقعات لکھے ہیں، بعض کا معاملہ تو یہ ہوا کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عذر کر لیا کہ ہمارے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں، مگر یہ لوگ روتے ہوئے واپس ہوئے اور روتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا سامان کر دیا کہ چھ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اُسی وقت آ گئے، آپ نے یہ ان کو دیدیجو، (منظری،) اور ان میں سے تین آدمیوں کے لئے سواری کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر دیا حالانکہ وہ اس سے پہلے بہت بڑی تعداد کا انتظام اپنے خرچ سے کر چکے تھے۔

بعض وہ بھی رہے کہ جن کو آخر تک سواری نہ ملی، اور مجبور ہو کر رہ گئے، آیات مذکورہ میں انہی سب حضرات کا ذکر آیا ہے، جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، آخر میں پھر اس پر تنبیہ فرمادی کہ وبال تو صرف ان لوگوں پر ہے جنھوں نے قدرت کے باوجود جہاد سے غیر حاضر رہنا عورتوں کی طرح پسند کیا، اِنَّمَا النَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِرُوْكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءُ كَاسِيْ مَطْلَبِ حَرْبٍ

يَعْتِزُّوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ وَاَقْلُ

بہانے لائیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف ، تو کہہ

لَا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكُمْ قَدْ نَبَاْنَا اَنَّ اللّٰهَ مِنْ اَخْبَارِكُمْ

بہانے مت بناؤ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات ہم کو بتا چکا ہے کہ اللہ تمہارے احوال،

وَسَيَرٰى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَلِيمِ الْغَيْبِ

اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول پھر تم لوٹنے جاؤ گے طرف اس جاننے والے

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۷﴾ سَيَحْلِفُوْنَ

جیسے اور کھلے کی سورہ بتلانے کا تم کو جو تم کر رہے تھے ، اب تینیں کھائیں گے اللہ

بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا اُنْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِيُخْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرَضُوْا

کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرد سو تم درگزر کرد

عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رَجِسٌ زَوْمًا وَّهَمَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا

ان سے بیشک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا: جہنم جو ، بدلہ ان کے

يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۸﴾ يَعْلِفُوْنَ نَكُمْ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرَضُوْا

کاموں کا ، وہ لوگ قسین کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان راضی ہو جاؤ سوا کرتے رہیں

عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۹۹﴾

ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا ، فاسق مان لوگوں سے

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ تمہارے (سب کے) سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے،

رسولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ (سب کی طرف سے صاف) کہہ دیجئے کہ (اے رسول خدا) یہ عذر پیش

مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے (کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری (واقعی حالت کی) خبر دے چکے

ہیں (کہ تم کو کوئی عذر سمجھ نہ تھا) اور (خیر) آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ

لیں گے (معلوم ہو جائے گا کہ تم باہم خود کہتے، طمع اور فحشاء ہو) پھر ایسے کے پاس لوٹنے جاؤ گے

جو پیشہ اور نظام سب کا جاننے والا ہے (جس سے تمہارا کوئی اعتقاد کوئی عمل مخفی نہیں) پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے اور اس کا بدلہ دے گا، ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی تمہیں کھا جاوے گا، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو اور ملامت وغیرہ نہ کرو (سو تم ان کا مطلب پورا کر دو اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو) اس غرض فانی کے حاصل ہونے سے ان کا کچھ بھلا نہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ بالکل گمراہ ہیں اور (غیر ہیں) ان کا لٹکا نا دور رخ ہے ان کاموں کے بدلہ میں جو کچھ وہ (نفاق و خلافت وغیرہ) کیا کرتے تھے (نیز اس کا بھی معقنا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاوے، کیونکہ تعرض سے مقصود یہ اصلاح اور اس کی ان کے خبیث سے امید نہیں اور نیز، یہ اس لئے تمہیں کھائے گا کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اول تو تم دشمنانِ خدا سے راضی ہی کیوں ہونے لگے لیکن بالفضل اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ان کو کیا نفع کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شر مریخوں سے راضی نہیں ہوتا) اور بدنِ رضا سے خالق کے رضائے خلق تمہیں بے سود ہے۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں اُن منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے غزوہ تبوک میں نیکلے سے پہلے جھوٹا جیل بھانے کر کے جہاد میں جانے سے عذر کر دیا تھا، مذکورہ اصدرا آیات میں ان کا ذکر ہے، جنہوں نے جہاد سے واپس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جہاد سے غیر حاضر کی جھوٹے عذر پیش کئے، یہ آیات مدینہ طیبہ واپس آنے سے پہلے نازل ہو چکی تھیں جن میں اس آئندہ پیش آنے والے واقعہ کی خبر تھی کہ جب آپ مدینہ واپس پہنچیں گے تو منافقین عذر کرنے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے، چنانچہ اسی طرح واقعہ پیش آیا۔

آیات مذکورہ میں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین حکم دیئے گئے، اول یہ کہ جب یہ عذر کرنے کے لئے آئیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ فضول جھوٹے عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات کی تصدیق نہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں تمہارے سب حالات اور خیالات اور تمہاری شرارت اور دلوں میں چھپے ہوئے خفیہ ارادے سب بتلا دیئے ہیں، جس سے تمہارا جھوٹا ہونا ہم پر واضح ہو گیا، اس لئے عذر بیان کرنا فضول ہے، اس کے بعد فرمایا وَ سَيَكُونُ اللَّهُ مُهْلِكًا لَكُمْ الْآيَةِ اس میں ان کو ہلست دی گئی کہ اب بھی توبہ کریں نفاق چھوڑ کر سچے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اس میں یہ فرمایا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے کہ وہ کیا اور کیسا رہتا ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا، اگر تم توبہ کر کے سچے مسلمان ہو گئے، تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

در نہ یہ جھوٹے چلے بہانے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گے۔

دوسرا حکم دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ کی واپس کے بعد جمہوری قسیدہ کا کہ آپ کو ملے گا کرنا چاہیں گے، اور مقصد اس سے یہ ہوگا کہ لَعَنُوا حَتَّىٰ اَعْتَقْتُمْ یعنی آپ ان کی اس غیر جاہلری جہاد کو نظر انداز کر دیں، اس پر ملامت نہ کریں، اس پر یہ ارشاد ہوا کہ ان کی یہ خواہش آپ پوری کر دیں قَاعِرِضُوا عَنْهُمْ، یعنی آپ ان سے اعراض کریں نہ تو ان پر ملامت و سرزنش کریں اور نہ شگفتہ تعلقات ان سے رکھیں، کیونکہ ملامت سے تو کوئی فائدہ نہیں، جب ان کے دل میں ایمان ہی نہیں اور اس کی طلب بھی نہیں تو ملامت کرنے سے کیا ہوگا، فضول اپنا وقت ضائع کیوں کیا جائے۔

تیسرا حکم تیسری آیت میں یہ ہے کہ یہ لوگ قسیدہ کھا کر آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہیں اس کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمادی کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کی جائے، آپ ان سے راضی نہ ہوں، اور یہ بھی فرمادیا کہ بالعرض اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو ان کو کوئی فائدہ اس لئے نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، اور اللہ کیسے راضی ہو جبکہ یہ اپنے کفر و منافقت پر قائم ہیں۔

اَلَا عَرَابٌ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَاَجْدُرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُودَ مَا

گنوار بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں اور اسی لائق ہیں کہ نہ یہ سمجھیں وہ قاعدہ

اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَاَللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۹۹﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ

جو نازل کئے اللہ نے اپنے رسول پر اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے اور بعض گنوار ایسے

مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَبْفِقُ مَغْرَمًا وَيَكْرِهْهُ يَكْمُلُ اَللّٰهُ وَاَنْزَلَ عَلٰیهِمْ

ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان اور انتظار کرتے ہیں تم پر زائد کی گردنوں کا گن ہن

دَاوْرَةُ السَّوْعِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۰﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ

آئے گردش بری، اور اللہ سننے والا جانتے والا ہے، اور بعض گنوار وہ ہیں کہ

يَتَّخِذُ مِنَ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبِئْسَ ثَمَرًا لِّمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ

ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہذا اللہ سے

وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ اِلَّا اَتَمَّ قُرْبَةً لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ

اور دعا یعنی رسول کی سنت پر: وہ ان کے حق میں نزدیک ہو کر داخل کرے گا ان کو اللہ

فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴿۹۹﴾

اپنی رحمت میں، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

(ان منافقین میں جو) دیہاتی (میں وہ) لوگ (بوجہ سخت مزاحیہ کے) کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور (بوجہ بعد علماء و عقلاء کے) ان کو ایسا ہونا ہی چاہئے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمائے ہیں (کیونکہ جب جاننے والوں سے دور دور رہیں گے تو ان کا جاہل رہنا تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا، اور اسی وجہ سے مزاج میں سختی اور مجموعہ سے کفر و نفاق میں شرت ہوگی) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں، (یہ ان سب امور پر مطلع ہیں اور حکمت سے مناسب سزا دیں گے) اور ان (مذکورہ منافقین) دیہاتیوں میں سے بعض بعض ایسا ہے کہ کفر و نفاق و جہل کے علاوہ بخل و عداوت کے ساتھ ہی موصوف ہے، حتیٰ کہ جو کچھ (جہاد و زکوٰۃ وغیرہ کے مواقع میں مسلمانوں کی شراشرمی) خرچ کرتا ہے اس کو (مثلاً) جرمانہ سمجھتا ہے (یعنی بخل ہوا) اور (عداوت یہ ہے کہ) تمام مسلمانوں کے واسطے (زمانہ کی) گردشوں کا منتظر رہتا ہے کہ کہیں ان پر کوئی حادثہ پڑ جائے تو ان کا خاتمہ ہو سو، (بروقت اپنی) منافقین پر پڑنے والا ہے (چنانچہ فتوحات کی وسعت ہوئی، کفار ذلیل ہوئے، ان کی ساری حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں، اور تمام عمر رنج اور خوف میں گئی) اور اللہ تعالیٰ (ان کے کفر و نفاق کی باتیں) سنتے ہیں (اور ان کے دلی خیالات اتخاذ مخرم و تزیین کو) جانتے ہیں (پس ان سب کی سزادیں گے) اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہوئے کا ذریعہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعا (یعنی ہکا ذریعہ بناتے ہیں (کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ ایسے مواقع پر خرچ کرنے والے کو دعا دیتے تھے جیسا کہ احادیث میں ہے) یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان لوگوں کے لئے موجب قربت (عند اللہ) جو اور دعا کا ہونا تو یہ خود دیکھ کر سن لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہ تھی اور وہ قرب یہ ہے کہ) ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی (خاص) رحمت میں داخل کر لیں گے (کیونکہ اللہ بڑی مغفرت والے رحمت والے ہیں (پس ان کی نغزشیں معاف کر کے اپنی رحمت میں لیں گے) ۛ

معارف و مسائل

آیات سابقہ میں منافقین دینہ کا ذکر تھا ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو مدینہ کے مصافات دیہات کے رہنے والے تھے۔

اَعْرَابُ، یہ لفظ عرب کی جمع نہیں، بلکہ اسم جمع ہے، جو دیہات کے باشندوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس کا مفرد بنا ہوتا ہے تو اَعْرَابِی کہتے ہیں، جیسے اَنْصَار کا مفرد اَنْصَارِی آتا ہے۔

ان کا حال آیت مذکورہ میں یہ بتلایا کہ یہ کفر و نفاق میں شہر والوں سے بھی زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ لوگ علم اور علمائے دور رہنے کے سبب عموماً جہالت اور رقابت میں مبتلا ہوتے ہیں، سمیت دل ہوتے ہیں رَاَجِدٌ اَلَا یَعْلَمُوْا اَحَدٌ وَّمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَیْسَ اَنْ یُّوْلَیْکُمْ اَلَا حِجَابٌ عَلٰی سُلٰلٰتِہِمْ یَسْبِغُوْنَ فِیْہِمْ اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ سِرّٰہِمْ لَیْسَ اَنْ یُّوْلَیْکُمْ اَلَا حِجَابٌ عَلٰی سُلٰلٰتِہِمْ یَسْبِغُوْنَ فِیْہِمْ اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ سِرّٰہِمْ لَیْسَ اَنْ یُّوْلَیْکُمْ اَلَا حِجَابٌ عَلٰی سُلٰلٰتِہِمْ یَسْبِغُوْنَ فِیْہِمْ اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ سِرّٰہِمْ

دوسری آیت بھی اہنی اعراب کا ایک حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ایک تاوان سمجھ کر دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ دل میں ایسا ان کو نہیں محض اپنے کفر کو چھپانے کے لئے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ فرض بھی دیدیتے ہیں، مگر دل میں گڑبٹ ہے کہ یہ مال فضول گیا، اسی لئے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے اور ان کو شکست ہو جائے تو اس تاوان سے ہماری نجات ہو، اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ سِرّٰہِمْ لَیْسَ اَنْ یُّوْلَیْکُمْ اَلَا حِجَابٌ عَلٰی سُلٰلٰتِہِمْ یَسْبِغُوْنَ فِیْہِمْ اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ سِرّٰہِمْ لَیْسَ اَنْ یُّوْلَیْکُمْ اَلَا حِجَابٌ عَلٰی سُلٰلٰتِہِمْ یَسْبِغُوْنَ فِیْہِمْ اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ سِرّٰہِمْ

صدقات کا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہونا تو ظاہر ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید پر دیتے ہیں۔

۱۰۔ اہل کلوۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے وہیں یہ بھی ہدایت فرماتی ہے کہ کلوۃ ادا کرنے والوں کے لئے آیت
 وعاد میں کیا کریں جیسے آگے آنے والی آیت میں ارشاد ہے، **وَعَدُوْا مَنْ اَمَّا إِلَهُكُمْ صَلَاتٌ طَائِفَةٌ**
بِالْأَعْيُنِ بِمَا تَصِفُ حَقَّ اسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوْسُودَاتٍ وصول کرنے کے ساتھ یہ
 حکم بھی دیا ہے کہ ان کے لئے دعا کیا کریں، یہ حکم لفظ صلاۃ کے ساتھ آیۃ **صَلِّ عَلَيْهِ** ہے، اس لئے
 مذکورہ آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کو لفظ صلوٰۃ سے تعبیر کیا ہے۔

وَالسَّيِّفُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
 اور جو لوگ قدمہ میں سب پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیرو
 اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَوَّاعَهُ وَاعَدَ

ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھے ہیں

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَئِكَ

وہاں ان کے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے ہنری رہا کریں ان میں ہمیشہ، یہی جو

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)

رطبی کامیابی -

خلاصہ تفسیر

اور جو مہاجرین اور انصار (ایمان لانے میں سب اہمیت سے) سابق اور مقدم ہیں اور (تغییر اُمت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ (ایمان لانے میں) ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا (کہ ان کا ایمان قبول فرمایا جس پر ان کو جزا ملے گی) اور وہ سب اللہ سے راضی ہو کر اطاعت و امتیاء کی جسکی جزا سے یہ رہنا اور زیادہ ہوگی) اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باخ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے خمرس جاری ہوں گی جن میں جیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور پیڑی کا میاں پر

معارف ومسائل

اس سے پہلے آیت میں دو باتیں مومنین کا ذکر تھا، اس آیت میں تمام مومنین
 کا ذکر ہے جن میں ان کے درجات فضیلت کا بھی بیان ہے۔
 السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ إِلَىٰ آلِ الْبَقَرَةِ

مفسرین نے حرف مین کو تبیض کے لئے قرار دے کر ہاجرین و انصار صحابہ کرام کے دو طبقے قائم کئے ہیں۔ ایک سابقین اولین کا دوسرا دوسرے درجے کے حضرات صحابہ کرام کا۔

پہلے میں اس احوال مختلف ہیں، بعض حضرات نے صحابہ کرام میں سے سابقین اولین ان کو قرار دیا ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف ہجرت کی ہے، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ سابقین اولین ہیں، یہ قول سعید بن مسیب اور قتادہ کا ہے، حضرت عطاء بن ابی ہاشم نے فرمایا کہ سابقین اولین وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور حقیقت نے فرمایا کہ جو صحابہ حدیبیہ کی ہجرت رضوان میں شریک ہوئے وہ سابقین اولین ہیں، اور ہر قول کے مطابق باقی صحابہ کرام ہاجرین یا انصار سابقین اولین کے بعد دوسرے درجے میں ہیں (منظری۔ قرطبی)

اور تفسیر مظہری میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ حرف مین کو اس بیت میں تبیض کے لئے نہ لیا جائے بلکہ میان کے معنی میں ہو تو مفہوم اس جملے کا یہ ہوگا کہ تمام صحابہ کرام بنسبت باقی امت کے سابقین اولین ہیں، اور مِّنَ الْمُهَاجِرِیْنَ وَالْأَنْصَارِ اس کا بیان ہے، بیان القرآن کا خلافتیہ جو ادھر نقل کیا گیا اس میں اسی تفسیر کو اختیار کیا گیا، جو۔

پہلی تفسیر کے مطابق صحابہ کرام میں دو طبقے ہو جاتے ہیں، ایک سابقین اولین کا، دوسرا وہ جو تحویل قبلہ یا غزوہ بدر یا ہجرت رضوان کے بعد مسلمان ہوئے، اور آخری تفسیر کا حاصل یہ ہوا کہ صحابہ کرام سب کے سب سابقین اولین ہی میں کیونکہ ان کا ایمان باقی امت سے اول اور سابق ہے۔

وَآلَیْنِیْۤ اَتَّبَعُوْهُ وَحَسْبَ الْجَنَّةِ یعنی جن لوگوں نے اعمال و اخلاق میں سابقین اولین کا اتباع مکمل طریقہ پر کیا، پہلے جملے کی پہلی تفسیر کے مطابق ان لوگوں میں درجہ اول ان ہاجرین و انصار صحابہ کا ہے جو تحویل قبلہ یا غزوہ بدر یا ہجرت حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو کر صحابہ کرام میں شامل ہوئے، دوسرا درجہ ان کے بعد کے سب لمائلوں کا ہے، جو قیامت تک ایمان اور اعمال میں اور اخلاق فاضلہ میں صحابہ کرام کے اسوہ پر چلے، اور ان کا مکمل اتباع کیا۔

اور دوسری تفسیر کے مطابق اَتَّبَعُوْا میں صحابہ کرام کے بعد کے حضرات داخل ہیں جن کو اصطلاح میں تابعی کہا جاتا ہے، اور پھر ان اصطلاح تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے وہ سب مسلمان بھی اس میں شامل ہیں جو ایمان و عمل صالح میں صحابہ کرام کا مکمل اتباع کریں۔

صحابہ کرام سب کے سب بلا استثناء جنتی، محمد بن کعب قرظیؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا

فسر مانتے ہیں، انھوں نے کہا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنت میں ہیں اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں خطایاں اور گناہ بھی ہوئے ہیں، اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی، اس کی کیا دلیل ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھو: **الْأَشْيَاقُونَ وَالْكَافُونَ** اس میں تمام صحابہ کرام کے متعلق بلا کسی شرط کے **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** ارشاد فرمایا کہ البتہ تابعین کے معاملہ میں اتباع باحسان کی شرط لگائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بلا کسی قید و شرط کے سب کے سب بلا ہفتنا رضوان الہی سے سرفراز ہیں۔

تفسیر منظمی میں یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک سب صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر اس سے بھی زیادہ واضح استدلال اس آیت سے ہے **لَا يَسْتَوِي مَنْ أَطَاعَ مِنْ قَبْلِ نَفْثَةٍ وَقُتِلَ أَوْ لَقِيَ أَكْثَرَهُمْ دَرَجَتُهُ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَفَقَتُوا** **وَعَلَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** اس آیت میں پوری صراحت سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام اولین ہوں یا آخرین سب اللہ تعالیٰ نے جنت یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اُس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے (ترمذی عن جابرؓ)

تنبیہ :- جو لوگ صحابہ کرام کے باہمی مشاہرات اور ان میں پیش آنے والے واقعات کی بنا پر بعض صحابہ کرام کے متعلق ایسی تنقیدات کرتے ہیں جن کو پڑھنے والوں کے قلوب ان کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہو سکیں، وہ اپنے آپ کو ایک خطرناک راستہ پر ڈال رہے ہیں، نحو وباللہ

وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ذَاوِمِينَ أَهْلِي

اور بعض تمھارے گرد کے گنوار منافق ہیں، اور بعضے لوگ مدینہ

الْمَدِينَةِ قَوْمٌ مَرَدُّوْا عَلَى الْتِفَاقٍ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ

والے اڑ رہے ہیں نفاق پر تو ان کو نہیں جانتا ہم کو وہ

نَعْلَمُهُمْ سَنَعِدُّ بِكُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرَدُّونَ إِلَى

معلوم ہیں ان کو ہم عذاب دیں گے دوبار پھر وہ لوٹائے جائیں گے

عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝۱۱

بڑے عذاب کی طرف۔

خلاصہ تفسیر

اور کچھ تھکائے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر (ایسے) پہنچنے والے ہیں (کہ) آپ (ﷺ) ان کو نہیں جانتے (کہ یہ منافق ہیں بس) ان کو ہم ہی جانتے ہیں ہم ان کو (دوسرے منافقین کی نسبت آخرت سے پہلے بھی) دوسری سزا دیں گے (ایک نفاق کی دوسرے کمال نفاق کی اور) پھر آخرت میں بھی (وہ بڑے بھاری عذاب یعنی جہنم مع خلود دائمی) کی طرف بھیجے جاویں گے۔

معارف و مسائل

سابقہ ہریت سی آیات میں ان منافقین کا ذکر آیا ہے جن کا نفاق ان کے اقوال و افعال سے ظاہر ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، اس آیت میں ایسے منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق انتہائی کمال پر پہنچنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک مخفی رہا، اس آیت میں ایسے شدید منافقین پر آخرت سے پہلے ہی وہ عذاب ہونے کا ذکر آیا ہے، ایک دنیا ہی میں کہ ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر اور ظاہر ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض و عداوت رکھنے کے باوجود ظاہر میں ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے اتباع پر مجبور ہونا بھی کچھ کم عذاب نہیں، اور دوسرا عذاب قبر و برزخ کا عذاب ہے جو قیامت و آخرت سے پہلے ہی ان کو پہنچے گا۔

وَاٰخِرُونَ اَعْدُوْا اِيْدُوْا كُوْبِهِمْ خَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخِرَ

اور بعض لوگ ہیں کہ اقرار کیا انھوں نے اپنے گنہگاروں کا، ملایا انھوں نے ایک کا ایک اور دوسرا

سَيِّئًا عَسَىٰ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱﴾

بد قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تُحْذِرُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ

لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے تو ان کو کسی کی وجہ سے

صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾

اور دعا لے ان کو بیشک تیری دعا ان کے لئے تسکین بخور اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے

الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۷﴾ وَقُلْ اَعْمَلُوا

زکوٰتیں اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ، اور کہہ کہ عمل کئے جاؤ

فَمِمَّا كَسَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسِرَدُونَ

پھر آئے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان ، اور تم جلد لوٹائے جاؤ گے

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْئَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾

اس کے پاس جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں سے واقف ہے ، پھر وہ تمہارا کیا ہوگا جو کچھ تم کرتے تھے ،

وَالْآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ

اور بعضے وہ لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہو حکم پر اللہ کے بارے میں ان کو عذاب دے اور یا ان کو

عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۹﴾

ممان کرے اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے معصیت ہو گئے جنہوں نے ملے جلے عمل کئے تھے کچھ پہلے

رحیمہ اعتراف جس کا منشاء ندامت ہے اور یہی توبہ ہے اور جیسے اور غزوات جو پہلے ہو چکے

ہیں ، غرض یہ کام تو اچھے کئے اور کچھ برے (کے جیسے تنافہ بلا غرضو) اللہ سے امید (یعنی ان کا

دعہ) ہے کہ ان (کے حال) پر رحمت کے ساتھ توجہ فرماویں (یعنی توبہ قبول کر لیں) بلاشبہ

اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں وجہ اس آیت سے توبہ قبول ہو چکی اور وہ

حضرات متوہوں سے کھل چکے تو اپنا مال آپ کی خدمت میں لے کر آئے اور دینہ است کی کہ

اس کو اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے تو ارشاد ہوا کہ (آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ (جس کو یہ

لائے ہیں) لے لیجئے جس کے (لینے کے) ذریعہ سے آپ ان کو (گناہ کے آثار سے) پاک صاف

کر دیں گے اور (جب آپ لیں تو) ان کے لئے دعا کیجئے بلاشبہ آپ کی دعائیں ان کے لئے موجب

الطمینان (قلب) ہے اور اللہ تعالیٰ (ان کے اعتراف کو) خوب سنتے ہیں (اور ان کی ندامت کو)

غیب جانتے ہیں اس لئے ان کے اخلاص کو دیکھ کر آپ کو یہ احکام دیئے گئے، ان اعمال صالحہ کی توبہ یعنی توبہ و نہاست و انفاق فی الخیر کی ترغیب... اور اعمال سیئہ مثل تخلف وغیرہ سے آئندہ کے لئے ترہیب کر، پس اول ترغیب کر یعنی کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے اور کیا ان کو یہ (خبر نہیں) کہ اللہ ہی (اس) توبہ قبول کرنے کی صفت میں اور رحمت کرنے کی صفت میں کامل ہے (اسی لئے ان کی توبہ قبول کی، اور اپنی رحمت سے مال قبول کرنے کا حکم اور ان کے لئے دعا کرنے کا حکم فرمایا، پس آئندہ بھی خطا یا دُلوٰب کے صدور پر توبہ کر لیا کریں، اور اگر توفیق ہو تو خیرات کیا کریں) اور ترغیب کے بعد آگے ترہیب کر یعنی آپ (ان سے یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (جو چاہو) عمل کئے جاؤ سو (اول تو دنیا ہی میں) ابھی دیکھ لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان (پس تجھے عمل پر دنیا ہی میں ذلت اور خواری ہو جاتی ہے) اور (پھر آخرت میں) ضرور تم کو ایسے (اللہ) کے پاس جانا ہے جو تمام بھی اور کھلی چیمپوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا (پس بڑے عمل سے مثل تخلف وغیرہ کے آئندہ سے احتیاط رکھو، یہ قسم اول کا بیان تھا، آگے قسم دوم کا ذکر ہے) اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آئے تک ملتوی ہو کہ (عدم اخلاص توبہ کی وجہ سے) ان کو سزا دے گا یا (اخلاص کی وجہ سے) ان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ (خلوص و عدم خلوص کا حال) خوب جاننے والا ہے (اور) بڑا حکمت والا ہے (پس بقدر تقاضے حکمت خلوص کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور بغیر خلوص کے قبول نہیں کرتا اور اگر کبھی بلا توبہ معاف کرنے میں حکمت ہو تو ایسا بھی کر دیتا ہے) ۛ

معارف و مسائل

غزوہ تبوک کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام اور سب مسلمانوں کو چلنے کا حکم ہوا تو زمانہ سخت گرمی کا تھا، مسافت دور دراز کی تھی، اور ایک باقاعدہ بڑی حکومت کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا، جو اسلام کی تاریخ میں پہلا ہی واقعہ تھا، یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اس حکم کے متعلق لوگوں کے حالات مختلف ہو گئے، اور ان کی جماعتوں کی کئی قسمیں ہو گئیں۔

ایک قسم ان حضرات مخلصین کی تھی جو اہل حکم سنتے ہی بلا تردد جہاد کے لئے تیار ہو گئے، دوسری قسم وہ لوگ تھے جو ابتداءً کچھ تردد میں رہے پھر ساتھ ہوئے، آیت

فَإِذِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَبَاقَةِ الْمُسْلِمِينَ مَكَانًا كَثِيرًا قُلُوبٌ قَلِيلَةٌ مِّنْهُمْ

میں انہی حضرات کا ذکر ہے۔

تیسری قسم ان حضرات کی ہے جو واقعی طور پر معذور تھے، اس لئے نہ جاسکے، ان کا ذکر آیت **لَيْسَ عَلَى الصَّافِيْنَ اِيَّاہِ** ہے، جو حقیقی قسم ان مؤمنین مخلصین کی ہے جو عذر نہ ہونے کے باوجود دوستی کاہلی کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہوتے، ان کا ذکر مذکور الصدر آیت **وَالْحَوْدُ الْغُلُوْا** اور **الْحَوْدُ مَوْجُوْنَ** میں آیا ہے، پانچویں قسم منافقین کی تھی جو نفاق کے سبب شریک جہاد نہیں ہوتے، ان کا ذکر گذشتہ بہت سی آیات میں آچکا ہے، خلاصہ یہ کہ آیات سابقہ میں بیشتر ذکر پانچویں قسم منافقین کا ہوا ہے، آیات مذکور الصدر میں جو حقیقی قسم کے حضرات کا ذکر ہے جو مؤمن ہونے کے باوجود دوستی کاہلی سے شریک جہاد نہیں ہوتے۔

پہلی آیت میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے غنا ہوں کا اقرار کر لیا، ان لوگوں کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ اچھے کچھ بُرے، امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ دس حضرات تھے جو بلا کسی صحیح عذر کے غزوہ تبوک میں دنگ تھے پھر ان کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی، ان میں سے سات آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبویؐ کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور یہ عہد کیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھولیں گے ہم اسی طرح بندھے ہوئے قیدی رہیں گے، ان حضرات میں ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے نام پر سب روایتیں متفق ہیں، دوسرے اسماء میں مختلف روایتیں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بندھا ہوا دیکھا، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عہد یہ کیا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو نہ کھولیں گے اس وقت تک بندھے رہیں گے، تو آپؐ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اُس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہ دے گا، کیونکہ حرم بڑا ہے، اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھولنے کا حکم دیدیا، اور وہ کھول دیئے گئے (قرطبی)

سحید بن مسیب کی روایت میں ہے کہ جب ابولبابہ کو کھولنے کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا، اور کہا کہ جب تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں بندھا رہوں گا، چنانچہ صبح کی نماز میں جب آپؐ تشریف لائے تو دست مبارک سے ان کو کھولا۔

نیک و دبر ملے جلے آیت میں فرمایا ہو کہ ان لوگوں کے کچھ علی نیک تھے، کچھ بُرے، ان کے نیک اعمال تو ان کا ایمان، نماز، روزہ کی پابندی اور اس جہاد سے پہلے خیرات

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریعت اور غزوہ اس واقعہ تبوک میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور نادم ہو کر توبہ کرنا وغیرہ ہیں، اور میرے عمل غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور نہ عمل سے منافقین کی تفتیش کرنا ہے۔

جن مسلمانوں کے اعمال اچھے ہوئے جملے تفسیر قرطبی میں ہے کہ اگرچہ یہ آیت ایک خاص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر حکم اس کا قیامت تک عام ہے، انسانوں کے لئے جن کے اعمال نیک و بد ملے جملے ہوں اگر وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں تو ان کے لئے معافی اور مغفرت کی امید ہے۔

ابو عثمانؓ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس امت کے لئے بڑی امید دلانے والی ہے اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ جب معراج نبویؐ کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ ساتویں آسمان پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، اور کچھ ایسے کہ ان کے چہروں میں کچھ داغ دھبے تھے یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی بالکل صاف سفید ہو گئے تھے، جبرئیل علیہ السلام نے آپؐ کو بتلایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر گناہوں سے پاک صاف رہے، اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِفُلْجَرٍ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جملے اچھے بڑے سب طرح کے کام کئے پھر توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور گناہ معاف ہو گئے۔ (قرطبی)

ثُمَّ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِفُلْجَرٍ، واقعہ اس آیت کا یہ ہے کہ جن حضرات کا اوپر ذکر ہوا کہ بلا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر نادم ہو کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا پھر آیت مذکورہ سابقہ میں ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی اور قید سے کھولے گئے تو ان حضرات نے بطور شکرانہ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لئے پیش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار فرمایا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے، اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ مِّنْ اَن يَّخْلُصُوْا اَمْوَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سَاعَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، اور آپؐ نے پورے مال سے بجائے ایک تہائی مال کا صدقہ کرنا قبول فرمایا کیونکہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پورا مال نہ لیا جائے بلکہ اس کا کوئی حصہ لیا جائے، حرف ثمن اس پر شاہد ہے۔

مسلمانوں کے صدقات زکوٰۃ وغیرہ اس آیت میں اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے ایک خاص جماعت سے صدقہ وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے مفہوم کے خراج کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری کے اعتبار سے عام ہے۔

تفسیر قرطبی، احکام القرآن ج ۱ صفحہ ۱۰۶ میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے، اور قرطبی اور جصاص نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس آیت میں شان نزول وہی خاص واقعہ قرار دیا جائے جس کا ذکر اوپر آیا ہے تو پھر بھی اصول شرعی کی رو سے یہ حکم عام ہی رہے گا، اور قیامت تک کے مسلمانوں پر حاوی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے بیشتر احکام خاص خاص واقعات میں نازل ہوئے، مگر ان کا دائرہ عمل کسی کے نزدیک اس خاص واقعہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ جب تک کوئی دلیل تخصیص کی نہ ہو یہ حکم تمام مسلمانوں کے لئے عام اور شامل ہی قرار دیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ پوری امت محمدیہ کا اس پر بھی اتفاق ہو کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر یہ حکم نہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ آپ کے زمانہ تک محدود بلکہ ہر وہ شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا رہے ہوگا وہ اس حکم کا مخاطب اور ماہور ہوگا، اس کے فرائض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقات کے وصول کرنے اور مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے۔

صدیق اکبرؓ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جو انہیں زکوٰۃ پر جہاد کرنے کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والے کچھ تو وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا اسلام سے باغی اور مدعوت ہو گئے تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر زکوٰۃ نہ دینے کا یہ بہانہ کرتے تھے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا، ہم نے اس کی تعمیل کی، آپ کی وفات کے بعد ابوبکرؓ کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکوٰۃ و صدقات طلب کریں، اور شروع شروع میں حضرت عمرؓ کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لئے تردد پیش آیا کہ یہ مسلمان ہیں ایک آیت کی اوٹ لیکر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں، اس لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جاتا جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر صدیق اکبرؓ نے پورے عزم اور جزم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص غلام اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس پر جہاد کریں گے۔

اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو لوگ حکم زکوٰۃ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے اور آپ کے بعد اس کے ساقط ہو جانے کے قائل ہوئے وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناہو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی آئی ہے: **اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** جس میں اقامت صلاۃ کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر جس طرح آیت نماز کا حکم پوری امت کے لئے عام ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی غلط تاویل کرنے والوں کو کفایت نہیں چاہتی، اسی طرح آیت **تُحْثِیْهِمْ** آیت **اَوْفُوا بِالْعَهْدِ** میں یہ تاویل ان کو کفر و ارتداد سے نہیں بچائے گی، اس پر

نہ روق اعظم ہو گا بھی اطمینان ہو گیا اور باجماعت صحابہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا۔
 زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں تُعَدُّ مِنْ أَمْوَالِہِم کے بعد جہاد ارشاد فرمایا
 بکہ عبادت ہے۔ **صَدَقَہُ تَطْفِیْہُ مَعْمُ وَاَنْزَلَہُ یَہِیَا**، اس میں یہ اشارہ پایا جاتا
 ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں، جو عام حکومت میں نظام حکومت چلانے کے لئے
 وصول کرتی ہیں، بلکہ اس کا مقصد خود اصحاب اموال کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کو وصول کرنے سے روحِ حقیقت و فائدہ سے
 حاصل ہوتے ہیں، ایک فائدہ خود صاحب مال کا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ گناہوں سے اور مال کی
 حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، دوسرا
 فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوم کے اس ضعیف عنصر کی پرورش ہوتی ہے جو خود اپنی ضرورتاً
 دنیا کو کرنے سے مجبور یا قاصر ہے جیسے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، یتیم خانے، و غیرہ و مرد و عورتیں اور عافیت
 و مساکین وغیرہ۔

لیکن قرآن حکیم نے اس جگہ صرف پہلا فائدہ بیان کرنے پر اکتفا کر کے اس طرف بھی
 اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ و صدقات کا اصل مقصد پہلا ہی فائدہ ہے، دوسرا فائدہ اس سے ضمنی طور
 پر حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی یتیم، بیوہ، فقیر، مسکین
 موجود نہ ہو جب بھی اصحاب اموال سے زکوٰۃ کا حکم ساقط نہ ہو گا۔

اس مضمون کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ پہلی امتوں میں جو مال اللہ کے لئے نکالا
 جاتا تھا اس کا استعمال کسی کے لئے جائز نہ تھا، بلکہ دستور یہ تھا کہ اس کو کسی غلطیہ جگہ پر رکھ دیا
 جاتا تھا اور آسانی پہلی اگر اس کو جلا دیتی تھی، یہی علامت تھی اس بات کی کہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے
 قبول فرمایا، اور جہاں یہ آسانی آگ نہ آئی تو صدقہ کے غیر مقبول ہونے کی علامت بھی جاتی تھی
 پھر اس منحوس مال کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔

اس سے واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ و صدقات کی اصل مشر و عیت کسی کی حاجت، ذاتی کے لئے
 نہیں، بکہ وہ ایک مالی حق اور عبادت ہے، جیسے نماز و روزہ جماعتی عبادات ہیں، یہ امتیازی حق
 کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ مال جو فی سبیل اللہ نکالا گیا ہے اس امت کے فقراء و مسکین کے
 لئے اس کا استعمال جائز کر دیا گیا، جیسا کہ مسلم کی حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اس کی تصریح منقول ہے۔

ایک سوال اور جواب | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ واقعہ میں جب ان حضرات کی توبہ
 قبول کر لی گئی تو سوائے معافی اور تعلیم توبہ ہی کے ذریعہ ہو سکتی تھی، لیکن کوئی ذریعہ تعلیم

قرار دینے کے معنی کیا ہوں گے؟

جواب یہ ہے کہ اگرچہ توبہ سے گناہ معاف ہو گیا مگر گناہ معاف ہونے کے بعد اس کی کچھ عادت و کدورت باقی رہ سکتی ہے جو آئندہ ارتکاب گناہ کا سبب بن سکتی ہے، صدقہ کرنے سے وہ کدورت دور ہو کر تطہیر کا بل ہو جائے گی۔

وَصَلِّ عَلَىٰ هَٰذَا ۖ اِسْمِیْ فِیْ لَفْظِ صَلَوةٍ سے مراد ان کے لئے دعائے رحمت کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہی ہے کہ بعض لوگوں کے لئے آپ نے لفظ صَلَوة ہی سے دعا فرمائی جیسے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَبْنِیْ اَبْنِیْ اَوْ فِیْ حَدِیْثِ مِیْں آیا ہے، لیکن بعد میں لفظ صَلَوة انبیاء علیہم السلام کی مخصوص علامت بن گئی، اس لئے اکثر فقہاء رجہم اللہ کا یہ قول ہے کہ اب کسی شخص کے لئے دعا رب لفظ صَلَوة نہ کی جائے، بلکہ اس لفظ کو صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص رکھا جائے، تاکہ تلبیس اور شتباہ نہ ہو (بیان التشریح وغیرہ)

یہاں آپ کو صدقہ دینے والوں کے لئے دعا کرنے کا حکم ہے، اس سے بعض حضرات فقہاء نے فرمایا کہ امام و امیر کو صدقہ ادا کرنے والوں کے لئے دعا کرنا واجب ہے، اور بعض حضرات نے اس کو امر استحباب قرار دیا ہے (قرطبی)

وَ اَلْخَوَرُوْنَ مُؤْمِنُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰہَ دَلَّ حَضَرَاتِ مُؤْمِنِیْنَ جو بلاغز کے غزوہ تبوک پہنچے رہ گئے تھے ان میں سے سات نے تو اپنی ندامت و افسوس کا پورا اظہار اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے بانڈھ کر کر دیا تھا اُن کا حکم پہلی آیت میں آچکا، وَ اَلْخَوَرُوْنَ اَعْتَرَفُوْا، اس آیت سے باقی وہ تین حضرات مراد ہیں جنہوں نے یہ عمل مسجد میں قید ہونے کا نہیں کیا تھا، اور اس طرح یکساں طور پر اعتراف نہیں کیا، اُن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیدیا کہ مسلمان ان کا معاملہ کریں، ان سے سلام کلام بند کر دیں، یہ معاملہ ہونے کے بعد ان کی حالت درست ہو گئی، اور اخلاص کے ساتھ اعتراف جرم کر کے تائب ہو گئے، تو ان کے لئے بھی معافی کے احکام دیدیئے گئے (صحیح بخاری و مسلم)

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مَسٰجِدًا ضِرَارًا وَّ کُفْرًا وَّ تَفْرِیْقًا بَیْنَ

اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں

الْمُؤْمِنِیْنَ وَاِیْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ مِنْ قَبْلُ

میں اور گمراہی کے لئے جو اس شخص کی جو لڑ رہا ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے

وَلِيَحْضُنْ أَنْ أَرَدْنَا لَا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰﴾

اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہو کہ وہ سچہ لٹے ہیں ۔

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَْسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى الثَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پر تیز گالی پرہ اول دن سے

أَحْسَنَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُعْبَوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ

وہ لائق ہو کہ تو کھڑا ہو اس میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں یک دہنے کو ، اور اللہ

يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱۱﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى ثَقْوَىٰ مِنْ

دوست رکھتا ہو پاک رہنے والوں کو ، بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے

اللَّهُ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

پر اور اس کی رضا مندی پر وہ بہتر یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارہ پر ایک کھائی کے بتو

هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲﴾

عمرنے کو جو پھاس کو لیکر ڈھے پڑا اور رخ کی آگ میں ، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ

ہمیشہ رہو گا اس عمارت سے جو انھوں نے بنائی تھی شبہ ان کے دلوں میں مگر جب ٹکڑے

تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۳﴾

ہو جائیں ان کے دل اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا حکیم ہے

خلاصہ تفسیر

اور بعض ایسے ہیں جنھوں نے ان اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو ہنر پر بنایا
اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر کفر (یعنی عداوت رسول) کی باتیں کریں اور اس کی وجہ سے ایمانداروں
(کے بیچ) میں تفریق ڈالیں (کیونکہ جب دوسری مسجد بنائی جائے اور ظاہر کیا جائے کہ وہ شیعتی سے بنی
ہے تو ضرور ہے کہ پہلی مسجد کا متبع کچھ نہ کچھ منتشر ہو ہی جاتا ہے) اور یہ بھی فرض ہے کہ اس شخص
کے قیام کا سامان کریں جو اس (مسجد بنانے) کے قبل سے خدا و رسول کا مخالف ہو رہا ہو عام

راہب ہی) اور (پوچھو تو) قسمیں کھا دیں گے (جیسا ایک دفعہ پہلے بھی پوچھنے پر کھا چکے ہیں) کہ بجز
 بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں (بھلائی سے مراد آسائش اور گنجائش ہے) اور اللہ گواہ ہے
 کہ وہ اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں (جب اس مسجد کی یہ حالت ہو کہ وہ واقع میں مسجد نہیں
 بلکہ مندر اسلام ہے تو) آپ اس میں کبھی (نماز کے لئے) کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد
 اول دن سے (یعنی روزہ بخیر سے) تقویٰ (اور اخلاص) پر رکھی گئی ہے (مراد مسجد قبا ہے) وہ
 (واقعی) اس لائق ہے کہ آپ اس میں (نماز کے لئے) کھڑے ہوں (چنانچہ گاہ بگاہ آپ وہاں
 تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے) اس (مسجد قبا) میں ایسے (اچھے) آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے
 کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے (جب دونوں مسجدوں کے
 بانیوں کا حال معلوم ہو گیا تو) پھر (سمجھ لا) آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت (یعنی مسجد)
 کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص (بہتر ہوگا) جس نے اپنی عمارت
 (یعنی مسجد) کی بنیاد کس گھائی (یعنی غار) کے کنارہ پر جو کہ گرنے ہی کو (ہو) رکھی ہو (مراد اس سے
 اغراض باطلہ کفریہ ہیں مابین اری میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی) پھر وہ (عمار) (اس ربانی)
 کو لے کر آتش و دوزخ میں گر پڑے (یعنی وہ عمارت تو گرمی و بھوس کے کہ کنارہ پر ہے، جب
 وہ کنارہ پانی سے کٹ کر گرے گا، وہ عمارت بھی گرے گی، اور بانی گرا اس لئے کہ اس عمارت میں
 رہتا تھا اور چونکہ مراد اس سے اغراض کفریہ ہیں جو موصل الی النار ہیں اس لئے یہ فرمایا کہ وہ اس کو
 لے کر جہنم میں جا گرمی) اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو (دین کی) سمجھ ہی نہیں دیتا، (کہ بنائی تو مسجد
 کے نام سے جو کہ دین کے شعار میں سے ہے، اور غرضیں اس میں کیسی کیسی فاسد کر لیں، ان کی یہ
 عمارت (یعنی مسجد) جو اخلاص نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں رکنا ناسا، کھٹکتی رہے گی،
 کیونکہ جس غرض سے بنائی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور قلع کھل گئی سو الگ اور پھر ادھر سے منہم
 کر دی گئی، غرض کوئی ارمان نہ نکلا، اس لئے ساری عمر اس کا اخسوس اور ارمان باقی رہے گا، ہاں
 مگر ان کے وہ دلوں میں (جس میں وہ ارمان ہے) فنا ہو جائیں تو پھر (وہ ارمان بھی اس وقت
 ختم ہو جائے) اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم والے بڑی حکمت والے ہیں (ان کی حالت کو جانتے ہیں اور
 اسی کے مناسب سزا دیں گے) ۛ

معارف و مسائل

۱۔ عمارت اور عمارت اسلام ان کی حرکتیں کا ذکر آدم پر بہت سی آیات میں آچکا
 ہے۔ سورۃ الصافات میں بھی ان کی ایک سازش کا ذکر ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ

میں ایک شخص ابو عامر نامی زندہ جاویدت میں نصرانی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حنظلہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا اس لئے غیل ملانکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت ہوا اور اسلام پر اعتراضات کئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس پر نصیب کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو بھڑوٹا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آپ کے مقابلہ میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا، چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ قتال میں شرکت کی، جب ہوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ بھی شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، کیونکہ یہیں ملک نصرانیوں کا مرکز تھا وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور ہو گیا، جو دعاء کی تھی وہ اس کے سامنے آگئی، جب کسی شخص کی رسوائی مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے، خود ہی اپنی دعا سے ذلیل و خوار ہوا۔ مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا، چنانچہ قیصر ملک روم کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے، اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔

اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو جن کے ساتھ اس کا ساز باز تھا خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہئے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے، اس کی صورت یہ ہو کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ، اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنارہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو، اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کرو، یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورہ سے معاملات طے کیا کرو۔

اس کے مشورہ پر بارہ منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قبا میں جہاں اوّل ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ایک مسجد بنائی تھی وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کئے ہیں، پھر مسلمانوں کو قریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لئے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھو اور اس تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہی جیسا کہ اس سے پہلے ایک مسجد یہاں بن چکی ہو۔ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قبا کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے،

اور خود مسجد قبلہ اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکیں، اس لئے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لئے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوۂ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر و ریش ہو، واپسی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن غزوۂ تبوک سے واپسی کے وقت جبکہ آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو آیات مذکورہ آپ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی تھی، آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب جس میں عمار بن کنادہ وحشی قاتل حمزہؓ وغیرہ شریک تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھادو، اور اس میں آگ لگا دو، یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس کی عمارت کو ڈھاکر زمین برابر کر دی، یہ تمام واقعہ تفسیر قرطبی اور مظہری کی بیان کی ہوئی روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔

تفسیر مظہری میں محمد بن یوسف صالحی کے حوالہ سے یہ بھی ذکر کیا ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ سے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو مسجد حرار کی جگہ خالی پڑی تھی، آپ نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنالیں، انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں میں تو اس میں جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا، البتہ ثابت بن اقرم ضرور مستند ہیں ان کے پاس کوئی گھر نہیں ان کو اجازت دیدیجئے، کہ وہ یہاں مکان بنالیں، ان کے مشورہ کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اقرم کو دیدی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا اس جگہ میں کوئی مرغی بھی اڑے بچے دینے کے قابل نہ رہی کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں، چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قبلہ کے کچھ فاصلہ پر ویران پڑی ہے۔

واقعہ کی تفصیل سننے کے بعد آیات مذکورہ کے متن کو دیکھئے، پہلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، یعنی جس طرح اور دوسرے منافقین کے عذاب اور ذلت و رسوائی کا ذکر ہوا ہے یہ منافقین بھی ان میں شامل ہیں جنھوں نے مسجد کا امام رکھ کر ایک ایسی عمارت بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔

اس آیت میں مسجد مذکور کے بنانے کی تین غلطیوں ذکر کی گئی ہیں، اول ضَرَارًا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے، لفظ ضَرَرًا اور ضَرَارًا دونوں عربی زبان میں نقصان پہنچانے

کے معنی میں متعلیٰ ہوتے ہیں، بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ ”ضرر“ تو اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا فوائد ہو دوسروں کو نقصان پہنچے، اور ”ضرر“ دوسروں کو وہ نقصان پہنچا نا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں، چونکہ اس مسجد کا انجام بھی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس لئے یہاں لفظ ضرر استعمال کیا گیا۔

دوسری غرض اس مسجد کی تَقْرِیْہًا بَيْنَ اَشْرَافِ مَنِیْنِ بتلائی گئی ہے، یعنی ان کا مقصد اس مسجد کے بنانے سے یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے اور دوسرے مسجد قبا کے نمازی گھٹ جائیں اور کچھ لوگ یہاں نماز پڑھا کریں۔

تیسری غرض اَوْصَادُ اَلْمَنْ حَارَبَتْ اَللّٰہَ بتلائی گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ اس مسجد کے یہ کام بھی لینا تھا کہ یہاں اللہ اور رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں۔

اس مجموعہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس مسجد کو قرآن کریم نے مسجد ضرار قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اس کو ڈھایا گیا اور آگ لگائی گئی، درحقیقت نہ وہ مسجد تھی نہ اس کا مقصد نماز پڑھنے کے لئے متبادلہ مقاصد وہ تین تھے جن کا ذکر اوپر آیا ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ آجکل اگر کسی مسجد کے مقابلہ میں اس کے قریب کوئی دوسری مسجد کچھ مسلمان بنالیں، اور بنانے کا مقصد یہی یا بھی تفرقہ اور پہلی مسجد کی جماعت توڑنا وغیرہ اغراض فاسدہ ہوں، تو اگرچہ ایسی مسجد بنانے والے کو ثواب تو نہ ملے گا بلکہ تفریق بین المؤمنین کی وجہ سے گناہگار ہوگا، لیکن بائیں یہ اس جگہ کو شرعی حیثیت سے مسجد ہی کہا جائے گا، اور تمام آداب اور احکام مساجد کے اس پر جاری ہوں گے، اس کا ڈھانا آگ لگانا جائز نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا فی نفسہ گناہ رہے گا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس طرح ریاہ و نمود کے لئے یا ضد و عناد کی وجہ سے جو مسلمان کوئی مسجد بنائے اگرچہ بنانے والے کو مسجد کا ثواب نہ ملے گا بلکہ گناہ ہوگا، مگر اس کو اصطلاح قرآن والی مسجد ضرار نہیں کہا جائے گا، بعض لوگ جو اس طرح کی مسجد کو مسجد ضرار کہہ دیتے ہیں یہ درست نہیں، البتہ اس کو مسجد ضرار کے مشابہ کہہ سکتے ہیں، اس لئے اس کے بنانے کو رد کا بھی جاسکتا ہے، جیسا کہ حضرت فاروق نے ایک فرمان جاری فرمایا تھا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی

جماعت اور رونق قیام ہو (تفسیر کشاف)

اس مسجد ضرار کے متعلق دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے،
 اِنَّ تَقَمُّ فِیْہِ اَبَدًا، اس میں قیام سے مراد نماز کے لئے قیام ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس نام کی
 مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔

مسئلہ: اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی کسی مسجد پہلی مسجد کے متصل
 بلا کسی ضرورت کے محض ریاء و نمود کے لئے یا ضد و عناد کی وجہ سے بنائی جائے تو اس میں نماز پڑھنا بہتر
 نہیں، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔

اسی آیت میں آپ کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ آپ کا نماز پڑھنا اس مسجد میں درست ہو جس کی
 بنیاد اول سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو پاکی اور لہارت میں
 پوری حسنیات محبوب ہو، اور اللہ بھی ایسے منظرین کو پسند کرتا ہے۔

سیاق آیت سے ظاہر یہ ہے کہ مراد اس سے مسجد قبا ہے، جس میں اُس وقت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے
 (کماداد ابن مردودہ عن ابن عباس وغیرہن شیعہ عن سہل الانصاری وابن خزیمہ فی صحیحہ عن عوفیر
 بن سعدہ، از منطری)

اور بعض روایات میں جو یہ آیا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبویؐ ہے وہ اس کے منافی
 نہیں، کیونکہ مسجد نبویؐ جس کی بنیاد وحی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست
 مبارک سے رکھی ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
 منظر کون ہو سکتا ہے، اس لئے وہ بھی اس کی مصداق ضرور ہے، (کماداد الترمذی و صحیحین
 ابی سعید الخدری مرفوعاً، از قرطبی)

فیہ رجال یحرمون ان یتطہروا، آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نماز کے لئے اس مسجد کو احقر قرار دیا، جسکی بنیاد اول سے تقویٰ پر رکھی گئی جس کے مفہوم میں
 مسجد قبا اور مسجد نبویؐ دونوں داخل ہیں اس مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی بتلائی گئی کہ اس مسجد کے
 نمازی ایسے لوگ ہیں جو لہارت کا بہت زیادہ خیال اور اہتمام کرتے ہیں، لہارت کے مفہوم میں اس
 جگہ عام نجاسات اور گندگیوں سے پاکی بھی... داخل ہے، اور معاصی اور اخلاق رذیلہ سے
 پاکی بھی، مسجد قبا اور مسجد نبویؐ کے نمازی عموماً ان سب اوصاف کے ساتھ متصف تھے۔

فائدہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسجد کی فضیلت کا اصل مدار تو اس پر ہے کہ وہ
 اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے بنائی گئی ہو، اس میں کسی ریاء اور نام و نمود کا پس اور غرض نہ

کا کوئی دخل نہ ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ خازیوں کے نیک صالح، عالم، عابد ہونے سے بھی مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس مسجد کے خازی عام طور پر علماء، علماء، مفتویٰ شعارہوں اس میں سازاوار کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔

تیسری اور چوتھی آیت میں اس مسجد مقبول کے مقابلہ میں منافقین کی بنائی ہوئی مسجد منہرا کی مذمت بیان کی گئی ہے، مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے دریا کے کنارے بعض اوقات پانی زمین کے حصہ کو اندر سے کھالیتا ہو اور اوپر زمین کی سطح ہموار نظر آتی ہے، اس پر اگر کوئی تعمیر کرے تو ظاہر ہے کہ وہ فوراً گر جائے گی، اسی طرح اس مسجد منہرا کی بنیاد ناپائدار تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ گر پڑی، اور جہنم کی آگ میں گئی، جہنم کی آگ میں جانا بجا ہی معنی کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بنانے والوں کے لئے اس نے جہنم کا راستہ ہموار کر دیا، اور بعض حضرات نے اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا، کہ حقیقتاً یہ مسجد گرانی گئی ہے، تو جہنم میں گئی، واللہ اعلم۔

آگے فرمایا کہ ان کی تعمیر ہمیشہ ان کے شک اور نفاق کو بڑھاتی رہے گی، جب تک کہ ان کے قلب قطع نہ ہو جائیں یعنی جب تک انکی زندگی ختم نہ ہو جائے انکا شک نفاق اور حسد غیظ ڈھپٹا ہی نہ سکے گا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ

اس قیمت پر کہ ان کیلئے جنت ہو، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پھرتے ہیں اور

يُقْتَلُونَ نَفْسًا وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَ

مرتے ہیں وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر سچا توریت اور انجیل اور

الْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بِنَجْعِكُمْ

قرآن میں اور کون ہو قول کا پورا اللہ سے زیادہ سونخو شیاں کرو اس معاملہ پر

الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۱۱ التَّائِيُونَ

جو تم نے کیا جو اس سے اور یہی ہے بڑی کامیابی، وہ توبہ کرنے والے ہیں

الْعِيدُونَ وَالْحِمْدُ لِلَّهِ وَالسَّامِعُونَ الرَّكْعُونَ السَّجْدُونَ

بندگی کرنیوالے شکر کرنا والے بے تعلق رہنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے

الْأَمِيرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْعَافِظُونَ

حکم کرنے والے نیک بات کا اور منع کرنے والے بُری بات سے اور حفاظت کرنے والے

لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾

ان حدوں کی جو باندھی اللہ نے، اور خوش خبری سنا دے ایمان والوں کو۔

خلاصہ تفسیر

بالشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے، مگر ان کو جنت ملے گی (اور خدا کے ہاتھ مال و جان بھیجے گا مطلب یہ کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) لڑتے ہیں جس میں (کبھی) قتل کرتے ہیں اور (کبھی) قتل کئے جاتے ہیں یعنی وہ بیحد جہاد کرنا ہے خواہ اس میں فائل ہونے کی نوبت آئے یا مقتول ہونے کی) اس (قتال) پر (ان سے جنت کا) سچا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت میں (بھی) اور انجیل میں (بھی) اور قرآن میں (بھی) اور (میں یہ کہ) اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے (اور اس نے اس بیحد پر وعدہ جنت کا کیا ہے) تو اس حالت میں (تم لوگ) جو کہ جہاد کر رہے ہو، اپنی اس بیحد (مذکورہ) پر جس کا تم نے (اللہ تعالیٰ سے) معاملہ طہرایا ہے خوشی منانا دیکھو کہ اس بیحد پر تم کو حسب وعدہ مذکورہ جنت ملے گی) اور یہ (جنت ملنا) بڑی کامیابی ہے (تو ضرور تم کو یہ سودا کرنا چاہئے) وہ (جہاد میں) ایسے ہیں جو علاوہ جہاد کے ان اوصاف کمال کیساتھ بھی موصوف ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں (اور اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں (اور اللہ کی) حمد کرنے والے ہیں (اور روزہ رکھنے والے ہیں) اور (میں اور) دعوے اور سجدہ کرنے والے (ہیں) اور اللہ کی حدوں کا (یعنی حکام کا) خیال رکھنے والے (ہیں) اور ایسے مؤمنین کو جن میں جہاد اور یہ صفات ہوں) آپ خوش خبری سنا دیجئے کہ ان سے جنت کا وعدہ مذکورہ ہے) :

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں جہاد سے بلا عذر رکھنے کی مذمت کا بیان تھا، ان آیات میں جہاد میں کی فضیلت کا بیان ہے۔

رَبِّطِ آیَاتِ

مسبب تفسیر اکثر حضرات مفسرین یہ آیات بمعیت عقبہ کے شراک کے متعلق

شان نزول

نازل ہوتی ہیں جو بہت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انصارِ مدینہ سے لی گئی تھی اسی لئے پوری سورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکئی کہا گیا ہے۔

عقبہؓ پہاڑ کے حصہ کو کہا جاتا ہے اس جگہ وہ عقبہ مراد ہے جو مفتی میں ہجرۃ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے، (آجکل قاج کی کثرت کے سبب پہاڑ کا یہ حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے صرف حجرہ رہ گیا ہے) اس عقبہ پر مدینہ طیبہ کے حضرات سے تین مرتبہ بیعت لی گئی ہے پہلی بیعت بعثتِ نبویؐ سے گیارہویں سال میں ہوئی، جس میں چھ حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے، تو مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا چرچا ہونے لگا، اگلے سال مومنین میں بارہ حضرات اسی جگہ جمع ہوئے، جن میں پانچ پہلے اور سات نئے تھے، سب بیعت کی، اب مدینہ میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی، جو چالیس نفر سے زائد تھی، انھوں نے درخواست کی کہ ہم قرآن پڑھانے کے لئے کسی کو بھیج دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن عمروؓ کو بھیجا، انھوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا، اور اسلام کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجہ میں مدینہ کی بڑی جماعتیں اسلام کے حلقہٴ بگوش ہو گئیں۔

اس کے بعد بعثتِ نبویؐ کے تیرہویں سال میں ستر مرد و عورتیں اسی جگہ جمع ہوئے، یہ تیسری بیعت عقبہؓ ہے جو آخری ہے، اور عموماً بیعت عقبہ سے یہ بیعت مراد ہوتی ہے، یہ بیعت اسلام کے اصولی عقائد و اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفارے جہاد اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں، تو آپؐ کی حفاظت و حمایت بر لی گئی، اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، آپ جو شہر آٹا اپنے رب کے متعلق یا اپنے متعلق کرنا چاہیں وہ واضح کر دی جائیں، آپؐ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے لئے یہ شرط ہو کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں اور اپنے اموال و اولاد کی حفاظت کرتے ہو، ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپؐ نے فرمایا جنت ملے گی، ان سب حضرات نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ خود فسخ کرنے کی درخواست کریں گے، نہ اس کے فسخ کرنے پر پسند کریں گے۔

اس جگہ چونکہ اس بیعت میں ظاہر صورت... ایک لین دین کے معاملے کی بن گئی تو اس پر یہ آیت بہ لفظ بیع و شرائط نازل ہوئی، اِنَّ اللّٰهَ اشَدُّ بِعَیِّنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسِهِمْ اَمْ اِلَیْهِمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَعْلَ، یہ آیت سن کر سب پہلے حضرت براہ بن معرورؓ اور ابوالہیثمؓ اور اسعدؓ

رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ ہم اس معاملہ پر تیار ہیں، آپ کی حفاظت اپنی عورتوں بچوں کی طرح کریں گے، اور آپ کے مقابلہ پر اگر دنیا کے کانے اور گورے سب صحیح ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے۔

جہاد کی سب سے پہلی ہی آیت ہے کہ مَظْهَرِ میں جہاد و قتال کے احکام نہیں تھے، یہ سب پہلی آیت ہے جو مکہ مکرمہ ہی میں قتال کے متعلق نازل ہوئی، اور اس کا عمل ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، اِذْ قَاتِلُوهُمْ يُقَاتِلُوكُمْ، جب یہ ہجرت عقبہ کفار قریش مکہ سے خفیہ مکمل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی ہجرت کا حکم دیدیا، اور تدریجاً صحابہ کرام کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اعداء کی طرف سے اجازت ملنے کے منتظر رہے، صدیق اکبرؓ نے ہجرت کا قصد کیا تو آپؐ نے ان کو اپنے ساتھ کے لئے روک لیا (یہ پورا واقعہ تفسیر مظہری میں حوالہ کے ساتھ مذکور ہے)۔

يَقَاتِلُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۱) فِي الْمَدِينَةِ وَالْأَنْحَاثِ وَالْأَشْجَارِ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد و قتال کا حکم تمام پھیلی امتوں کے لئے بھی سب کتابوں میں نازل کیا گیا، اور یہ جو مشہور ہے کہ انجیل میں جہاد کا حکم نہیں، ممکن ہے کہ بعد کے لوگوں نے جو ترقیاً اس میں کی ہیں اس میں احکام جہاد کو خارج کر دیا گیا ہو۔ واللہ اعلم

فَاسْتَبَشِرُوا بِنُبَأِّكُمْ، اس واقعہ بیعت عقبہ میں جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس کی ظاہری صورت بیع و شراہ کی بن گئی، اس لئے شروع آیت میں شراہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا، اس جملہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ معاملہ بیع تمھارے لئے نفع کا سودا اور مبارک ہے، کیونکہ ایک فانی چیز جان و مال دے کر ہمیشہ باقی رہنے والی چیز بدلے میں ملے گی اور غور کیا جائے تو خرچ صرف مال ہوا، جان تو یعنی روح تو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی اور ہمیشہ رہے گی، اور مال پر غور کیا جائے تو وہ بھی توحید تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، انسان تو اپنی پیدائش کے وقت خالی ہاتھ آیا تھا، اسی نے سب سامان اور مال و دولت کا اس کو مالک بنایا ہے، اپنے ہی عطیہ کو آخرت کی نعمتیں اور جنت کا معاوضہ بنا کر جنت دیدی، اسی لئے حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ یہ عجیب بیع ہے کہ مال اور قیمت دونوں تمھیں ہی دیدیے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ منو! یہ کیسی نفع کی تجارت ہے جو اللہ نے ہر مومن کیلئے کھول دی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمھیں مال بخشا ہے تم اس میں سے تمھوڑا خرچ کر کے جنت خرید لو (مظہری)

اَللّٰهُ يَكُونُ الْغَنِيُّ ذُو الْاَلْوَانِ، یہ صفات انہی مومنین کی ہیں جن کے بارے میں

اوپر یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی جان اور مال کو حنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ نزل اس کا ایک خاص جماعت شرکار بیت خقبہ کے لئے ہوا، مگر غم غم آیت تمام جماعتیں فی سبیل اللہ کوشاں ہے اور جو اوصاف ان کے اُشتاقین الہیہ بیان کئے گئے، یہ شرط کے طور پر نہیں، کیونکہ نکت کا وعدہ مطلقاً چٹا فی سبیل اللہ پڑا ہے، ان اوصاف کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ حنت کے اہل ہوتے ہیں ان کے لیے اوصاف ہو کر تے ہیں، خصوصاً بیعت خقبہ میں شریک ہونے والے صحابہ کا یہی حال تھا۔

السیاحۃ جو کہ ہے، اس کا معنی ہے کہ جو کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرے اور وہاں سے لوٹ کر اپنے وطن یا کسی اور ملک کی طرف لوٹے۔

السیاحۃ کے معنی جہور مغضربین کے نزدیک ضایعہ بخون یعنی روزہ داروں کے ہیں، اصل میں لفظ سیاحت سے ماخوذ ہے، اسلام سے پہلے دین نصرانیت میں سیاحت ایک عبادت سمجھی جاتی تھی کہ ان کے اپنے گھر یا کو جو چھوڑ کر عبادت کے لئے نکل کھڑا ہو، اسلام میں اس کو رہبانیت قرار دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا اس کے قائم مقام روزہ کی عبادت مقرر کی گئی، کیونکہ حیات کا مقصد ترک دنیا تھا اور روزہ الہی چیز کو اپنی طرف سے ترک کرنا ایک عین حق میں دنیا کی ہم خواہش کو ترک کر دینا ہوتا یا دوسری بنا پر بعض لوگوں میں جہاد کی حسی قرار دیا گیا، جو ابن عباس، حکم، یحییٰ نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاحت اُمّیّۃٌ اَجْہَادُ فِی سَبِیلِ اللہ، یعنی اس امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں سناخین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ نہیں ہیں، حضرت حکمرانہؓ نے سناخین کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ طالب علم ہیں جو طلب علم کیلئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتے ہیں (منظہری)

اس نگرہ مؤمنین مجاہدین کے اوصاف تاجمبون، غابآون، حامدون، ساجون، راکعون، ساجدون، آمرون، بالمعروف والنہی، عنہم، مکررات چیزیں بیان فرمانے کے بعد اربع سوال وصفت الخ فظنون مجتہدین اللہ فرمایا یہ درحقیقت تمام اوصاف مذکورہ سابقہ کا ایک جامع لفظ ہے، گویا سات اوصاف میں جو تفصیل بتلائی گئی اس کا اجمال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہر کام اور کلام میں حد والدنہ یعنی احکام شرعیہ کے پابند ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا: **وَكَبِّرُوا لَكُمْ عَقِيبًا**، یعنی جن مومنین کے یہ اوصاف ہوں جو ادھر پر جانے کے لئے گئے ان کو ایسی نعمتوں کی خوش خبری سنا دیجئے جن کو کسی کا وہم و خیال بھی نہیں پاسکتا، اور نہ کسی عبارت سے اس کو بھی ایجا سکتا ہے، اور نہ کسی کے کانوں نے ان کا تذکرہ سنا ہے، مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنِّي بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

اگرچہ وہ ہوں قرابت والے جبکہ کھل چکا اُن پر کہ وہ ہیں دوزخ

الْبَحْثِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن

والے، اور بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے سو نہ تھا مگر وعدہ

مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

کے سبب کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے، پھر جب کھل گیا ابراہیم پر کہ وہ دشمن برائے اللہ کا تو اس نے بیزاری کر لیا

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝

بیشک ابراہیم بڑا نرم دل تھا تحمل کرنے والا

خلاصہ تفسیر

پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی

دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی (کیوں نہ) ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی

ہیں اس وجہ سے کہ کافر ہو کر مرے ہیں، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے شہر ہو کر انھوں

نے اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کا اپنے

باپ کے لئے دعائے مغفرت مانگنا (وہ اس کے قبل تھا کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر ہو جاوے اور)

وہ بھی صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انھوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا (اس قول میں مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ

لَقَدْ تَبَيَّنَ، غرض جواز تو اس لئے تھا کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر نہ ہوا تھا، اور وقوع کو اس کے ترجیح

ہو گئی تھی کہ وعدہ کر لیا تھا، در نہ باوجود جواز کے بھی وقوع نہ ہوتا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر

ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن (یعنی کافر ہو کر مرا) ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے (کہ استغفار

بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت دعائے مغفرت کرنا بے معنی ہے، کیونکہ کافر میں احتمال مغفرت کا ہی

ہی نہیں، بخلاف حالت حیات کے کہ دعا پر مغفرت کے معنی اس وقت طلب تو فیق ہدایت ہو سکتے ہیں

کہ تو فیق ہدایت کے لئے مغفرت لازم ہے، اور رہا یہ کہ وعدہ کیوں کر لیا تھا، یہ اس کی یہ کہ (واقعی

ابراہیم علیہ السلام) بڑے رحیم المراح حلیم الطبع تھے (کہ باوجودیکہ باپ نے ان کو کسی کیس سخت

بائیں کہیں، مگر حلیم سے کام لیا، اور مزید براں یہ کہ شفقت کے جوش سے وعدہ کر لیا اور احتمال نفع تک

اس وعدہ کو پورا فرمایا، جب یاس ہو گیا کہ اگر چھوڑ دیا، بخلاف تمھارے استغفار کے کہ مشرکین کے مرنے

..... کے بعد پورا ہے، جن کا حالت شرک پر مرنے کا ظاہر مشاہدہ سے معلوم ہو اور احکام شرعیہ میں ایسا ظاہر کافی ہے، پھر قیاس کب صحیح ہے، اور اس قیاس پر شبہ کب مبنی ہو سکتا ہے؟

معارف و مسائل

سورۃ توبہ پوری کفار و مشرکین سے تیزی اور علیحدگی کے احکام پر مشتمل ہو، سورۃ کا شروع ہی بَرَآءَاتٍ مِّنَ اللّٰہِ سے ہوا ہے، اور اسی لئے اس سورۃ کا ایک نام سورۃ برأت بھی معروف ہو اور جس قدر احکام آئے وہ دنیوی زندگی میں کفار و مشرکین سے برأت اور قطع تعلق کے متعلق ہیں، اس آیت میں بھی حکم برأت اور قطع تعلق کا اخروی زندگی کے لئے آیا ہے کہ مرنے کے بعد کافر و مشرک کے لئے دعا و مغفرت کرنا بھی جائز نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ایک آیت میں منافقین کی نماز و جنازہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے۔

واقعہ نزول اس آیت کا صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب اگرچہ مسلمان نہ ہوئے تھے مگر عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و حفاظت کرتے رہے، اور اس معاملہ میں برادری کے کسی فرد کا کہنا نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بڑا اہتمام تھا کہ کسی طرح یہ کلمہ اسلام پڑھ لیں، اور ایمان لے آئیں تو شفقت کا موقع مل جائے گا اور یہ جہنم کے غاب سے بچ جائیں گے، مرضی و ذات میں جب ان کا آخری وقت ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ اس وقت بھی کلمہ شریف پڑھ لیں تو کام ہو جائے، چنانچہ اس حالت میں آپ ان کے پاس پہنچے، مگر ابوجہل، عبداللہ بن امیہ پہلے سے ہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں آپ کی بخشش کے لئے کوشش کروں گا، مگر ابوجہل بول اٹھا کہ کیا آپ عبدالمطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ پھر اپنا کلام ڈھرایا، مگر مرتبہ ابوجہل یہی بات کہہ دیتا، یہاں تک کہ آخری کلام میں ابوطالب نے یہی کہا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں، اسی حالت میں وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آپ کے لئے برابر استغفار کرتا رہوں گا، جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے، اس پر آیات مناعت کی نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو کفار و مشرکین کے لئے دعا و مغفرت کرنے سے منع فرمادیا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔

اس پر بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے کافر باپ کے لئے دعا کی تھی، اس کے جواب میں دوسری آیت نازل ہوئی، مَا كَانَ امْتِنَافًا

اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے جو اپنے والد کے لئے دعا کی تھی اس کا معاملہ یہ ہے کہ شروع میں جب تک ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ آخر تک کفر ہی پر قائم رہے گا، اسی پر مڑے گا، تو اس کا وزنی ہونا یقین نہیں تھا، اس وقت انھوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لئے دعا مغفرت کروں گا، مَا سَتَعْظُمُ کَلْفُ کَذِبِی، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یعنی کفر ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کے لئے تعلق اختیار کر لی اور استغفار کرنا بھڑوڑ دیا۔

قرآن مجید کے مختلف مواقع میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے دعا مغفرت کرنا منقول ہے وہ سب اسی پر مبنی ہونا چاہئے، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ان کو ایمان و اسلام کی توفیق دے تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے۔

غزوہٴ اُحُد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کفار نے زخمی کر دیا تو آپ چہرہ سے خون صاف کرتے ہوئے یہ دعا فرما رہے تھے، اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِقَوْلِیْ اِنَّھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ، یعنی یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے وہ نادان ہیں، کفار کے لئے اس دعا مغفرت کا حاصل بھی یہی ہو کہ ان کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ مغفرت کے قابل ہو جائیں۔ امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ زندہ کافر کے لئے اس نیت سے دعا مغفرت کرنا جائز ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو اور یہ مستحق مغفرت ہو جائے۔

اِنَّ اِبْرٰہِیْمَ لَدَّ اٰلًا حٰلِیْمًا، لفظ آؤاۃ بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہوا، قرطبیؒ نے اس میں پندرہ قول نقل کئے ہیں، مگر سب معانی متقارب ہیں، کوئی اختلاف حقیقی نہیں، ان میں سے چند معانی یہ ہیں، بکثرت آہ کرنے والا، یا بکثرت دعا کرنے والا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہی معنی منقول ہیں۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰیھُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ لَھُمْ

اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جبکہ ان کو راہ پر لا چکا جب تک کھول نہ دے ان پر

مَا یَتَّقُوْنَ اِنَّ اللّٰہَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۱۵﴾ اِنَّ اللّٰہَ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ

جس تک کو بچنا چاہئے بیشک اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور

اَلْاَرْضِ مَحْمٰی وَیَمِیْتُ وَمَا لَکُمْ مِّنْ حَیْۤوٰنٍ لِّلّٰہِ مِنْ وَّلٰیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ﴿۱۱۶﴾

زمین میں جلا تا ہوا اور مارتا ہو اور تمہارا کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور نہ مددگار

مُخْلِصٌ تَفْسِيرُ

اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ اُن چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ پیچھے رہیں (پس جب ہم نے تم کو (مسلمانوں کو) ہدایت کی اور اس کے قبل متعذرا و لشکرین کی مانعت نہ بتلائی تھی تو اس کے کرنے سے تم کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تم میں گمراہی کا مادہ پیدا کر دیا جائے) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں (سو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدوں ہمارے بتلا سے تم سے ایسے احکام کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لئے ان افعال سے مضرت بھی نہیں پہنچنے دیتے اور) بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت پر آسمانوں اور زمین میں وہی جلتا اور مارتا ہے، (یعنی ہر طرح کی حکومت اور قدرت اسی کے لئے خاص ہے اس لئے جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور جس ضرر سے چاہے بچا سکتا ہے) اور تمھارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے (بلکہ وہی یار و مددگار ہے) اس لئے قبل ہنی تم کو ضرر سے بچاتا ہے، اور اگر تم نے بعد ہنی اطاعت نہ کی تو اور کوئی بچانے والا نہیں) :

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ

اللہ ہر دن ہوا نبیؐ پر اور مہاجرین اور انصار پر تو

اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ

ساتھ رہے نبیؐ کے مشکل کی گھڑی میں بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھ جائیں

فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۱۴

بعضوں کے ان میں سے پھر مہربان ہوا ان پر بیشک وہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا أَصَابَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ

اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین

بِمَارِجَتِهَا وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَا

باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہو گئیں اُن پر ان کی جانیں اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں

مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا اُن پر تاکہ وہ پھرائیں، بیشک اللہ ہی ہے

التَّوَابِ الرَّحِيمِ ﴿١١٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا

مہربان رحمہ والا، اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو

مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢٠﴾

ساتھ سچوں کے۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حال پر توجہ فرمائی (کہ آپ کو نبوت اور امامت
جہاد اور تمام خوبیاں عطا فرمائیں) اور ہمارے جن اور انصار کے حال پر بھی (توجہ فرمائی کہ ان کو ایسی
مشقت کے جہاد میں مستقیم رکھا) جنہوں نے ایسی جنگ کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ
ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں زلزل ہو چلا تھا اور جہاد میں جانے سے ہمت ہارنے کو تھے
مگر پھر اللہ نے ان (گروہ) کے حال پر توجہ فرمائی (کہ ان کو سنبھال لیا اور آخر ساتھ ہو ہی لے
پس) بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے (کہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کے حال پر
کس کس طرح توجہ فرمائی) اور ان میں جنہوں کے حال پر بھی (توجہ فرمائی) جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا
گیا تھا یہاں تک کہ جب (ان کی پریشانی کی یہ نوبت پہنچی کہ زمین باد جو اپنی (اتنی بڑی) فراخی
کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا (کی گرفت)
سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے (اس وقت وہ خاص توجہ
کے قابل ہوئے) پھر ان کے حال پر بھی خاص (توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی ایسے مواقع مصیبت
مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع و باگریں بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرماتے والے بڑے رحم
کرنے والے ہیں، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور (عمل میں) سچوں کے ساتھ رہو یعنی جو نبوت
اور بات میں سچے ہیں ان کی راہ چلو کہ تم بھی صدق اختیار کر دو) ۛ

معارف و مسائل

یہاں سے چند آیات پہلے آیت وَ الْخَوَّصِ اَعْلَوْفُ ا کے بیان میں یہ لکھا گیا تھا کہ غزوہ
تبوک کے لئے سب لمافوں کو نکلنے کا حکم عام ہونے کے وقت اہل مدینہ کے لوگوں کی پانچ قسمیں
ہوئیں تھیں، دو قسمیں متخاصم ہیں کہ ان کی تھیں جن کا بیان سابقہ آیات میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے،
مذکورہ الصدوق آیات میں مؤمنین خاص ہیں کی میں قسموں کا ذکر ہے، (اول وہ لوگ جو حکم جہاد پاتے ہی

ذُرّاً تیار نہ گئے، ان کا بیان آیت مذکورہ کے ابتدائی جملے میں (تَبَجُّوْا فِي سَاعَةِ الْقُرْبَىٰ) میں ہوا اور دوسرے وہ لوگ جو ابتداء تک توبہ نہ دیں رہے، مگر پھر سنبھل گئے اور جہاد کے لئے سب کے ساتھ ہو گئے ان کا بیان اسی آیت کے اس جملے میں ہے، (مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنْفِيْهِمْ قُلُوْبُ قَرِيْبٍ يَنْظُرُوْنَ) تیسرے وہ مومنین تھے جو اگرچہ وقتی کامیابی و مستی کی وجہ سے جہاد میں نہ گئے، مگر بعد میں نادم اور تائب ہوئے، اور بالآخر ان سب کی توبہ قبول ہو گئی، مگر ان میں پھر دو قسم ہو گئی تھیں یہ کُل دُش آدمی تھے جن میں سے سات آدمیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داپسی کے بعد فوراً اپنی ندامت و توبہ کا اظہار اس شان سے کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبویؐ کے ستونوں سے باندھ لیا، کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہوگی بندھے رہیں گے، اُن کی آیت توبہ تو اُسی وقت نازل ہو گئی جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے، تین آدمی وہ تھے جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مقابلہ کا حکم دیدیا کہ کوئی ان کے ساتھ سلام و کلام نہ کرے، جس سے یہ حضرات سخت پریشان ہو گئے، ان کا ذکر دوسری آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الْاٰثِنِيْنَ حَيْفُوْا میں ہوا ہے، جس میں بالآخر ان کی توبہ کے قبول ہونے کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان سے مقابلہ کا حکم ختم کر دیا گیا، فَقَدْ ثَابَتَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَآلِ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا فِي سَاعَةِ الْقُرْبَىٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان مہاجرین و انصار کی جنہوں نے تنگی اور تکلیف کے وقت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع کیا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو گناہ و معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں، ان کی توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہو؟ اس کے علاوہ جو صحابہ مہاجرین و انصار اُٹل ہی جہاد کے لئے تیار ہو گئے انہوں نے بھی کوئی قصور نہیں کیا تھا ان کی توبہ کس جرم کی تھی جو قبول کی گئی۔

جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گناہ سے بچا دیا، اسی کو توبہ کے نام سے تعبیر کیا گیا یا یہ کہ ان سب حضرات کو حق تعالیٰ نے ثواب بنا دیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توبہ کی حاجت و ضرورت سے کوئی شخص مستغنی نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انصار صحابہ بھی، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے: وَقَدْ كَفَرَ اِلٰهَ اللّٰهِ حَقِيْقًا، یعنی توبہ کرو اللہ سے سب کے سب "و جہ یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کے درجات غیر متناہی ہیں، جو شخص جس مقام پر پہنچتا ہو اس سے آگے بھی اس سے بلند مقام ہے، جس کے مقابلہ میں موجودہ مقام پر رک جانا ایک نقص کو ثابت ہے، مولانا رومیؒ نے اسی ضمن کو ایک شعر میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

لے برادر بے نہایت درگبی ست ؛ ہر چہ پرے می رسی بروے مایست

اس لحاظ سے موجودہ مقام پر ہونے سے توبہ کی ضرورت ہے، تاکہ اگلا مقام حاصل ہو۔

سَاعَةَ الْقِسْفَةِ، اسی جہاد کے موقع کو قرآن کریم نے ساعۃ الحسۃ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت افلاس اور تنگی میں تھے، حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ دش آدمیوں کے لئے ایک سواری تھی جس پر بادی بادی سوار ہوتے تھے، توشہ سفر بھی بہت کم اور معمولی تھا، دوسری طرف گرم سخت و شدید تھی، پانی بھی راستہ میں کہیں کہیں اور تھوڑا تھا۔

مِنْ اَبْعَدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ فُلُوْهُبٌ فَرَّقَتْ مَقْصُورٌ، اس میں جو بعض لوگوں کے تلوپ کا زنیغ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد دین سے انحراف نہیں، بلکہ سختی موسم اور قلت سالاکے سبب ہمت ہار دینا اور جہاد سے جان چرانا مراد ہے، روایات حدیث اس پر شاہد ہیں، اسی قصور ان کی توبہ قبول کی گئی۔

وَعَلَى الشَّائِقِ الَّذِيْنَ يَنْحَلِقُوْا، اس میں مُخَلِّقُوْا کے لفظی معنی یہ ہیں کہ جو جیسے پھیر دیکر مار دیے ہو کہ جسکی توبہ کا معاملہ تو ختم کیا گیا، یہ تین حضرات... حضرت کعب بن مالک شاعر، اور مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہؓ، تینوں انصاری بزرگ تھے، جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقاً بطور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے، اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے تھے انھوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیئے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹا اعذار پیش کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا، اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، یہ لوگ آرام سے رہنے لگے، کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو، مگر ان کے دلوں نے ملامت کو ایک گناہ تو جہاد سے تخلص کا کرچے ہیں، اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کریں، اس لئے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے مقاطعہ اسلام و کلام جاری کیا گیا، انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سب کی حقیقت کھول دی، جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، جس کا ذکر اور ان کے انجام پر کا حال اس سے پہلی کئی آیات میں یَعْنِيْ ذُوْنِ الْاَيْمٰنِ اَرْجَعْتُمْ اِلٰهِيْكُمْ عَلٰیهِمْ ذَا ذِكْرٍ ۝۲ التَّوْبَةُ تک بیان ہوا ہے، اور ان تین بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف کیا ان کی توبہ

اس آیت میں نازل ہوئی، اور پچاس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور صحابہ کرام کے مقابلہ اسلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت چھیلنے کے بعد بڑی شہر خردی اور مبارکبادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے۔

ان تینوں انصاری بزرگوں کے واقعہ صحیحین بخاری و مسلم اور کثر کتب حدیث میں اس واقعہ کی تفصیل احادیث صحیحہ سے متعلق حضرت کعب بن مالکؓ کی ایک طویل حدیث بھی لکھی گئی ہے جو بہت سے فوائد اور مسائل اور حقائق پر مشتمل ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا پورا ترجمہ یہاں نقل کر دیا جائے، ان تین بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے انھوں نے اپنے واقعہ کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب پر غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا، البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں سیدۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا، جس میں ہم نے اسلام کی حمایت و حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ کہ میں کسی وقت بھی اُس وقت سے زیادہ خوش حالی اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے دوسرا دل جمع نہیں ہوئی تھی، جو اس وقت موجود تھیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملہ میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کے اخفا کے لئے ایسا کرتے تھے کہ جس سمت میں جاکر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے خلاف سمت کو نکلتے تھے، تاکہ منافقین غمخیز کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر دیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں (اس طرح کا) خدا (دھوکہ) جائز ہے۔

یہاں تک کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، (یہ جہاد کنی وجہ سے ممتاز تھا) آپ نے سخت گرمی اور تنگدستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا، اور سفر بھی بڑی دُور کا تھا، مقابلہ پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس جہاد کے لئے پوری تیاری کر سکیں۔

اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دس ہزار سے زائد تھی، اور حاکم کی روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ ہم اس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد تیس ہزار سے زائد تھی۔

اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی ہزست نہیں لکھی گئی تھی اس لئے جو لوگ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لئے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کجوریں پک رہی تھیں، باغات والے انہیں مشغول تھے، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور ہجرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرات کا دن پس رکھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔

میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کر دوں مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آجانا، میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں مجھے نکلنا چاہئے، مگر یوں ہی امر و نہی میں میرا ارادہ ملتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لئے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آثار باقی تھے کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستہ میں مل جاؤں اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام (افسوس ہو کہ) نہ ہو سکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر بڑھتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے، دو کو طر پورے راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے، اس وقت آپؐ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن لکث کو کیا ہوا (وہ کہاں ہیں)؟

بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ! ان کو تہا سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، حضرت معاذ بن جبلؓ نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یا رسول اللہ! بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔

حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لادے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے نکل جاتا اور اس کے لئے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لیتا (میرے دل میں یہ خیالات، دوسرا دس گھنٹہ رہے) یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضورؐ تشریف لے آئے ہیں تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپؐ کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جہت

ہو اس لئے میں اس کا کل سچ بولنے کا عزم کر لیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت (چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے اور عادت بننا بھی یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہو کر پاتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، دو رکعت پڑھتے، پھر حضرت فاطمہؓ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے تھے۔

اسی عادت کے مطابق آپؐ (اول مسجد میں تشریف لے گئے، دو رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ کر جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد انہی سے کچھ اور بہت سی تھی) میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قصوں کو قبول کر لیا، اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لئے دعا غفر فرمائی اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کیا۔

اسی حال میں میں بھی حاضر خدمت ہو گیا، اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا، جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جھٹم فرمایا جیسے ناراض آدمی کہی کہہ کر اسے اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا، تو میں نے سوچا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ففاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملہ میں کسی شبہ و شک میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سیاری نہیں غریبی تھی؟

میں نے عرض کیا بیشک یا رسول اللہ اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بندانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ دفعتی طور پر ناراض ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اٹھ جائے..... حقیقت حال آپؐ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتا دی تو میرے بفضل آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے، صبح بات یہ کہ کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مایا اور ہستیانی طور پر ہاتھ پائی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تو سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ ابھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں، میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو تنہا کے چند آدمی میرے پیچھے لگے، اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہم اسے علم میں نہ تھے کوئی تمنا نہیں کرتا

یہ تم نے کیا بے وقوفی کی کہ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دو سکے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی محافی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا، بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملاتے کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں، اور پھر جا کر عرض کر دوں کہ میں جو بات پہلے کہتی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا۔

مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو مختلف کا سرزد ہو چکا ہے دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گذروں، پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے، جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو، ان لوگوں نے بتلایا کہ دو آدمی اور میں جنہوں نے تھماری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا ہے، کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کر دو، میں نے پوچھا کہ وہ دو کون ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ ابن ربیع العمری دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔

ابن ابی عاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے (یعنی مرارہ) کے تخلف کا تو سب یہ سوچا کہ ان کا ایک بارغ تھا جس کا پہل اس وقت تک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے، اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر تنبیہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ بیاباغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصہ سے متفرق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اپنی اہل و عیال میں بسر کروں، ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔

کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ بس میرے لئے انہی دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرمایا، اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا۔

ابن ابی شیبہؓ کی روایت میں ہے کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا نہ سلام کرتا نہ سلام کا جواب دیتا۔

مستعجب الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدگئی ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ میں جو پہلے تو نہ تھے باغ اور مکتب میں جو پہلے تھے، اب بے نظری نظر آنے لگے، مجھے سب بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں گے یا خدا خواستہ اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں لیل و نهار بھرتا رہوں گا، اس کی وجہ میرے لئے ساری زمین بیگانہ و بیزارانہ نظر آنے لگی، اس حال میں ہم پر پچاس راتیں گزر گئیں اس زمانہ میں میرے دونوں ساتھی (مدارہ اور بلال) تو سستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا اور نمازیں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازار و دین پھرتا تھا مگر نہ کوئی مجھ سے سلام کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ کبھی کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کیلئے حرکت ہوتی یا نہیں پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چڑا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔

جب لوگوں کی یہ بیوفائی دراز ہوئی تو ایک وز میں اپنے بھانجا زید بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے میں ان کے باغ میں دیوار بچانہ کر داخل ہوا اور انکو سلام کیا خدا کی قسم! انھوں نے بھی میرے سلام کا جواب دیا میں نے پوچھا کہ اگر قتادہ کی تمہیں نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتا ہوں اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انھوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار بچانہ کر باغ سے باہر آ گیا، اسی زمانہ میں ایک وز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک مکہ شہم کا ایک عربی شخص جو غلہ فروخت کرنے کیلئے شہم سے مدینہ میں آیا تھا اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن لک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا، وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ عثمان کا ایک خط دیا جو ایک لشیبی دیوال پر لکھا ہوا تھا جس کا مضمون یہ تھا:

”اما بعد! مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بیوفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمھیں ذلت اور ملامت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے، تم اگر جلا رہے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ ہم تمھاری مدد کریں گے“

میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ اور ایک میرا امتحان اور آزمائش آئی کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی صلح اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں میں یہ خط لے کر آگے بڑھا ایک دکان پر توروں لگا ہوا تھا اس میں جھونک دیا۔

حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ جب پچاس میں سے پچیس راتیں گزر چکی تھیں تو اچانک دیکھا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاصہ خیر میں بن ثابت میرے پاس آ کر بھی آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی طلاق اختیار کرو میں نے یہ سچا کہا کہ طلاق دیدن یا کیا کروں انھوں نے بتلایا کہ نہیں نکلا اس سے الگ ہو کر بیٹھا جاؤ، اس طرح کچھ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا، میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکہ میں چلی جاؤ، اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیں۔

ہلال بن اُمیہؓ کی اہلیہ جو کہ بنت جحیم یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن اُمیہؓ ایک بڑے ضعیف آدمی ہیں اور کوئی ان کا خادم نہیں، ابن ابی شیبہؓ کی روایت بھی ہے کہ وہ ضعیف البصر بھی ہیں کیا آپ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں انکی خدمت کرتی رہوں فرمایا کہ خدمت کرنا نیکو عمل نہیں البتہ وہ تمھارے پاس جائیں، انھوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ انھیں کوئی حرکت ہی نہیں، اور دائیں ہاتھ پر تو مسلسل گرہ پڑا رہی ہے رات دن روتے رہتے ہیں۔

کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت میں جیسا آپؐ ہلالؓ کو اجازت دیدی ہے، میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، بیوی کو ساتھ رکھنا میرا سب سے خلاف ہے، چنانچہ اسی حال پر میں نے دس راتیں اور گزاریں یہاں تک کہ پیاس راتیں بکلی ہو گئیں، مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہتائی رات گزرنیکے وقت نازل ہوئی، ائمہ المؤمنین حضرت ام سلمہؓ جو اس وقت حاضر تھیں انھوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالکؓ کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے، آپؐ نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کو مجھ کو ہوا جیسا کہ رات کی نیند نکل چکا ہے کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ چھپاسوں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور رات وہ تھی جب کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود رحمت کے تنگ ہو چکی تھی، اچانک میں نے سنا چہارٹکے اوپر سے کسی چٹائیوں کے آدھی کی آواز سی جو بلند آواز ہے، اچھا کہ اے کعب بن مالکؓ بشارت ہو۔

معرن غزوہ کی روایت میں یہ کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکرؓ تھے جنھوں نے جبل تلح پر چڑھ کر آواز دی کہ اللہ نے کعبؓ کی توبہ قبول فرمائی بشارت ہو، اور عقبتہ کل مذاہب میں یہ کہ یہ خوشخبری حضرت کعبؓ کو تمھارے کے لئے آدھی دوڑنے ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو مجھے یہ گھبرا گیا تھا اس نے یہ کیا کہ پہلے پہل پہنچا پھر آواز دیدی اور کہا جا ہے کہ یہ دوڑنے والے دو بزرگ حضرت صدیق اکبرؓ اور فاطمہؓ رضی اللہ عنہما تھے۔

کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنکر میں مجھ سے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشت و گلی آگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہؓ کو ام کو ہماری توبہ قبول ہوئی خبر دی تھی اب سب طرف سے لوگ تمہیں لو کہ مبارکباد دینے کیلئے دوڑ رہے، بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سے پہلے پہنچ گئے تھے۔

کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے نکلا تو لوگ جو حق درجہ جو مجھے مبارکباد دینے کیلئے آرہے تھے، کو جمع فرماتے ہیں کہ میں مجھ کو بی بی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہر لمحہ دیکھ کر سب پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے، ہر شخص سے مصافحہ کر کے قبول تو یہ پر مبارک باد دی اللہ کا یہ احسان کہ کبھی نہیں مجھ کو تاجب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک اٹھا، آپ نے فرمایا کہ اے کعب! بشارت ہو تجھ میں ایسے مبارک دن کہ جو تمھاری عمر میں پیدائش سے لیکر آج تک سب زیادہ بہتر دن ہی میں نے عرصہ کیا یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تم نے سب کو بلا لیا، اللہ تعالیٰ نے تمھاری سیاقی کو ظاہر فرمادیا۔

جس میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میری قبر یہ ہے کہ میں اپنے رب مال و متاع سے بخل
 جاؤں کہ رب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کروں آپ نے فرمایا انہیں کچھ مال اپنی ضرورت کیلئے رہنے دو یہ بہتر ہے، میں نے
 عرض کیا کہ اچھا حال صدقہ کر دوں آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا، میں نے پھر ایک ہتھائی مال کی اجازت مانگی،
 تو آپ نے اس کو قبول فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے اس
 لئے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ سے سو انویں لکھ نہیں بولوں گا، پھر فرمایا کہ جب میں شہر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمد للہ کہ اب تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھ
 امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے، کھٹے فرماتے ہیں کہ خدا کی
 قسم! اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جو طرح بے شک
 جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا: **سَيَحْلِقُونَ وَابِلًا يَأْتِيهِمْ**
أَتَقْلَبُنَا مَنَاقِبَهُمْ أَتَيَعَهُمْ أَلْيَوْمَ أَتَأْخُذُ عَنْهُمْ أَغْوَامًا أَفَلَا لَهُمْ آيَاتٌ أَن يَحْسِبُوا أَنَّ
أَتَأْخُذُهُمْ أَتَيَعَهُمْ أَتَأْخُذُهُمْ أَتَيَعَهُمْ أَتَأْخُذُهُمْ أَتَيَعَهُمْ أَتَأْخُذُهُمْ أَتَيَعَهُمْ أَتَأْخُذُهُمْ أَتَيَعَهُمْ
 کہ ان تینوں حضرات کے مقابلہ کا پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 غزوہ تبوک میں چالیس نبی ہرقت ہوئے تھے (یہی روایت اور تفصیلی واقعہ تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے)۔

فوائد متعلّقة بحديث مذکور کعب بن مالکؓ

حضرت کعب بن مالکؓ نے اپنے واقعہ کو جس شرح و بیسط اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس میں مسلمانوں کے لئے بہت سے فوائد و رہنمائیات ہیں، اسی لئے اس حوالہ اس حدیث کو پورا لکھا گیا ہے وہ فوائد یہ ہیں:

۱۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام غزوات میں یہ تھی کہ خبر لیا جانا چاہو اس کی مخالفت سمت سے طریقہ حبیب سے روانہ ہوتا ہے تاکہ مخالفین اسلام کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کس قوم

یا قبیلہ کے جہاد کے لئے جارہے ہیں، اسی کو اپنے فرمایا اَلْعَرَبُ جُحُودٌ یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے، اس سے بعض لوگ اس مخاطب میں پڑ جاتے ہیں کہ جنگ جہاد میں جھوٹ بول کر مخالف کو دھوکہ دینا جائز ہے یہ صحیح نہیں بلکہ مراد اس دھوکہ سے یہ بڑا اپنا عمل ایسا کرے جس سے مخالفین دھوکہ میں پڑ جائیں، جیسے جہاد کیلئے مخالف سمت سے نکلتا، صریح جھوٹ بول کر دھوکہ دینا مراد نہیں وہ جنگ میں بھی جائز نہیں، اسی طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ یہ عمل دھوکہ ہے جس کو جائز قرار دیا ہے اکل کوئی تعلق عہد معاہدے نہیں اور عہد شکنی صلح ہو یا جنگ کسی حال میں جائز نہیں۔

۱۰۔ سو فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرات کا دن پسند تھا خواہ غنہ جہاد کا ہو یا کسی دوسری ضرورت کا۔
۱۱۔ اپنے کسی بزرگ مرشد یا استاد یا باپ کو راضی کر کے لئے جھوٹ بولنا جائز بھی نہیں اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق حال کا علم بذریعہ وحی ہو جاتا تھا، اس لئے جھوٹ بولنے کا انجام بُرا تھا جیسا کہ کعب بن مالکؓ اور دوسرے متعلقین کے واقعہ مذکور کے واضح ہوا، آپ کے بعد دوسرے بزرگوں کو وحی تو مہربور تھی ابہام و شک سے علم ہو جاتا بھی ضروری نہیں لیکن تجربہ شہادہ کو کہ جھوٹ بولنے کی ایک نحوست ہوتی ہے کہ قدرتی طور پر ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ بالآخر یہ بزرگ اس سے ناراض ہو ہی جاتا ہے۔

۱۲۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی سزا میں مسلمانوں کے امیر کو یہ بھی حق ہے کہ کسی شخص سے سلام کا نام قطع کر دینے کا حکم دے جسے اس واقعہ میں ان تین بزرگوں کے متعلق پیش آیا۔

۱۳۔ اس واقعہ سے صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ انتہائی محبت معلوم ہوتی ہے کہ اس ناراضی اور مقاطعہ سلام و کلام کے زمانہ میں بھی غایت محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری بھی نہیں چھوڑی اور کئی گھنٹوں تک کچھ نہ کچھ کر کے توبہ اور تعلق بحال معلوم کرنے کی فکر رہی۔

۱۴۔ کعب بن مالکؓ کے گہرے دوست قتادہؓ کا معاملہ، کہ ان کے سلام کا جواب دیا اور کوئی سلام نہ کیا، یہ ظاہر ہو کر یہ کسی دشمنی یا مخالفت یا بغض سے نہیں بلکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے تھا، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون صرف لوگوں کے ظاہر پر نافذ ہوتا تھا بلکہ دلوں پر بھی اس کی حکومت ہوتی تھی اور غرض کہ کئی سال میں اس کے خلاف کرتے تھے اگرچہ ہمیں کسی بڑے کسی بڑے کی غلطی ہو گئی۔
۱۵۔ حضرت کعبؓ کے پاس بادشاہِ ہخامنش کا خط آئے اور اس کو بخور میں ڈالنے کے واقعہ صحابہ کرام کے کیا کیا کی انتہائی چنگٹی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے مقابلہ سے سخت پریشان ہو گئے تھے میں بھی ایک بڑے بادشاہ کے لالچ و لالے سے اتنے دل میں کوئی میلان پیدا نہیں ہوا۔

۱۶۔ قبول توبہ نازل ہوئی کہ بعد صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ اور عام صحابہ کرامؓ کا کعب بن مالکؓ کو بشارت دینے کیلئے دوڑنا اور اس سے پہلے سب سلام و کلام ہم سے سخت پرہیز کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقابلہ کے زمانے میں بھی ان سب دلوں میں حضرت کعبؓ کی محبت اور تعلق تھا، مگر حکم رسولؐ کے سامنے سب کچھ چھوڑا ہوا تھا، جب آیت توبہ نازل ہوئی تو ان کے گہرے تعلق کا انداز ہوا۔

۹۔ صحابہ کرام کا حضرت محمد ﷺ کو شجری بنے اور مبارکباد کیلئے جانے سے معلوم ہوا کہ کسی خوشی کے موقع پر اپنے دوست احباب کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔

۱۰۔ کسی گناہ سے توبہ کے وقت مال کا صدقہ کرنا گناہ کے اثر کو زائل کرنے کے لئے بہتر ہو مگر تمام مال خیرات کر دینا اچھا نہیں ایک تہائی مال سے زائد صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سابقہ آیت میں جو واقعہ مختلف عمل لہذا کا بعض نصیبین میں آیا پھر انکی توبہ قبول ہوئی یہ سب تعجب ان کے تقویٰ اور خوف خدا کا تھا، اس لئے اس آیت میں عام مسئلہ کو تقویٰ کیلئے ہدایت فرمائی گئی، اور کونوا مع الصّٰدِقِیْن میں اس طوط اشارہ فرمایا گیا کہ صفت تقویٰ حاصل ہونیکا طریقہ صّٰلِحِیْن صحابہ کی صحبت اور عمل میں انکی موافقت ہو، اس میں شاید یہ اشارہ بھی ہو کہ جن حضرات سے یہ غرض ہوئی اس میں منافقین کی صحبت بھالت اور انکے مشوکہ کو بھی دخل تھا، اللہ کے نافرمانوں کی صحبت سے بچنا چاہئے اور صّٰدِقِیْن کی صحبت اختیار کرنا چاہئے، اس جگہ قرآن حکیم نے علماء صلحاء کے سچے صّٰدِقِیْن کا لفظ اختیار فرمایا کہ عالم و صالح کی پہچان بھی تگدی ہے کہ صالح صرف دینی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، نیست ازانے کا بھی سچا ہو قبول ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَخْلُوا

نہ چاہئے مدینہ والوں کو اور ان کے گرد کے گنواروں کو کہ پیچھے رہ جائیں

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

رسول اللہ کے ساتھ سے اور نہ یہ کہ اپنی جان کو چاہیں زیادہ رسول کی جان سے، یہ اس واسطے کہ

لَا يُعِيدُهُمْ ظَمًا وَلَا نَصَبًا وَلَا مَغْصَصَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

بھاؤ کرنیوالے نہیں پہنچیں ان کو پیاس اور نہ محنت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں اور نہیں

يَطْمُونِ مَوَاطِنَ يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيْلًا إِلَّا

قدم رکھتے کہیں جس سے کہ خفا ہوں کا فر اور نہ چھپتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر کھا

كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰﴾

جلائے ان کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل بیشک اللہ نہیں ضائع کرتا حق نیک کریموالوں کا،

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا

اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی میدان

إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۱﴾

مگر کہ لیا جاتا ہے ان کے واسطے تاکہ بدلے دے ان کو اللہ بہتر اس کام کا جو کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

مدینہ کے رہنموا لاکو اور جو دیہاتی انکے گرد پیش میں (رہتے) ہیں انکو یہ زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے میں اور نہ یہ (زیادہ تھا کہ اپنی جان کو اپنی جان سے عزیز سمجھیں) ذکر آپ تو تکفین میں ہیں اور یہ آرام سے بیٹھے رہیں بلکہ آپ کے ہمراہ جاننا ضروری تھا اور یہ (ساتھ جاننا ضروری ہونا) اس سبب ہو کہ (علاوہ) اسے حق نعت رسول کے ان مجاہدین کو بات بات پر ثواب حاصل ہوا ہے اگر یہ اخلاص کے ساتھ جانے انکو بھی یہ ملنا چاہئے انکو اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں جو پیاس لگی اور جو مائتگی پہنچی اور جو محک لگی اور جو چلنا چلے جو کھانا کھائے جو کھینچے اور جو دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر انکے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا رہا جو کچھ بعض اہل افعال اختیار نہیں مگر یہ مقتضائے مقبولیت و محبت ہے کہ انکو ہر طرار یہ بھی مشاغل اعمال اختیار کے موجب ثواب قرار دے گئے، اور اس میں ہمیں تعالٰیٰ مختلف کام نہیں کیونکہ (یعنی اللہ تعالیٰ مختلف کام کا اجر عطا نہیں کرتے) پس وعدہ کر لیا تو ضائع نہ ہوگا) اور (مزید) جو کچھ چھٹا یا پڑا انھوں نے غریب کیا اور جتنے میدان انکو ملے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام (نیکیاں) میں لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے (ان سب) کاموں کا اچھے سے اہم بدلہ دے (کیونکہ جب ثواب لکھ گیا تو بدلہ ملے گا) :

معارف و مسائل

ان دونوں آیتوں میں تلافین کو مختلف پر ملامت اور نہائش اور شرکاء پہنچانے کے فضائل اور بسلسلہ پہنچانے قدم قدم پر ہر قول و فعل اور ہر محنت و مشقت پر اجر عظیم کا ذکر ہے جس میں بوقت جہاد دشمن کو کوئی تکلیف پہنچا دینا اور جہاد چلنا جس کا ان کو غیظ ہو یہ سب اعمال صالحہ موجب ثواب ہیں

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ

اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کریں سارے سو کیوں نہ بخلا ہر فرقہ میں سے

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۲﴾

جبکہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کو یہ دہی (نہ چاہئے کہ رجاء کیا اسطے) سب کے سب ایسی نکل کھڑے ہوں
 کہ اس میں دوسری اسلامی ضروریات معطل نہ ہوں (یہ سوال کیا کیوں نہ کیا جائے کہ اگر ہر ہر ہر جماعت میں سے
 ایک ایک چھوٹی جماعت (جہاد میں) جا یا کرے (اور کچھ اپنے وطن میں رہ جا یا کرے) تاکہ باقی ماندہ لوگ (رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے بعد علماء شہر سے) دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں اور تاکہ یہ لوگ
 اپنی قوم کو (جو کہ چاہا میں گئے ہوئے ہیں) جبکہ وہ اگلے پاس واپس آویں (دین کی باتیں سن کر خدا کی نافرمانی سے)
 ڈرا دیں تاکہ وہ (اُن سے دین کی باتیں سن کر بُرے کاموں سے) احتیاط رکھیں۔

معارف و مسائل

سورۃ توبہ میں بڑی اہمیت کیساتھ غزوہ تبوک کا ذکر مسلسل چلا آیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی طرف بغیر عام کا اعلان کیا گیا تھا کہ مشرک سلمان اس میں شریک ہوں، اس حکم کی خلاف ورزی بلوغت صحیحہ جائز نہ تھی
 جو لوگ خلاف ورزی میں مبتلا ہوئے انہیں زیادہ تو منافقین تھے جن کا ذکر بہت سی آیات میں آیا ہے، مگر مفصل
 مومن بھی تھے جو حق کا علی اور سستی کے سبب گئے تھے، انکی قوم حق تعالیٰ نے قبول فرمائی، ان سب تقاضات نظر
 یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ہر جہاد اور غزوہ میں یہی مسلمانوں کو نکلنا فرض اور مختلف حرام ہے، حالانکہ حکم شرعی یہ نہیں بلکہ جہاد عام
 حالات میں فرض کفایہ ہے جس کا حکم ہے کہ مسلمانوں کی کچھ جماعت جو جہاد کے لئے کافی ہو جہاد میں مشغول رہے تو باقی
 مسلمان بھی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، ہاں اگر جہاد میں شریک ہو کر بولی جماعت کافی نہ ہو وہ مغلوب ہونے
 لگے تو اس پاس کے مسلمانوں پر انکی تقویت کیلئے نکلنا جہاد پر شریک ہونا فرض ہو جاتا ہے، دہی کافی نہ ہو تو ان کے
 قریب کے لوگوں پر اور دہی بھی کافی نہ ہوں تو ان کے متحمل ہو مسلمان ہیں، ان پر یہاں تک کہ تمام مسلمانوں پر ایسی
 حالت میں جہاد فرض نہیں ہو جاتا ہے جس سے مختلف حرام ہے، اسی طرح فرض ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر
 ضرورت سمجھ کر بغیر عام کرے اور سب مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے، تو اس وقت بھی جہاد کی شرکت فرض اور مختلف
 حرام ہو جاتا ہے جیسا کہ غزوہ تبوک میں بغیر عام کی وجہ پیش آیا، ذکر اور الصلوات میں اسی حکم کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ
 غزوہ تبوک میں بغیر عام کی وجہ خصوصی حکم تھا، عام حالات میں جہاد فرض نہیں کہ سب مسلمانوں پر جہاد میں جانا فرض ہو
 کیونکہ جہاد کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور ہمت بھی ہیں جو جہاد ہی کی طرح فرض کفایہ
 ہیں ان کے لئے بھی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو تقسیم کار کے اصول پر کام کرنا ہی اس لئے سب مسلمانوں کو ہر جہاد میں
 نکلنا نہیں چاہئے، اسی خصوصیت فرض کفایہ کی حقیقت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکم کا شخصی نہیں اجتماعی ہیں اور سب
 مسلمانوں پر ان کے پورا کر سکی ذمہ داری ہے انکو شریعت میں فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، تاکہ تقسیم کار کے مہول

پر سب کلام اپنی اپنی جگہ چلتے رہیں اور اجتناب فرمائیں سب ہوتے ہیں مسلمان مردوں پر بجا زجائزہ اور اسکی تکفین، مساجد کی تعمیر و ترمیمی، جہاد اسلامی، مسجد و مکی حفاظت یہ سب اسی فرض کفایہ کے افراد ہیں کہ انکی تہذیبی توپوں نے عالم کے مسلمانوں پر یہ جگہ بقدر کفایت کچھ لوگ کر لیں تو دوسرے مسلمان بھی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اسی فرض کفایہ کے سلسلہ کا ایک ہم کام دینی تعلیم ہے، اس آیت میں خصوصیت اس کے فرض ہونیکا اس طرح ذکر فرمایا کہ جہاد جیسے اہم فرض میں بھی اس فرض کو چھوڑنا نہیں جس کی صورت یہ ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد کیلئے نکلے اور باقی لوگ علم دینی حاصل کرنے میں لگیں پھر یہ علم دین حاصل کر کے جہاد میں جابجا لے مسلمانوں کو ارد و دوسرے لوگوں کو علم دینی سکھائیں۔

طلب علم دینی فرض ہونا اور اس کے آداب و فرائض

امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت طلب علم دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور غور کیا جائے تو اس آیت میں علم دین کا اجمالی نفاذ بھی بتلادیا گیا اور علم حاصل کرنے کے بعد عالم کے فرائض بھی اس آیت میں مضمون کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے: طلب علم دین کے فضائل اور ثواب عظیم اور اس کے تعلقات پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس جگہ چند مختصر روایات نقل کی جاتی ہیں، ترمذی نے حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی راستے پر چلے جو مقصد علم حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس چلنے کے ثواب میں اس کا راستہ جنت کی طرف کر دیتے، آریہ کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کیلئے اپنے پر پہنچاتے ہیں اور یہ کہ عالم کے لئے تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور بانی کی مہدیاں عادی استغفار کرتی ہیں، اور یہ کہ عالم کی فضیلت کثرت سے نقلی عبادت کریں تو الے پراسی ہو جیسے چودہویں ات کے چاند کی فضیلت باقی سب ستاروں پر، اور یہ کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام سونے چاندی کی کوئی میراث نہیں چھوڑے لیکن علم کی وراثت چھوڑتے ہیں تو جس شخص نے یہ وراثت علم حاصل کر لی اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ (از قرطبی)

اور دارمی نے اپنے مستدرک میں یہ حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک عالم تھا جو صرف نماز پڑھ لیتا اور دیکھ لوگو کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا تھا، دوسرا دن بھر روزہ رکھتا، اور رات کو عبادت میں کھڑا رہتا تھا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہو جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر۔ (یہ روایت امام عبد البر نے کتاب جامع بیان العلم میں سند کیا ہے حضرت ابوسعید خدریؓ سے نقل کی ہے) (قرطبی)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان کے مقابل میں ایک ہزار عبادت گزار سے زیادہ قوی ہے اور بھاری ہے، (ترمذی عن ابن عباسؓ، از مظہری) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرجاتا ہو تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین عمل ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرے نیکے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، جیسے مسجد جاریہ، تعلیم کی عمارت یا رفاہ عام کے ادارے

دوسرے وہ علم جس سے اس کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہیں مثلاً شاگرد عالم ہو گئے، ان سے آگے لوگوں کو علم دین سکھایا، سلسلہ چلتا رہا، یا کوئی کتاب تصنیف کی جس سے اس کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، یہ سب سے اہلادصالج جو اس کیسے دما اور ایصالِ ثواب کرتی رہے (از قرطبی)

علم دین کے فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل ابن عربی اور بیہقی نے بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِينَةُ الْمَوْتِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (مظہری)

یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر، یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہی ہے، دنیوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لئے ضروری ہیں مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پیش منسل ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اس پر قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے، اس لئے حدیث

..... مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا ہے اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرض ادا کر سکتا ہو نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے جو ایمان اسلام کیلئے ضروری ہے، باقی علوم کی تفصیلات قرآن حدیث کے تمام احادیث مسائل فقہان سے نکلے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پر فرض عین ہے، البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے، ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم و شرائع کا ماہر وجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور جس شہر یا قصبہ میں ایک عالم ہی عالم نہ ہو تو شہر والوں پر فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کسی عالم کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں کہ ضرورت پیش آنے پر ایک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں، اور عمل کر سکیں، اس لئے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے کہ :-

فرض عین ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کو علم حاصل کرے (اور پھارت نہایت کے احکام کیسے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض و واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے، جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہو ان کا علم حاصل کرے جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل و احکام معلوم کرے، جس کو بیع پر قدرت ہو اس کیلئے فرض عین ہے کہ بیع کے احکام و مسائل معلوم کرے، جس کو بیع و شرا کرنا پڑے یا تجارت و صنعت یا مزدوری و اجرت کے کام کرنے پڑیں اس پر فرض عین ہے کہ بیع و اجارہ وغیرہ کے مسائل و احکام کیسے، جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام و مسائل اور طلاق کے احکام و مسائل معلوم کرے، غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض و واجب کر دیے ہیں ان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

علم تصدق بھی فرض عین اس کا ماہرہ نماز، روزے کو تو سہی جانتے ہیں کہ فرض عین ہیں، اور ان کا علم میں داخل ہے حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، حضرت قاضی شہناشہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ اعمال باطنہ اور محرمات باطنہ کا علم جس کو عرف میں علم تصوف کہا جاتا ہے چونکہ یہ باطنی اعمال بھی شخص پر فرض عین ہیں تو ان کا علم بھی سب پر فرض عین ہے۔

آجکل جس کو علم تصوف کہا جاتا ہے وہ بھی بہت علوم و معارف اور مکاشفات و واردات کا مجموعہ بن گیا ہے۔ اس جگہ فرض عین مراد اس کا صرف وہ حصہ ہے جس میں اعمال باطنہ فرض واجب کی تفصیل ہے، مثلاً حقانہ صمیمہ جس کا تعلق باطن سے ہے یا صبر و شکر، توکل، قناعت وغیرہ ایک خاص درجے میں فرض ہیں، یا غرور و تکبر، حسد و بغض، بخل و حرص دینا وغیرہ جو از روئے قرآن سنت حرام ہیں، انکی حقیقت اور اس کے حاصل کرنے یا حرام چیزوں سے بچنے کے طریقے معلوم کرنا بھی مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، علم تصوف کی اصل بنیاد اتنی ہی ہے جو فرض عین ہے۔

فرض کفایہ | پورے قرآن مجید کے معانی و مسائل کو سمجھنا تمام احادیث کو سمجھنا اور ان میں متبادر وغیرہ معنی کی پہچان پیدا کرنا، قرآن و سنت کے احکام و مسائل سمجھنے ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا، اس میں صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال و آثار سے واقف ہونا یا تائید کا کام ہے کہ پوری عمر اور سارا وقت اس میں خرچ کر کے بھی پورا حاصل ہونا آسان نہیں اس لئے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، کہ بقدر ضرورت کچھ لوگ یہ سب علوم حاصل کر لیں تو باقی مسلمان سب کو دش ہو جائیں گے۔

علم دین کا نصاب | قرآن حکیم نے اس جگہ علم دین کی حقیقت اور اس کا نصاب بھی ایک ہی لفظ میں بتلایا ہے، وہ ہے لَيَقْفَهُوا فِي الَّذِيْنَ، یہ موقع بظاہر اس کا تھا کہ یہاں لَيَقْفَهُوا الَّذِيْنَ کہا جاتا، یعنی علم دین حاصل کریں، مگر قرآن نے اس جگہ تعلّم کا لفظ بھڑک کر ثقّفہ کا لفظ اختیار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ علم دین کا محض پڑھ لینا کافی نہیں، وہ تو بہت کا فر پہنچا دینا ضروری بھی پڑتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ حاصل ہے، بلکہ علم دین سے مراد دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے، یہی لفظ ثقّفہ کا ترجمہ ہے، اور یہ فقہ سے مشتق ہے، فقہ کے معنی سمجھ بوجھ ہی کے ہیں، یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم

اس جگہ مجرّد کے صیغے سے لَيَقْفَهُوا الَّذِيْنَ ”یعنی تاکہ دین کو سمجھ لیں“ نہیں فرمایا بلکہ لَيَقْفَهُوا فِي الَّذِيْ قِي فرمایا جو بجا بجا ثقل سے اس کے معنی میں منصف مشقت کا مفہوم شامل ہو مراد یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں پوری محنت و مشقت اٹھانا ضروری ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ صرف آتی بات پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارے نجاست یا نماز، روزے، زکوٰۃ و حج کے مسائل معلوم کرے، بلکہ دین کی سمجھ بوجھ

یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے ہر قول و فعل اور حرکت و سکون کا آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا، اس کو اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، دراصل اسی فکر کا نام دین کی سمجھ بوجھ ہے، اسی لئے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو سمجھے جن کا کرنا اس کے لئے ضروری ہے، اور ان تمام کاموں کو بھی سمجھے جن سے بچنا اس کے لئے ضروری ہے، آجکل جو علم فقہ مسائل جبرئیل کے علم کو کہا جاتا ہے یہ بعد کی اصطلاح ہے، قرآن و سنت میں فقہ کی حقیقت وہی ہے جو

امام غلام نے بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے دین کی کتاب میں سب پر وعدہ دیا اور پھر پھرتا ہوا کہ وہ قرآنِ سنّت کی اصطلاح میں علم نہیں، آخر تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ علم دین حاصل کرنے کا مفہوم قرآن کی اصطلاح میں دین کی سمجھ و بوجھ پیدا کرنا ہے جو جن درجے سے حاصل ہو وہ درجے خواہ کتنا ہی ہوں یا اساتذہ کی صحبت، سہل یا نصاب کے اجزاء ہیں۔

اسی حکم قرآن کریم نے اس کو بھی ایک ہی جملہ میں پودا بیان فرمادیا ہے، وہ جو یسین دُرِّ زکوةً مَعْمُومٌ یعنی تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں۔ یہاں بھی یہ بات قابلِ نظر ہے کہ اس جملہ میں علم کا فرض انذارِ قوم بتلایا ہے، انذار کا لفظی ترجمہ ہم ارادہ میں ڈرانے سے کرتے ہیں مگر یہ اس کو پورا ترجمہ نہیں اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے کوئی ایک لفظ اس کے پورے ترجمہ کو ادا نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے کہ ڈرانا کسی طرح کا ہوتا ہو ایک ڈرانا دشمن چور ڈاکو یا کسی دزد کو زہر پہنے جانے سے ہے، ایک ڈرنا وہ ہے جو باپ اپنی شفقت کے اولاد کو محبت سے دیکھ کر ڈرتا ہے، اگر زہریلے جانور معرضہ ازہر سے ڈرتا ہے جب کا منشا شفقت و محبت ہوتی ہے، اس کا لبّ لہجہ بھی کچھ اسی ہوتا ہے، انذار اسی قسم کے ڈرانے کا نام ہے اسی لئے پیغمبروں اور رسولوں کو نذیر کا لقب دیا گیا اور علم کا یہ خزانہ انذار درحقیقت وراثتِ نبوت ہی کا جز ہے جو جنسِ حدیثِ علم کو حاصل ہوتی ہے۔

مگر یہاں قابلِ غور یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے دو لقب ہیں بشیر اور نذیر، نذیر کے معنی تو اسی آپ معلوم کر چکے ہیں بشیر کے معنی ہیں بشارت اور خوشخبری سنائی دلا، انبیاء علیہم السلام کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ٹھیک عمل کرنے والوں کو بشارت سنائیں، اس جگہ بھی اگرچہ صراحت ذکر انذار کا کیا گیا ہے، مگر دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا فرض یہ بھی ہے کہ ٹھیک کام کرنے والوں کو بشارت بھی سنائے، لیکن اس جگہ صرف انذار کے ذکر پر اکتفا کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے ذمہ دو کام ہیں ایک یہ کہ جو عمل اس کے لئے دنیا و آخرت میں مفید ہیں انکو اختیار کرے اور دوسرے یہ کہ جو عمل اس کیلئے مضر ہیں ان سے بچے، بالاتفاق علماء و عقلاء ان دونوں کاموں میں سے دوسرا کام سب سے مقدم اور اہم ہے، اسی کو فقہاء کی اصطلاح میں جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کے وہ لفظ تواتر تعبیر کر کے دفعِ مضرت کو جلبِ منفعت سے مقدم قرار دیا ہے، اس کے علاوہ دفعِ مضرت میں ایک حیثیت سے جلبِ منفعت کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کام انسان کیلئے مفید اور مفروض ہیں ان کا ترک بڑی مضرت ہے تو جو شخص مضرتِ اعمال سے بچنے کا اہتمام کرے وہ اپنے اعمال ضروریہ کے ترک سے بھی بچتا ہے، اگرچہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آجکل جو عجم و عطف و تبلیغ بہت کم مؤثر ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں انذار کے آداب نہیں ہوتے جس کے طرز بیان اور لبّ لہجے سے شفقت و رحمت اور خیر خواہی مترشح ہو، فی الواقع کو یقین ہو کہ اس کے علم کا مقصد نہ مجھے رسوا کرنا ہے نہ ہزنام کرنا نہ اپنے دل کا غبار نکالنا، بلکہ یہ جس چیز کو میرے لئے مفید اور مفروض سمجھتا ہوں وہ مجھ کی وجہ سے متلازم ہے، اگر آج ہماری تبلیغ اور خلافتِ شریعہ امور کے سبب لوگوں کو اصلاح کی دعوت کا یہ طرز ہو جائے تو اس کا ایک نتیجہ تو قطعاً لازم ہی ہے کہ غیابِ کفر ہمارے منہ سے گزرتا ہے، ضرر پیدا نہیں ہوگا، وہ جواب بھی ہی نکلم میں پڑا ہے جس سے اپنے اعمال کا جائزہ لینے

اور انھام سوچنے کی طرف متوجہ ہو جائیگا اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی کبھی اس کو قبول بھی کر سکیگا اور دوسرا نتیجہ یہ لازمی ہو کہ کم از کم اس بھی مسافرت اور ملاقاتی جھگڑا پیرا نہیں ہوگا جس میں آج کل ہماری پوری قوم مبتلا ہے۔

آخر میں انھیں سخت ڈروٹن فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ عالم کا کام اتنا ہی نہیں کہ عذاب ڈر لایا بلکہ اس پر نظر رکھنا بھی ہو کہ اس کی تبلیغ و دعوت کا اثر کتنا اور کیا ہوا، ایک نفع موز نہیں ہوئی تو بار بار کرتا رہتا کہ اس کا نتیجہ بخیر نہ ہو تو کبھی کبھی قوم کا گناہوں سے بچنا و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتِلُوا الَّذِينَ يَكُونُ كُفْرًا وَلَيْسَ جِدُّوْا فِيمَا

اے ایمان والو! بولتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے اور چاہئے کہ ان پر معلوم ہو نہایت

غلطی و اعلموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۷﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ

انہم سختی اور جانو کہ اللہ ساتھ ہو ڈرنے والوں کے ، اور جب نازل ہوتی ہر کوئی سورت

فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

فرماتے ان میں کہتے ہیں کس کام میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں ، اور جن کے دل میں مرض ہے

مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تَوَّاهُمْ كُفْرًا وَن ﴿۱۲۹﴾

سو ان کے لئے بڑھادی گندگی بڑھ گندگی اور وہ مرنے تک کافر ہی رہے ،

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ

کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر برس میں ایک بار یا دو بار پھر بھی توبہ نہیں کرتے

وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

اور وہ نہ نصیحت پر غور کرتے ہیں ، اور جب نازل ہوتی ہر کوئی سورت تو دیکھنے لگتا ہوا کہ ایک دوسرے

بَعْضُ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَوِّفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

کی طرف کہ کیا دیکھتے ہر تم کو کوئی مسلمان پھر میں دیتے ہیں ، پھر دیتے ہیں اللہ نے دل ان کے

يَا أَيُّهَا قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۳۱﴾

اے اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمھارے آس پاس رہتے ہیں اور ان کو تمھارے اندر بھی پانا چاہتے ہیں جب کہ وقت بھی مضبوط رہنا چاہیے اور دیے بھی غیر زمانہ صلح میں ان سے ڈھیلا پس نہ رہنا چاہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی امداد و مدد حق لوگوں کے ساتھ ہے (پس ان سے ڈرو و بومت) اور جب کوئی سورۃ (جدید) نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین (غیر مسلمین سے بطور تمسخر) کہتے ہیں کہ (کہو) اس سورۃ نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی راگے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جواب چاہتے ہو (سہ و سنو) جو لوگ ایمان دار ہیں اس سورۃ نے ان کے (تو) ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ (اس ترقی کے اذراک سے) خوش ہو رہے ہیں مگر چونکہ وہ عربی ہے اور تم کو نصیب نہیں اس لئے اس کا اذراک بھی نصیب نہیں اور تمہارے کرتے ہوئے اور جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا) آزار ہو اس سورۃ نے ان میں ان کی پہلی گندگی کیستہ اور دنی گندگی بڑھا دی کہ چونکہ پہلے ایک حصہ قرآن کا انکار تھا اب اس جدید حصہ کا انکار مزید ہوا، اور وہ حالت کفر ہی میں مرتے (یعنی جو ان میں مرتے) وہ کافر رہیں گے وہ کافر رہیں گے، حاصل جواب یہ جو کہ قرآن میں ایمان کو ترقی دینے کی بیشک خاصیت ہو لیکن نفل میں قابلیت بھی تو ہو اور اگر پہلے سے خباثت مستحکم ہو تو اور بھی اس کو تھکاؤ ہو جائے گا ڈر بارش لالہ وید در شرہ بوم شمس اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں (مگر) پھر بھی اپنی حرکات شنیعہ باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں (جس سے باز آئیں) آئندہ امید ہو، یعنی ان حوادث سے انکو عبرت پڑنا اور عبرت پکڑ کر اپنی اصلاح کر لینا چاہئے تھا، یہ تو ان کے تمسخر کا بیان ہو اور اپنی مجالس میں کرتے تھے، آگے تمہارے بیان ہو جو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے صادر ہوتا تھا چنانچہ ارشاد ہو (اور جب کوئی سورۃ (جدید) نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور اشارہ سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی (مسلمان) دیکھتا تو نہیں دیکھتا ہوا دیکھ لے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لگتے) پھر اشاروں ہی اشاروں میں باتیں کر کے وہاں سے اٹھ کر چل دیتے ہیں یہ لوگ مسیح نبویؑ سے کیا پھرے خدا تعالیٰ نے ان کا دل (ہی ایمان سے) پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بعض بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنے نفع سے بھاگتے ہیں) :

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں جہاد کی ترغیب تھی، آیت مذکورہ بالا یا یُجِھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَکَاوَلُوا الْاٰیٰتِیْنَ یہ تفصیل بتلائی گئی ہے کہ کفار تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے جہاد و قتال میں ترتیب

کیا ہونا چاہئے، اس آیت میں ارشاد یہ ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تم سے قریب ہوں پہلے جہاد ان سے کیا جائے۔ قریب ہونا مقام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جانے سکونت کی جو قریب ہونے والے کفار ہیں وہ جہاد میں مقدمہ کئے جائیں اور رشتہ، نسب اور تعلقات کے اعتبار سے بھی جو قریب ہوں وہ دوسروں کے مقدمہ کئے جانے کیونکہ اسلامی جہاد درحقیقت انہی کی شیر خواہی کے تقاضے سے ہے، اور خیر خواہی دہر دی میں رشتہ دار و تعلقات والے مقدمہ ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأَنْتُمْ دَعَايَا تِلْكَ الْأَوَّلَىٰ یعنی اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل فرمائی، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کلمہ سنی پھونچایا، اسی طرح مقامی قریب کفار کو اکٹھا کر کے مدینہ کے قریب جو اے کفار بنو قریظہ، بنو نضیر، اہل خیبر کو دوسروں پر مقدمہ کیا گیا، اس کے بعد باقی عربیہ قتال ہوا اس کا رخ بنو نضیر کے بعد سب آفریں کفاروں سے قتال کا حکم ہوا جس کے نتیجے میں غزوہ تبوک واقعہ پیش آیا۔ وَلَيْسَ جُنُودُكُمْ بِكُفْرًا غلطی کے معنی شدت و قوت کے ہیں اور یہ ہے کہ کفار کے ساتھ برتاؤ میں ایسی صورت اختیار کر دو کہ کسی حیثیت سے تمہاری کمزوری محسوس نہ کریں، فَرَأَوْهُمُ آيْمَانًا اس آیت سے معلوم ہوا کہ آیات قرآن کی تلاوت ان میں غور و فکر اور یقینی پر عمل کرنے سے ایمان میں ترقی اور زیادتی پیدا ہوتی ہے، یہ زیادتی نور ایمان اور صلاحات ایمان کی ہوتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ و رسول کی اطاعت آسان نظر آنے لگتی ہے، عبارت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے، گناہوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے کلفت محسوس ہونے لگتی ہے۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایمان جب قلب میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطہ حبیباً ہو جاتا ہے، پھر جو جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے قویہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے، اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح قلب پر لگتا ہے، پھر جوں جوں محکمہ کا اثر کمابھ اور کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے (منظری) اس لئے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ کچھ دیر مل کر بیٹھو دین اور آخرت کی باتوں کا مذاکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔

يَقْتُلُونَ فِي كُلِّ مَوْجَةٍ أَوْ مَوْجَتَيْنِ اس میں منافقین کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی نفاق اور عہد شکنی وغیرہ معاصی کی وجہ سے ہر سال مختلف قسم کی مصیبتوں میں کسی ایک بار کبھی دو بار مبتلا ہوتے رہتے ہیں کبھی آنکھ دہست کفار کے مغلوب ہو گئے، کبھی ان کے نفاق کی باتیں کھل گئیں، اس سے پریشانی میں مبتلا ہے، یہاں ایک دو کا عدد خاص مراد نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیا ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی انھیں عبرت نہیں ہوتی۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

آپ کو تمھارے پاس رسول تم میں سے کا، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے کر رہا ہے

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ

تمھاری بھلائی پر ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے، پھر بھی اگر تم پھرتے ہو تو کہہ دے

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾

کافی ہے مجھ کو اللہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک بڑے عرش عظیم کا

خلاصہ تفسیر

رہے لوگو! تمھارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمھاری جنس (بشر) سے ہیں، مگر تم کو

نفع حاصل کرنا آسان ہو، جن کو تمھاری حضرت کی بات نہایت گراں گذرتی ہے (چاہے میں کہہ دوں کہ تم کو کوئی

ضرر نہ پہنچے) جو تمھاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں (ہر حالت تو تم کے ساتھ جو بھی بالفطرت)

ایمان والوں کے ساتھ (تو) بڑے ہی شفیق (دور) مہربان ہیں (لیے رسول سے مستفید نہ ہونا بڑی غرور کی)

پھر اگر اس پر بھی آپ کو رسول ماننے سے اور آپ کے اتباع کرنے سے (جو اگر ڈلی کریں تو آپ کہہ دیجئے

میرا کیا نقصان ہے) میرے لئے (تو) اللہ تعالیٰ راضی و ناصر (کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں

کے لائق نہیں) پس معبودیت اس کے ساتھ مختص ہو (لا محالہ اس کے کمالات علم و قدرت اس میں ہمیشہ

ہوئے، پھر مجھ کو کسی کی مخالفت سے کیا اندیشہ) میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری عرش

کا مالک ہے (تو اور چیزیں تو بدرجہ اولیٰ اس کی ملک ہوں گی، پس اس پر بھروسہ کرنے کے بعد مجھ کو

کوئی اندیشہ نہیں البتہ تم اپنی فکر کو جو حق کا انکار کر کے کہاں رہو گے) :

معارف و مسائل

یہ سورۃ توبہ کی آخری آیتیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری خلق خدا پر

خصوصاً مسلمانوں پر جمید مہربان اور شفیق و مہررد ہونا بیان فرمایا ہے اور آخری آیت میں آپ کو یہ ہدایت

فرمائی ہے کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود اگر کچھ بھی کہہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔

سورۃ توبہ کے آخر میں مضمون اس لئے لانا مناسب ہوا کہ اس پوری سورت میں تمھارے ہر اہل قلم

مطلق، قتال و جہاد کا ذکر تھا جو دعوت الی اللہ کی آخری صورت ہے، جبکہ زبانی دعوت تبلیغ سے اصلاح

کی توقع نہ رہے، لیکن اصل کام انبیاء علیہم السلام کا یہی ہے کہ شفقت و رحمت اور مہرردی و

غیر خواہی کے جذبے سے خلق خدا کو خدا کی طرف آئینی دعوت دیں، اور ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف پیش نہ آئے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں اس پر توکل کریں، کیونکہ وہ رب العرش العظیم ہے، یہاں عرش عظیم کا رب کہہ کر یہ بتلانا منظور ہے کہ وہ کل کائنات عالم پر محیط ہے۔
 آخری دو آیتیں حضرت ابی بن کعبؓ کے قول کے مطابق قرآن کی آخری آیتیں ہیں ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہی قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ (قرطبی)

ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں، حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں (قرطبی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِتَقْبُلِ
 كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَىٰ وَالطُّفَّ بِنَا فِيْ تَسْوِيْرِ كُلِّ عَمَلٍ فَإِنْ تَسْوِيْرُ كُلِّ
 عَمَلٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ ۝

سورۃ توبہ تمام شد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سُورَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَام

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَتِسْعُ آيَاتٍ وَاحِدَ عَشَرَ مَرْتَبًا
سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اسکی ایک سو نو آیتیں ہیں اور گیارہ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے ہوئے حمد بیانِ نہایت رحم والا ہے

الَّذِي أَنْزَلَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَاثِرُ النَّاسِ كَجَبَّ أَنْ

یہ آیتیں ایسا ہی کتب کی ، کیا لوگوں کو تمہیں ہوا کہ وہی جیسی

أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

ہم نے ایک مرد پر ان میں سے یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری سنا دے ایمان لائے لوگوں

أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ② قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا

کہ ان کے لئے پاؤں سچا ہے اپنے رب کے یہاں ، کہتے تھے مسخر بیشک یہ تو

لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ③ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

جادوگر ہے صریح ، تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور

الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ④

زمین پچھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر تدبیر کرنا ہے کام کی

مَّا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ⑤ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ⑥

کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد ، وہ اللہ ہے رب تمہارا سو اس کی تسبیح کرو

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑦ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ⑧ إِنَّهُ

کیا تم دھیان نہیں کرتے ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو وعدہ ہے اللہ کا سچا ، وہی

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

پیدا کرتا ہے اول بار پھر دوبارہ کرے گا اس کو تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے تھے اور کئے تھے

الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ⑨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ

کام نیک ، انصاف کے ساتھ ، اور جو کفر ہوئے ان کو دیا جائے گھونٹا پانی

وَعَذَابُ آيِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۴﴾

اور عذاب ہے دردناک اس لئے کہ کفر کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

اللہ کا مطلب تو اللہ کو معلوم ہے، یہ جو آگے آتی ہیں، پر حکمت کتاب (یعنی قرآن) کی کہیں ہیں، جو یوم حق ہونے کے قابل جاننے کے اور ماننے کے ہیں اور جو نکر جن پر اس کا نزول ہوا ہے ان کی نبوت کا کفار انکار کرتے تھے اس لئے جو اب فرماتے ہیں کہ کیا ان کے لئے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس ہو کر دھنسل ان کے لئے (بشر ہے) وہی گناہ دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ (عام طور پر) سب آدمیوں کو (اسلام خداوندی کے خلاف کرنے پر) ڈرا ہے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس (پہنچ کر) ان کو پورا تیرہ طبقہ گا (یعنی اگر ایسا مضمون کسی بشر پر وحی کے ذریعہ سے نازل ہو جاوے تو کوئی تعجب کی وجہ نہیں مگر) کفار اس قدر تعجب ہوئے کہ آپ کی نسبت کہنے لگے کہ (نبوذا اللہ) یہ شخص تو بلاشبہ مسرت کا دواگر ہے (جی نہیں ہے) کیونکہ نبوت (بشر کے لئے) نہیں ہو سکتی، بلاشبہ تمہارا رب (حقیقی) اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، پس اعلیٰ درجہ کا قادر ہے، پھر عرش پر جو مشاہدہ تخت سلطنت کے اس طرح قائم، اور جلوہ فرما، ہوا کہ جو اس کی شان کے لائق ہے تاکد عرش سے زمین و آسمان میں اس کا ہم جاری فرمائے، جیسا آگے ارشاد ہے کہ وہ ہر کام کی (مناسب تدبیر کرتا ہے، پس حکیم بھی ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا (مغادرش) نہیں کر سکتا، بدون اس کی اجازت کے (پس عظیم بھی ہوا پس، ایسا اللہ تو ہا رب حقیقی سے سو تم اس کی عبادت کرو اور شرک مت کرو) کیا تم ان دلائل کے سننے کے بعد پھر بھی نہیں سمجھتے، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جاتا ہے اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے، بیشک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی (قیامت کو) پیدا کرے گا تا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے، انصاف کے ساتھ پوری پوری، جزا دے اور اس میں ذرا کمی دے کرے بلکہ بہت کچھ زیادہ دے دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں، کھوتا ہوا پانی پیئے کوٹھے گا، اور دردناک عذاب ہو گا ان کے کفر کی وجہ سے ۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

سورۃ یونس مکی سورتوں میں سے ہے بعض نسخہ ات نے اس کی تفسیر بیان آیتوں کو معنی کہا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔

اس سورت میں بھی قرآن اور اسلام کے بنیادی مقاصد تو حید، رسالت، آخرت و غیرہ کو کائنات عالم اور اس میں ہونے والے تغیرات و مشاہدات سے استدلال کر کے ذہن نشین کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کچھ حجت نیز تاریخی واقعات و قصص کے ذریعہ ان لوگوں کو درایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان کھلی نشانوں پر نظر نہیں کرتے اور اس کے نعیم میں شرک کا ابطال اور اس سے متعلق بعض شبہات کا بواب ارشاد ہوا ہے، یہ خلاصہ بنے بغیر سورت کا، سورت کے ان مضامین پر بخور کرنے سے یہ بھی آسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ کچھ سورت کا، یعنی توبہ اور اس سورت میں باہمی کیا ربط ہے، سورہ توبہ میں انہی مقاصد کے لئے کنزین و کفار کے ساتھ جہاد اور کفر و شرک کی طاقت کو باری اسباب کے ذریعہ توڑنے کا بیان تھا، اور یہ سورت چونکہ اسکا جہاد کے نازل ہونے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی اس میں مذکورہ مقاصد کو مکمل دور کے قانون کے مطابق صرف دلائل و براہین کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے۔

الْحَرَفُ، یہ حروف مقطعه کہلاتے ہیں جو قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ وغیرہ ان کے معانی کی تحقیق میں مفسرین کی بغلیں لٹول ہیں، مجاہد و تابعیاء بہر سلف کی تحقیق اس قسم کے تمام حروف مقطعه کے متعلق یہ ہے کہ یہ خاص رُوزِ رَیّانِ ان کے معنی غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے ہیں مگر آپ نے عام امت کو ہدف ان علوم و معارف سے آگاہ فرمایا جن کو ان کے ذہن برداشت کر سکیں اور جن کے علوم نہ ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا ہے، حروف مقطعه کے رُوزِ رَیّانِ ایسے نہیں جن پر امت کا کوئی کام موقوف ہو یا ان کے نہ جاننے سے ان کا کوئی حرج ہو، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے معانی کو امت کے لئے غیر ضروری سمجھ کر بیان نہیں فرمایا اس لئے میں بھی اس کی تفہیش میں نہ پڑنا چاہتے، کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ اگر ان کے معانی جاننے میں ہماری مصلحت ہوتی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیان کرنے میں کوتاہی نہ فرماتے۔

تَبَاكَ لَيْتَ لَكِشْپُ الْحَكِيمِ میں لفظ تَبَاكَ سے اشارہ اس سورت کی آیات کی طرف

ہے جن کا ذکر آگے آتا ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے اس کی صفت اس جگہ حکیم کے لفظ سے بیان فرمائی ہے جس کے معنی اس جگہ حکمت والی کتاب کے ہیں۔

دوسری آیت میں مشرکین کے ایک شبہ اور اعتراض کا جواب ہے، شبہ کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جہالت سے یہ قرار دے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول یا پیغمبر آئے وہ بشر یعنی انسان نہیں ہونا چاہئے بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہئے، قرآن کریم نے ان کے اس لغو خیال کا جواب کئی جگہ مختلف عنوانات سے دیا ہے، ایک آیت میں ارشاد فرمایا اَنْ لَّوْكَانَ فِي الْمَرْثِيَةِ مِثْلُ مَا كُنْتُمْ يَحْكُمُونَ لَنَنْزِلُنَا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا مِّنْ لَّدُنَّا لَآ اُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (اس آیت میں یہ ہے کہ رسالت کا مقصد بغیر اس کے پورا نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے ان لوگوں میں اور اس رسول میں باہمی مناسبت ہو، فرشتوں کی مناسبت فرشتوں سے اور انسان کی انسان سے ہوتی ہے، جب انسانوں کے لئے رسول بھیجنا مقصد ہے تو کسی بشر ہی کو رسول بنانا چاہئے۔

اس آیت میں ایک دوسرے انداز سے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا اس بات پر تعجب کرنا کہ بشر کو کیوں رسول بنایا گیا اور اس کو نافرمان انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور فرماں برداروں کو اس کے ثواب کی خوشخبری سنانے کا کام کیوں سپرد کیا گیا، یہ تعجب خود قابل تعجب ہے کیونکہ جس بشر کی طرف بشر کو رسول بنا کر بھیجنا عین مقتضائے عقل ہے۔

اس آیت میں ایمان والوں کو خوش خبری ان الفاظ میں دی گئی اَنْ لَّكُمْ قَدَمٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اس لفظ قدم کے اصلی معنی تو وہی ہیں جو اردو میں سمجھے جاتے ہیں یعنی پاؤں، چونکہ انسان کی سعی و عمل اور اس کے سبب ترقی کا ذریعہ قدم ہوتا ہے، اس لئے حجاز ا بلند مرتبہ کو قدم کہہ دیا جاتا ہے، اور لفظ قدم کی اضافت صدق کی طرف کر کے یہ بتلادیا کہ یہ بلند مرتبہ جو ان کو ملنے والا ہے وہ حق اور یقینی بھی ہے اور قائم و باقی رہنے والا لازوال بھی، دنیا کے منصبوں اور عہدوں کی طرح نہیں کہ کسی عمل کے نتیجہ میں اول تو ان کا حاصل ہونا ہی یقینی نہیں ہوتا اور حاصل بھی ہو جاتے تو ان کا باقی رہنا یقینی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا فانی اور زائل ہونا یقینی ہے، کبھی تو زندگی ہی میں زائل ہو جاتا ہے اور موت کے وقت تو دنیا کے ہر منصب و عہدہ اور دولت و نعمت سے انسان خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، غرض لفظ صدق کے مفہوم میں اس کا یقینی ہونا بھی شامل ہے اور کامل مکمل

لازوال ہونا بھی، اس لئے معنیٰ جب حملہ کے یہ ہوئے کہ ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنادیکھ کر ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑا درجہ ہے جو یقینی طے اور لازوال دولت ہوگی۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ لفظ صدق لانے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت کے یہ درجات عالیٰ صرف صدق و سچائی اور اخلاص ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ زبانی جمع خرچ اور صرف زبان سے کلہا ایمان پڑھ لینا کافی نہیں جب تک دل اور زبان دونوں سے سچائی کے ساتھ ایمان اختیار نہ کر لیا جائے جس کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ کی پابندی اور برے اعمال سے پرہیز ہے۔

تیسری آیت میں توحید کو اس ناقابل انکار حقیقت کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور پھر پورے عالم کے کاموں کی تدبیر کرنے اور چلانے میں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں تو پھر عبادت و طاعت میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے، بلکہ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا بڑی بے انصافی اور ظلم عظیم ہے۔

اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمارے عرف میں دن اس وقت کو کہا جاتا ہے جو آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آسمان و زمین اور ستاروں کے پیدا ہونے سے پہلے آفتاب ہی کا وجود نہیں تو طلوع و غروب کا حساب کیسے ہوا اس لئے مادیہاں وہ مقدار وقت ہے جو آفتاب کے طلوع و غروب کے درمیان اس جہان میں ہونے والی تھی۔ چھ دن کے تصور سے وقت میں اتنے بڑے جہان کو جو آسمانوں اور زمین اور سیارات اور تمام کائنات عالم پر مشتمل ہے، بنا کر تیار کر دینا اسی ذات قدوس کا مقام ہے جو قادر مطلق ہے اس کی تخلیق کے لئے نہ پہلے سے خام اجناس کا موجود ہونا ضروری ہے اور نہ بنانے کے لئے کسی علم اور خدام کی ضرورت ہے بلکہ اس کی قدرت کاملہ کا یہ مقام ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہیں تو بغیر کسی سامان اور کسی کی امداد کے ایک آن میں پیدا فرمادیں، یہ چھ دن کی مہلت بھی خاص حکمت و مصلحت کی بنا پر اختیار کی گئی ہے ورنہ ان کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ تمام آسمان و زمین اور اس کی کائنات کو ایک آن میں پیدا فرما دیتے۔

اس کے بعد فرمایا فَلْيَسْتَدْرِجُوا الْغَافِلِينَ یعنی پھر قائم ہوا عرش پر۔ اتنی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عرش جن کوئی ایسی مخلوق ہے جو تمام آسمانوں اور زمین اور تمام کائنات عالم پر محیط ہے سارا جہاں اس کے اندر سمایا ہوا ہے، اس سے زائد اس کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، جو انسان اپنی سائنس کی انتہائی ترقی کے زمانہ

میں بھی صرف نیچے کے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری میں ہے اور وہ بھی ابھی تک نہیں اور اس کا یہ اقرار ہے کہ اوپر کے سیارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ آلات رصدیہ کے ذریعہ بھی ان کی معلومات تخمینہ اور اندازہ سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور بہت سے ستارے ایسے بھی ہیں جن کی شعاعیں ابھی تک زمین پر نہیں پہنچیں، حالانکہ شعاع نوری کی حرکت ایک منٹ میں لاکھوں میل بتائی جاتی ہے، جب سیاروں اور ستاروں تک انسان کی رسائی کا یہ حال ہے تو آسمان جو ان سب ستاروں اور سیاروں سے اوپر ہے اس کا یہ مسکین انسان کیا حال معلوم کر سکتا ہے، اور کچھ جو ساتویں آسمانوں سے بھی اوپر اور سب پر حاوی اور محیط عرش رحمن ہے اس کی حقیقت تک انسان کی رسائی معلوم! آیت مذکورہ سے اتنا معلوم ہو کہ حق تعالیٰ نے پھر دن میں آسمان وزمین اور تمام کائنات بنائی اور اس کے بعد عرش پر قیام فرمایا۔

یہ یقینی اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جسم اور جسمانیت اور اس کی تمام صفات و خصوصیات سے بالاد برتر ہے نہ اس کا وجود کسی خاص سمت اور جہت سے تعلق رکھتا ہے نہ اس کا کسی مکان میں قیام اس طرح کا ہے جس طرح دنیا کی چیزوں کا قیام اپنی اپنی جگہ میں ہوتا ہے، پھر عرش پر قیام فرماتا کسی طرح اور کسی کیفیت کے ساتھ ہے، یہ ان مشابہات میں سے ہے جن کو انسان کی عقل و فہم نہیں پاسکتی اسی لئے قرآن حکیم کا ارشاد ان کے بارے میں یہ ہے کہ **مَنْ مَّا يَشْكُرُ مَا يُدْرِكُ لَكَ الْفَلَاحُ وَالشَّرُّ فِي الْعِلْمِ يَقْتُلُونَ عُتَابًا** یعنی ان کو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط اور صحیح علم والے اس پر ایمان لائے گا اور کہتے ہیں مگر اس کی حقیقت جاننے کی فکر میں نہیں پڑتے، اس لئے اس قسم کے تمام حالات میں جن میں حق تعالیٰ کی نسبت اسی مکان یا جہت کی طرف کی گئی ہے یا ان میں حق تعالیٰ کے لئے اعضا، بدن، و جسم، اساق و غیرہ کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے، عقیدہ تہویر غماض امت کا یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ گہات اپنی جگہ پر ہیں اور ان سے جو مرد حق تعالیٰ کی ہے وہ صحیح ہے اور اس کی کیفیت و حقیقت کے جاننے کی فکر کو اپنی عقل سے بالاتر ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے۔

نہ ہر جائے مرکب توان تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن

اور جن متاخرین علماء نے ان چیزوں کے کوئی معنی بیان فرمائے ہیں ان کے نزدیک بھی وہ محض ایک احتمال کے درمیان ہیں کہ شاید یہ معنی ہوں، اس معنی کو یقینی نہیں فرماتا اور نہ اسے احتمالات ظاہر ہے کہ کسی حقیقت کا انکشاف نہیں کر سکتے، اس لئے صاف اور سیدھا

مسکب سلف، صامعین اور معاصیہ و تابعین ہی کا ہے جنہوں نے ان چیزوں کی حقیقت کو علم الہی کے پیروہ کرنے پر قناعت فرمائی، اس کے بعد فرمایا **يَذُنُّ الْاَكْثَرُ** یعنی عیش پر مستوی ہو کر وہ تمام عالموں کا انتظام خود دوست قدرت سے انجام دیتا ہے۔

کھامین شریفیج **الْاَصْلُ تَبْدِیْرُ ذِنْبِهِ**، یعنی کسی بھی درپہل کو بھی اس کی بارگاہ میں مغفرت کرنے کی بذات خود کوئی مجال نہیں، جب تک حق تعالیٰ ہی ان کو سفارش کرنے کی اجازت عطا نہ فرماویں وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔

چوتھی آیت میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے **لَیْسَ مَوْجِدُكُمْ جَوْبًا** یعنی اسی کی طرح لوگ ہے تم سب کو، **وَعَلَّمَ الْاَوَّلَ حَقًّا** یہ وحدۃ اللہ کا حق اور **وَلَا تَبْدِیْرُ ذِنْبِهِ** یوحنا کا معنی وہ اول پیدا کرتا ہے تمام مخلوق کو اور وہی اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ فرمائے گا، اس جملہ میں بتلادیا کہ اس پر کوئی تعجب کرنے کی جگہ نہیں کہ یہ ساری کائنات فنا ہو جانے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوئی کیونکہ جس ذات اقدس کے قبضہ میں یہ ہے کہ اول کسی چیز کو بغیر کسی مادہ کے اور بغیر کسی سابقہ شکل و صورت کے پیدا کر دے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دے۔

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

وہی ہے جس نے بنیا سورج کو بھلا اور چاند کو چاندنا اور مہینوں کے لئے

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا اَعْدَادَ السِّنِّیْنَ وَالْحِسَابِ ط مَا خَلَقَ اللّٰهُ

مہینوں تاکہ جانو گنتی برسوں کی اور حساب، یعنی ہی نہیں بنایا اللہ نے

ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ یَفْصِلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝۵ اِنْ فِی

یہ سب کچھ مقرر ہوئے ہے بالحق ہے لہذا ان لوگوں کے لئے جن کو سمجھ ہے، البتہ

اِخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

پہلے میں رات اور دن کے اور ہر کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں

لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَّقُوْنَ ۝۶

نشانیوں ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکا ہوا بنایا اور چاند کو بھی، نورانی بنایا اور اس

کی چال کے لئے منزلیں مقرر کیں و کہ ہر روز ایک منزل قطع کرتا ہے تاکہ وہ ان اجرام کے ذریعہ سے، تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں، بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے (توحید کے) دلائل ہیں جو خدا کا، ڈرانتے ہیں۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں کائناتِ عالم کی بہت سی نشانیاں مذکور ہیں جو اللہ جل شانہ کی قدرت کا ظہور حکمت بالغہ پر شاہد اور اس کے دلائل ہیں کہ رب العزت اس پر پوری طرح قادر ہے کہ اس عالم کو فنا کرنے اور ذرہ ذرہ کر دینے کے بعد پھر ان ذرات کو متح کر دے اور از سر نو ان سب کو زندہ کر دے اور حساب و کتاب کے بعد جزاء و سزا کا قانون نافذ کر دے اور یہ کیسی عقل و حکمت کا متقاضی ہے، اس طرح یہ آیتیں اس اجمال کی تفصیل ہیں جو گزشتہ تیسری آیت میں آسمان و زمین کی پھر دن میں پیدا نش اور پھر استراحت علی العرش کے بعد یٰٰدِیْنِیْلَہُ کے الفاظ میں بیان کیا تھا کہ اس نے عالم کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر وقت ہر آن میں ہر چیز کا نظام و انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔

اسی نظام و انتظام کا ایک جز یہ ہے ھُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِیَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا ضِیَاءً اور نوریوں کے معنی چمک اور روشنی کے ہیں اسی لئے بہت سے ائمہ لغت نے ان دونوں لفظوں کو مرادف کہا ہے، علامہ نقشبندی اور طبیبی وغیرہ نے فرمایا کہ اگرچہ روشنی کے معنی ان دونوں لفظوں میں مشترک ہیں مگر لفظ نور عام ہے، ہر قوی و ضعیف ہلکی اور تیز روشنی کو نور کہا جاتا ہے اور ضیاء قوی اور تیز روشنی کو کہتے ہیں، انسان کو دونوں قسم کی روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، عام کاروبار کے لئے دن کی تیز روشنی دیکر رہے اور معمولی کاموں کے لئے رات کی ہلکی روشنی محبوب ہے، اگر دن کو بھی صرف چاند کی ہلکی روشنی رہے تو کاروبار میں خلل آئے اور رات کو بھی آفتاب چمکتا رہے تو نیند اور رات کے مناسب کاموں میں خلل آئے، اس لئے قدرت نے دونوں طرح کی روشنی کا انتظام اس طرح فرمایا کہ آفتاب کی روشنی کو ضیاء و ضیاء کا درجہ دیا اور کاروبار کے وقت اس کا ظہور فرمایا اور چاند کی روشنی کو ہلکی اور چھلکی روشنی بنایا اور رات کو اس کا محض ظہور بنایا۔

تو ان کریم نے شمس و قمر کی، روشنیوں میں فرق و امتیاز کو متعدد وجہ مختلف عنوانات سے

بیان فرمایا ہے، سورہ نوح میں ہے وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ فِيهِ نُجُومًا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سِدْرًا مَّجِيدًا، سورہ
ذوقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا سِدْرًا مَّجِيدًا وَجَعَلْنَا فِيهَا قَنَاطِيرَ ذَاتِ الْأَعْدَادِ، سراج کے معنی چراغ کے ہیں اور چونکہ چراغ
کا نور ذاتی ہوتا ہے کسی دوسری چیز سے حاصل کردہ نہیں ہوتا اس لئے بعض حضرات نے
یہ کہا ہے کہ ضیاء کسی چیز کی ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نور اس کو جو دوسرے سے مستفاد
اور حاصل کردہ ہو، مگر یہ بظاہر بیانی فلسفہ سے متاثر ہو کر کہا گیا ہے ورنہ لغت میں اس کی کوئی
اصل نہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا۔

زجاج نے لفظ ضیاء کو ضیاء کی جمع قرار دیا ہے، اس کی رز سے شاید اس طرف اشارہ
ہو کہ روشنی کے سات مشہور رنگ اور قسمیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں آفتاب ان تمام اقسام
کا جامع ہے جو بارش کے بعد قوس قزح میں ظاہر ہوتے ہیں۔ (منار)

نظام شمس و قمر میں آیات قدرت کا ایک دوسرا مظاہرہ یہ ہے وَقَدْ زَاوَاهُ مَا تَلَّ
لِتَعْلَمُوهُ نَعَدَدَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ نَعَدَدَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ نَعَدَدَ اللَّيْلِ، تقدیر کے معنی
کسی چیز کو زیادہ یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانہ پر رکھنے کے ہیں،
رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیمانہ پر رکھنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا وَاللَّهُ
يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، مکانی فاصلے اور مسافت کو ایک خاص پیمانہ پر رکھنے کے لئے دوسری
جگہ ملک شام اور سبار کی درمیانی بستیوں کے متعلق فرمایا وَقَدْ زَاوَاهُ الْقُدُورَ، اور عام متابقت
کے متعلق فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ زَاوَاهُ نَعَدَدَ اللَّيْلِ۔

لفظ مَنَازِلَ مَنَازِلَ کی جمع ہے جس کے اصلی معنی بجائے نزول کے ہیں، اللہ تعالیٰ
نے شمس و قمر دونوں کی رفتار کے لئے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں جن میں سے ہر ایک کو منزل
کہا جاتا ہے۔ چنانچہ چونکہ اپنا دورہ ہر مہینہ میں پورا کر لیتا ہے اس لئے اس کی منزلیں تیس یا
انیس ہوتی ہیں مگر چونکہ ہر مہینہ میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے اس لئے عموماً چاند
کی منزلیں اٹھائیس کہی جاتی ہیں، اور آفتاب کا دورہ سال بھر میں پورا ہوتا ہے اس کی منزلیں
تین سو و ستر یا پینسٹھ ہوتی ہیں، قدیم جاہلیت عرب میں بھی اور اہل ہیئت و ریاضی کے نزدیک
بھی ان منزلوں کے خاص خاص نام ان ستاروں کی مناسبت سے رکھ دیئے گئے ہیں جو ان منازل
کی محاذات میں پائے جاتے ہیں، قرآن کریم ان اصطلاحی ناموں سے بالاتر ہے، اس کی مراد
صرف وہ فاصلے ہیں جن کو شمس و قمر خاص خاص دنوں میں طے کرتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں قَدْ زَاوَاهُ مَنَازِلَ بضمیہ مفرد استعمال کیا ہے، حالانکہ منزلیں شمس و قمر دونوں
کی ہیں، اس لئے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ ذکر مفرد کا ہے مگر مراد ہر ہر واحد کے

اقتدار سے دونوں ہیں۔ جس کی نظر قرآن اور عربی محاورات میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔
اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگرچہ منزلیں اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر دونوں ہی کے لئے
قائم فرمادی ہیں مگر اس جگہ بیان صرف چاند کی منازل کا مقصود ہے اس لئے قَدَّ دُکَا کی
ضمیر قمر کی طرف راجع ہے، وجہ تخصیص کی یہ ہے کہ آفتاب کی منزلیں تو آلاتِ رصدیہ اور حسابات
کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتیں اس کا ظہور و غروب ایک ہی ہیئت میں سال کے تمام ایام میں
ہوتا رہتا ہے، مشاہدہ سے کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آج آفتاب کوئی منزل میں ہے، بخلاف
چاند کے کہ اس کے حالات ہر روز مختلف ہوتے ہیں آخر ماہ میں بالکل نظر نہیں آتا، اس طرح
کے تغیرات کے مشاہدہ سے بے علم لوگ بھی تاریخوں کا پتہ چلا سکتے ہیں، مثلاً آج مارچ کی
آخر تہائیں غیب سے کوئی شخص آفتاب کو دیکھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ آٹھ ہے یا اکیس بخلاف
چاند کے کہ اس کو دیکھ کر بھی تاریخ کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

آیت مذکورہ میں یہ نہ کہ یہ قول "مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الشان نشانیوں سے
انسان کو یہ فائدہ بھی وابستہ ہے کہ ان کے ذریعہ وہ سال اور مہینہ اور اس کی تاریخوں کا حساب
معلوم کرے اور یہ حساب بھی اگرچہ شمس و قمر دونوں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے اور دنیا میں دونوں
طرح کے سال اور مہینے شمسی اور قمری قمر زمانہ سے معروف بھی ہیں اور قرآن کریم نے بھی سورۃ
اسراء کی آیت میں فرمایا: **وَجَعَلْنَا النُّجُومَ رُشَدًا لِّلْبَیِّنِیْنَ** فَصَوَّرَ آيَةَ الْاٰیْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْاٰیْلِ
فَنُجُومًا لِّلْبَیِّنِیْنَ فَصَوَّرَ وَهٰذَا الَّذِیْ فَعَلْنَا لِنُذَكِّرَ بِاٰیٰتِنَا لِّلْعٰبِدِیْنَ وَ الْاِیَّامَ وَ الْاِیَّامَ
سے ماہ چاند اور ایامہ النہاس سے ماہ آفتاب ہے، اور دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان
سے تم سالوں کا عدد اور مہینوں کی تاریخوں کا حساب معلوم کر سکتے ہو، اور سورۃ لقمان میں فرمایا
اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبِیْنِ جس میں بتلایا گیا ہے کہ شمس و قمر دونوں کے ذریعہ تاریخ مہینہ اور
سال کا حساب معلوم کیا جاسکتا ہے۔

لیکن تم کے ذریعہ مہینہ اور تاریخ کا حساب مشاہدہ اور تجربہ سے معلوم ہے بخلاف شمس
کہ اس کے حسابات سوائے ریاضی جانوں کے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اس لئے اس آیت
میں شمس و قمر دونوں کا ذکر کرنے کے بعد جب ان کی منازل مقرر کرنے کا ذکر فرمایا تو ضمیر مقرر
حق تعالیٰ کا ارشاد فرما کر منازل صرف قمر کی بیان فرمائی گئیں۔

ابہرچہ کہ احکام اسلام میں ہر جگہ ہر موقع پر اس کی رعایت رکھی گئی ہے کہ ان کی ادائیگی
ہر شخص کے لئے آسان ہو خواہ وہ کوئی کسایہ یا آدمی ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، اسی
لئے محمد بن اسلام میں قمری سن اور مہینہ اور تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے، نماز، روزہ،

سج، رکوع، عدت وغیرہ اسلامی فرائض واسکرام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے۔
اس کے برعکس یمنین کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے بلکہ اس کا اختیار
ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، حج، رکوع اور عدت کے معاملہ میں تو قمری حساب شریعت کے
مطابق استعمال کرے مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی استعمال کرے، شریعہ ہے
کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات
معلوم ہوتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ اسے جنوری فوری وغیرہ کے سوا کوئی ہینے ہی معلوم نہ
ہوں، فقہاء رحمہم اللہ نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ قرار
دیا ہے۔

اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ سنت انبیاء اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
اعمالہ راشدین میں قمری ہی حساب استعمال کیا گیا ہے اس کا اتباع موجب برکت و
ثواب ہے۔

غرض آیت مذکورہ میں اللہ جل شانہ کی قدرت اور حکمت کا طے کیا گیا ہے کہ اس نے
رہائی کے دو عظیم الشان غزائے مناسب حال پیدا فرمائے اور پھر ہر ایک کی رفتار کے لئے
ایسے پیمانے مقرر فرما دیئے جن سے سال، مہینہ، تاریخ اور اوقات کے ایک منٹ کا
حساب معلوم کیا جاسکتا ہے، نہ کبھی ان کی رفتار میں فرق آتا ہے نہ کبھی آگے پیچھے ہوتے
ہیں، نہ ان کا سال و مہینہ میں کبھی مدت کا وقفہ ہوتا ہے نہ ان کو گواہین کی ضرورت
ہوتی ہے، نہ وہ کبھی گھسٹی لڑتی ہیں، جس شان سے ازل میں پیدا کیا تھا چل رہی ہیں۔

ان کے بعد آخر آیت میں اسی پر یہ تعلیم کے لئے فرمایا **فَلْيَا هَاسِطُوكَ اِنَّ ذٰلِكَ لَآيٰتُكَ**
يُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ بُحُوْبِهِ، یعنی ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بے قاعدہ پیدا نہیں
کیا بلکہ ان میں بڑی بڑی حکمتیں اور انسان کے لئے بے شمار فوائد مضمر ہیں، وہ یہ دلائل ان
لوگوں کو صاف صاف بتا رہے ہیں جو عقل و دانش رکھتے ہیں۔

اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں
اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید
و آخرت کے دلائل ہیں جو خدا تعالیٰ کا ڈر مانتے ہیں۔

توحید کے دلائل تو قدرت و عظمت کی یکتائی اور بغیر کسی امداد کے ان تمام چیزوں کو پیدا
کرنا اور ایسے نظام کے ساتھ چلانا ہے جو نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ بدلتا ہے۔

اور آخرت کے دلائل اس لئے ہیں کہ جس ذات حکیم نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے

فائدہ کے لئے بنایا اور ایک محکم نظام کا پابند کیا، اُس سے یہ ممکن نہیں کہ اس خدوہ کمناات کو اس نے بے فائدہ نفس کھانے پینے کے لئے پیدا کیا ہو، اس کے ذمہ کچھ فرائض نہ لگائے ہوں، اور جب یہ لازم ہوا کہ اس خدوہ کمناات پر بھی کچھ پابندیاں ہونا ضروری ہے تو یہ بھی لازم ہوا کہ ان پابندیوں کو پورا کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا کبھی حساب ہو، نہ نیالوں کو اچھا بدلہ ملے اور نہ کرنے والوں کو سزا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو جزا و سزا کا یہ دستور نہیں، یہاں تو مجرم بسا اوقات متقی پارسا سے زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ حساب اور جزا و سزا کا کوئی دن مقرر ہو، اسی کا نام قیامت اور آخرت کے

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا

البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن

بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ

ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے غم ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بدلہ اس کا جو کساتے تھے، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے اچھے

يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ

ہدایت کرنے والے ان کو رب ان کے ایمان سے، بہتی ہیں ان کے نیچے

جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ دَعْوُهُمْ فِيهَا سَبْحًاكُ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

باغوں میں آرام کے، ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ اور ملاقات ان کی

فِيهَا سَلَامٌ ۝ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سلام، اور آخرت ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار ہے مائے جہاں کا۔

خلاصہ تفسیر

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھشکا نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں (آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے، اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں) (آئندہ کی کچھ خبر نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے (جو کہ بعثت پر دلالت کرتی ہیں) بالکل غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے (ان) اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے (اور) یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مؤمن ہونے کے ان کے مقصد (یعنی جنت)

تک پہنچا دے گا، ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جین کے باغوں میں (اور جس وقت وہ جنت میں جاویں گے اور عجائبات کا دفعۃً معائنہ کریں گے تو اس وقت) ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ اور پھر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور احب الطینان سے وہاں جائیں گے اور اپنے پرانے مصائب اور متاعب اور اس وقت کے غیر مکرر دائمی عیش کا موازنہ کریں گے تو ان کی اس وقت کی باتوں میں، انہی بات یہ ہوگی اھمدر اللہ رب العالمین جیسا دوسری آیت میں ہے اَلَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ۔

معارف ومسائل

پہلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کا مد اور حکمت کے خاص خاص مظاہر آسمان اور زمین شمس و قمر وغیرہ کی تخلیق کا ذکر کر کے عقیدہ توحید و آخرت کو ایک مبلغ انداز میں ثابت کیا گیا تھا، مذکورہ قصیدہ آیات میں سے پہلی تین آیتوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کائناتِ عالم کی ایسی کھلی کھلی نشانیوں اور شہادتوں کے باوجود، انسانوں کے وہ طے ہو گئے، ایک وہ جس نے ان آیات قدرت کی طرف ذرا دھیان نہ دیا، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا اور نہ اس پر غور کیا کہ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں، رب العزت نے ہمیں ادراک و فہم عقل و ہوش تمام جانوروں سے زیادہ دیا ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنا دیا ہے تو ہمارے ذمہ بھی کوئی کام لگایا ہوگا اور اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا جس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی روز حساب اور روز جزا مقرر ہو جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت اور حشر و نشر سے تعبیر کیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا، پہلی دو آیتوں میں ان لوگوں کی خاص علامات بتلا کر ان کی مزائے آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا کہ ”ہن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا حکم نہیں ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت و تکلیف کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔“

دوسرے یہ کہ، ”اس دنیا میں ابے ظہن ہو کر بیٹھے ہیں کہ گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، ان کو کبھی یہ دھیان نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو نصبت ہونا تو ایسا بدیہی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری ہونا چاہئے۔“

تیسرے یہ کہ ”یہ لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے مسلسل غفلت ہی غفلت میں ہیں،

گروہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی عام مشغولات میں اور خود اپنے نفس میں ذرا بھی غور کرتے تو حقیقت حال کا سمجھنا کچھ مشکل نہ ہوتا اور وہ اس احمقانہ غفلت سے نکل سکتے تھے۔ ایسے لوگ جن کی یہ علامات بتلائی گئیں ان کی نہ آخرت میں رہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور یہ سزا خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔

انہوں نے قرآن کریم نے جو علامات کفار و منکرین کی بتلائی ہیں آج ہم مسلمانوں کا حال ان سے کچھ ممتاز نہیں، ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز کے اشغال و افعال کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہمیں اس دنیا کے سوا اور بھی کوئی فکر مل رہی ہوئی ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اچھا اور سچا مسلمان باور کئے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بچے اور بچے مسلمان، پیچھے کہتا ہے اسلاف تھے ان کے پیچھے دیکھ کر خدا یاد آتا اور یہ مصوم ہوتا تھا کہ یہ کسی ہستی کا خوف اور کسی حساب کی فکر دل میں رکھتے ہیں، اور تو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باوجود گنہوں سے مصوم ہونیکے یہی حال تھا، شامل ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غمگین اور متفکر نظر آتے تھے۔

تیسری آیت میں ان نوحش آسیب انسانوں کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ جل شانہ کی قدرت میں غور کیا اور اس کو پہچانا، اس پر ایمان لائے اور ایمان کے مقتضی پر عمل کر کے اعمال صالحہ کے پابند ہو گئے۔

قرآن کریم نے ان صفات کے لئے دنیا و آخرت میں جو اچھا صلہ اور جزا عطا فرمائی ہے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے اُولَئِكَ يَرْجُوْنَ غِيَاثَ رَبِّهِمْ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ اِثْمًا یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی رحمت سے منزل مقصود یعنی جنت دکھائے گا جس میں چین و آرام کے بانوں میں نہ لیا بہتی ہوں گی۔

اس میں لفظ ہدایت آیا ہے جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے ہیں۔ اور کبھی منزل مقصود تک پہنچا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس مقام پر پہلی معنی مراد ہیں اور منزل مقصود سے مراد جنت ہے جس کی وضاحت بعد کے الفاظ میں ہو گئی ہے، جس طرح پہلی طبقہ کی سزا ان کے اپنے کثرت کا نتیجہ تھی اسی طرح اس دوسرے منہ میں طبقہ کی جزا کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین جزا۔ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ملی ہے اور جو کہ اوپر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آچکا ہے اس لئے اس جگہ ایمان سے وہی ایمان مراد ہوگا جس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں، ایمان اور عمل صالح کا بارے بیان ظہیر راحتوں اور نعمتوں کا تمام جنت ہے۔

پرتو آیت میں بہت میں پہنچنے کے بعد اہل بہت کے چند مخصوص حالات بتا رہے ہیں، اول یہ کہ **ذُكُوْهُمُ فِيْهَا مُنْقَضَةٌ**، اس میں لفظ ذکوی اپنے مشبہ محسوس نہیں ہو کوئی مدعی اپنے حریف کے مقابل میں کیا کرتا ہے، بلکہ اس جنگ لفظ ذکوی جاس کے معنی میں ہے۔ معنی یہ کہ اہل بہت کی دعا بہت میں پہنچنے کے بعد یہ سب کی کو وہ سمجھ کر اللہ کہہ رہے ہیں گے یعنی اللہ جل شانہ کی تسبیح کیا کریں گے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ **وَعَارِفٌ** عام میں کسی چیز کی درکواست اور خود خدا کے طلب کرنے کو کہا جاتا ہے، سبھا ناک اللہ میں کوئی درخواست ہے و طلب اس کا دعا کس حیثیت سے کہا گیا؟

جواب یہ ہے کہ اس کلمہ سے بتایا یہ مقصود ہے کہ اہل بہت کو بہت میں ہر اہل بہت کے طلب من مانے انداز سے خود بخود حاصل ہوگی، کسی چیز کو مانگنے اور درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، اس لئے درخواست و طلب اور معروف و عام کے قائم مقام ہونے کی بنا کو پر صنف اللہ کی تسبیح ہوگی اور وہ بھی دنیا کی طرح کوئی فیض عبادت ادا کرنے کے لئے نہیں بلکہ وہ اس کلمہ میں سے لذت محسوس کریں گے اور اپنی خوشی سے سبھا ناک اللہ کہا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ یہی کہی تو اس میں بہت لگا رہے یہاں تک کہ اس کو اپنے طلب کی دلدل مانگنے کی بھی فرصت دے دے تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہت چیزوں کا یعنی بے مانگے اس کے سب کام پورے کر دوں گا۔ اس حیثیت سے بھی لفظ سبھا ناک اللہ کو دعا کہا جاسکتے ہیں۔

اسی معنی کے اعتبار سے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف دے، یعنی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔

اور امام طبرسی نے فرمایا کہ سلف صالحین اس کو دعا کہتے تھے، اور مصیبت و پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھا کر، عامانگہ کرتے تھے۔ (تفسیر طبرسی)

اور امام ابن جریر، ابن منذر وغیرہ نے ایک یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ اہل بہت کو جب کسی چیز کی ضرورت اور خواہش ہوگی تو وہ سبھا ناک اللہ کہیں گے، یہ سنتے ہی فرشتے ان کے طلب کی چیز حاضر کر دیں گے۔ گویا سبھا ناک اللہ اہل بہت کی ایک خاص اصطلاح تھی جس کے ذریعہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور مانگے ہوئے چیز اس کو پورا کریں گے۔ (شرح المعانی)

و قلوبی، اس لحاظ سے جس کلمہ سبحانک اللہم کو دُعا کہا جاسکتا ہے۔

اہل جنت کا دوسرا حال یہ بتلایا کہ تَحْمِيَّتُكُمْ ذِيهَا سَلَامٌ، تَحْمِيَّتُ عرف میں اس کلمہ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ کسی آنے والے یا ملنے والے شخص کا استقبال کیا جاتا ہے جیسے سلام یا خوش آمدید یا اہلاً و سہلاً وغیرہ، اس آیت نے بتلایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کا تحیہ لفظ سلام سے ہوگا، یعنی یہ خوش خبری کہ تم پر تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت رہو گے، یہ سلام خود حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جیسے سورہ یس میں ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّكَ تَرْحِمُ، اور فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلٰیكَ بِمَنْ مَّوَلٰٓئِكَ بَابِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ یعنی فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازہ سے سلام حد تک کہتے ہوئے داخل ہوں گے اور ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں کہ کسی وقت براہ راست اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے اور کسی وقت فرشتوں کی طرف سے، اور سلام کا لفظ اگرچہ دنیا میں دُعا ہے لیکن جنت میں پہنچ کر تو یہ مطلب حاصل ہوگا اس لئے وہاں یہ لفظ دُعا کے بجائے خوش خبری کا کلمہ ہوگا (رُودق) تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتلایا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، یعنی اہل جنت کی آخری دُعا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی نصیب ہوگی جیسا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ میں فرمایا کہ جنت میں پہنچ کر عام اہل جنت کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں علماء کا ہے، اور علماء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو یہاں انبیاء کا ہے، اور انبیاء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل ہوگا، اور ممکن ہے کہ اسی مقام کا نام مقام محمود ہو جس کے لئے اذان کی دُعا میں آپ نے دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت کی ابتدائی دُعا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُم اور آخری دُعا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ہوگی، اس میں اللہ جل شانہ کی صفات کی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے، ایک صفات جلال جن میں اللہ جل شانہ کے برعکس اور ہر برائی سے پاک ہونے کا ذکر ہے دوسری صفات اکرام جن میں اس کی بزرگی و برتری اور اعلیٰ کمال کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی آیت تَبٰرَكَ اَنۡتَ رَبُّنَا ذٰی الْجَلَالِ وَالْاِکۡرَامِ میں ان دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ سبحانیت اللہ تعالیٰ کی صفات جلال میں سے ہے اور توحیدیت و شہادت

ہونا صفاتِ اکرام میں سے ہے اور ترتیبِ طبعی کے مطابق صفاتِ جلال صفاتِ اکرام سے مقدم ہیں، اس لئے اہل جنت شروع میں صفاتِ جلال کو بلفظ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** بیان کریں گے اور آخر میں صفاتِ اکرام کو بلفظ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ذکر کریں گے، یہی ان کا رات دن کا مشغلہ ہے۔

اور ان بیوں احوال کی ترتیبِ طبعی یہ ہے کہ اہل جنت جب **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** کہیں گے تو اس کے جواب میں ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا، اس کے نتیجہ میں وہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** کہیں گے۔ (روح المعانی)

احکام و مسائل قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ کھانے پینے اور تمام کاموں میں سنتِ اہل جنت کے اس عمل کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے اور الحمد للہ پڑھ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جب کوئی چیز کھائے پئے تو بسم اللہ سے شروع کرے اور فارغ ہو کر اٹھٹھ کہے۔

مستحب ہے کہ دعا کرنے والا آخر میں یہاں کرے **وَاجْعِدْ دَعْوَانَا يَا اللَّهُمَّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** اور قرطبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ سورۃ ضحٰت کی آخری آیتیں بھی پڑھے یعنی **سُبْحَانَكَ رَبِّاتِ رَبِّ الْجَوَارِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝**

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَافْتَضَى إِلَيْهِمْ

اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو برائی جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بھلائی تو ختم کر دی جائے

أَجَلُهُمْ قَدْ دَرَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ

ان کی عمر، سوہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی ان کی شراست میں

يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا الْجَنَّبِ أَوْ

سنگردان ، اور جب پہنچی انسان کو تکلیف ، چارے ہم کو پڑا ہوا یا

قَاعِدًا أَوْ قَابِئًا فَلَمَّا كَسَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّكَانَ لِمُرِيدِعُنَا

بیٹھا یا کھڑا ، پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف چلا جائے گویا ہمیں نہکا ہوا

إِلَى خَيْرٍ مِّنْهُ ط كَذَلِكَ تُرِيدُ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اسی تکلیف پہنچے پر ، اسی طرح پسند آیا ، یہاں کہوں کو جو کچھ کر رہے ہیں ،

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ

اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے جب ظالم ہو گئے ، حالانکہ لائے تھے انکے پاس

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي

رسول ان کے کھنکھاتی نشانیاں ، اور ہرگز نہ تھے ایمان لانے والے ، یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۱۳ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ

قوم گنہگاروں کو ، پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں

مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۱۴ وَإِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ عَالِيهِمْ

ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیسا کرتے ہو ، اور جب بڑھی جاتی ہیں انکے سامنے

آيَاتُنَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَىٰ بِقُرْآنٍ غَيْرِ

آیتیں ہماری واضح ، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی لے آگئی قرآن اس کے

هَذَا أَوْ يَدَّبَّدْ لَهُ قُلُوبُهُمْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي تُحُسِّيٰ

یہ یا اس کو بدل ڈال ، تو کہہ دے یہ اکام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے ،

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ

میں تاباں داری کرتا ہوں اسی کی جو حکمت آئے میری طرف ، میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنی رب کی جس سے دُعا

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۱۵ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَارِكُهُم

عذاب سے ، کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ وہ کو شہر کرتا

بِهِ ۱۶ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَيَقُمْ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۱۷

اس کی کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے ، کیا پھر تم نہیں سوچتے

فَبِمَنْ آخَظَمُوا مِنْ أَفْئِدَةٍ عَلَى اللَّهِ كِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ

پھر اس سے بڑا ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو بیشک

لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۱۸

بھلا نہیں ہوتا گنہگاروں کا

خلاصہ تفسیر

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر دان کی جلدی چھانے کے موافق (جلدی سے نقصان آتی
کریا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لئے جلدی چھاتے ہیں) اور اس کے موافق وہ فائدہ جلد آتی

کرتا ہے اسی طرح اگر نقصان بھی واقع کر دیا کرتا، قرآن کا وعدہ (عذاب) کبھی کا پورا ہو چکا
 جوتا ویکن ہماری حکمت جس کا بیان ابھی آتا ہے چونکہ اس کو مقتضی نہیں ہے (سو) اس لئے
 ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا شکنا نہیں ہے ان کے حال پر رہا عذاب چند روز
 چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی کسرشی میں بھٹکتے رہیں (اور مستحق عذاب کے ہو جاویں اور وہ
 حکمت یہی ہے، اور جب انسان کو (یعنی ان میں سے بعض کو) کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو
 ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، (اور اس وقت کوئی بت وغیرہ مانہیں
 رہتا ضَلُّوا عَنْ رِجَالِیْہِمْ پھر جب اس کی دعا و التجار کے بعد ہم اس کی وہ
 تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی حالت پر آجاتا ہے (اور ہم سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے کہ
 گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لئے کبھی ہکو پکارا ہی نہ تھا) اور پھر وہی
 شرک کی باقی کرنے لگتا ہے، تِسْبٰی صَاکَانَ یَذْعُوْا اِلَیْہِ مِنْ قَبْلِ وَجَعَلْنَا دَلٰلَہٗمُ
 ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال (بد) ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں (جس طرح ہم
 نے ابھی بیان کیا ہے) اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو (انواع عذاب سے،
 ہلاک کر دیا ہے جب کہ انہوں نے ظلم (یعنی کفر و شرک) کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے شہر بھی
 دلائل ملے کر آتے اور وہ (بوجہ غایت جناد کے) ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، ہم ہم لوگوں
 کو ایسی ہی سزا دے لیتے ہیں (جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے) پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بچا
 ان کے تم کو آباد کیا تاکہ (ظلمی طور پر بھی) ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو (آیا ایسا ہی
 شرک و کفر کرتے ہو یا ایمان لاتے ہو) اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو
 بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا شکنا نہیں ہے (آپ سے) یوں
 کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی (دلوں) دوسرا (آں ہی) لائے (آپ میں ہمارے مسلک کے
 خلاف مضامین نہ ہوں) یا (کم از کم) اسی (قرآن) میں کچھ حرج و مرج ہے (کہ ہمارے مسلک کے خلاف
 مضامین اس سے خارج کر دیجئے اور اس منطوق سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ وہ لوگ قرآن کو کلام محمدی
 سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی بنا پر یہاں تعلیم فرماتے ہیں کہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ قطع نظر اس
 سے کہ ایسے مضامین کا حذف کرنا فی نفسہ کیسا ہے خود مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف
 سے اس میں ترمیم کر دوں (اور جب بعض کا حذف بھی ممکن نہیں تو کل کا حذف تو بدریہ اولیٰ ناممکن
 ہے کیونکہ وہ میرا کلام تو ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعہ سے آیا ہے جب یہ ہے تو
 بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وہی کے ذریعہ سے پہنچا ہے) اور بالفضل خدا خواستہ
 الرشید وہی کا اتباع نہ کروں بلکہ اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے

عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں (جو اہل عصیان کے لئے مخصوص ہے اور پوجہ عصیان کے تمہارے نصیب میں ہے سو میں تو اس عذاب یا اس کے سبب یعنی عصیان کی جرأت نہیں رکھتا اور اگر ان کو اس کے وحی ہونے میں کلام ہے اور یہ آپ ہی کا کلام سمجھے جاتے ہیں تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کلام معجز ہے کوئی بشر اس پر قادر نہیں ہو سکتا نہ وہ میں ہوں یا نہ ہو) اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا کہ میں یہ کلام معجز تم کو نہ سنا سکوں اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے تم کو اس کی اطلاع نہ دے، تو مجھ پر اس کو نازل نہ فرماتائیں، نہ تو میں تم کو یہ (کلام) پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا پس جب میں تم کو سنارہا ہوں اور میرے ذریعے سے تم کو اطلاع ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلام معجز کا سنانا اور اطلاع کرنا منظور ہوا اور سنانا اور اطلاع دینا بدون وحی کے بوجہ اس کے معجز ہونے کے ممکن نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ وحی منزل اور کلام الہی ہے (کیونکہ انہی اس کلام کے ظاہر کرنے) سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصہ تک تم میں رہ چکا ہوں (پھر اگر یہ میرا کلام ہے تو یا تو اتنی مدت تک ایک جملہ بھی اس طرز کا نہ نکلا اور یا دفعہ اتنی بڑی بات بتائی یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے) پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے ہو جب اس کا کلام الہی اور حق ہونا ثابت ہو گیا اور پھر بھی مجھ سے درخواست ترمیم کی کرتے ہو اور اس کو نہیں مانتے تو سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (جیسا میرے لئے تجویز کرتے ہو) یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلاوے (جیسا اپنے لئے تجویز کر رکھا ہے) یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی (بلکہ مُعَذِّبِ ابدی ہوں گے)

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آخرت کے منکر ہیں، اسی وجہ سے جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بطور استہزاء کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب ابھی بلاو یا یہ کہ پھر یہ عذاب جلد کیوں نہیں آجاتا، جیسے انصر بن حارث نے کہا تھا "یا الشر اگر یہ بات سچی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برساد بھیجتے یا اور کوئی سخت عذاب بھیج دیجئے؟"

پہلی آیت میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں یہ عذاب مقرر فوراً اس وقت بھی نازل فرما سکتے ہیں مگر وہ اپنی حکمت بالغہ اور لطف و کرم سے ایسا نہیں کرتے یہ نادان جو اپنے حق میں بددعا کرتے اور مصیبت طلب کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو بھی اسی طرح جلد قبول فرمایا کرتے جس طرح ان کی اچھی دعا کو اکثر کھیتے ہیں تو یہ سب

ہلاک ہو جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دعا سے غیر اور ابھی دعا کے متعلق تو حق تعالیٰ کی یہ عادت سے کہ اکثر جلد قبول کر لیتے ہیں اور کبھی کسی حکمت و مصلحت سے قبول نہ ہونا اس کے منافی نہیں، مگر جو انسان کبھی اپنی نادانی سے اور کبھی کسی غصہ اور رنج سے اپنے لئے یا اپنے اہل و عیال کے لئے بددعا کر بیٹھتا ہے یا انکار آخرت کی بنا پر عذاب کو کھیل سمجھ کر اپنے لئے دعوت دیتا ہے اُس کو فوراً قبول نہیں کرتے بلکہ مہلت دیتے ہیں تاکہ منکر کو غور و فکر کر کے اپنے انکار سے باز آنے کا موقع ملے اور اگر کسی وقتی رنج و غصہ یا دل تنگی کے سبب بددعا کر بیٹھا ہے تو اس کو اس کی مہلت مل جائے کہ اپنے پہلے بُرے کو دیکھے اور انجام پر نظر ڈال کر اس سے باز آجائے۔ امام ابن جریر طبری نے بروایت قتادہ اور بخاری و مسلم نے بروایت مجاہد نقل کیا ہے کہ اس جگہ بددعا سے مدد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان غصہ کی حالت میں اپنی اولاد یا مال و دولت کے تباہ ہونے کی بددعا کر بیٹھتا یا ان چیزوں پر لعنت کے الفاظ کہہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لطیف و کرم سے ایسی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں فرماتے، امام قرطبی نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بددعا اس کے دوست عزیز کے متعلق قبول نہ فرماوے، اور شہ بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ بوفتے انسانوں کی حمایت روائی پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ بورنج و غصہ میں کچھ بات کہے اس کو نہ لکھو۔ (قرطبی)

اس کے باوجود بعض اوقات کوئی قبولیت کی گنجی آتی ہے جس میں انسان کی زبان سے جو بات نکلے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور مال کے لئے کبھی بددعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت دعا رکا ہو، اور یہ بددعا فوراً قبول ہو جائے، اور تمہیں بعد میں پچھتا نا پڑے صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت جابرؓ کی روایت سے غزوہ بواط کے واقعہ کے تحت نقل کی گئی ہے :

ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ کا اصل خطاب اگرچہ منکروں و آخرت اور ان کے قویٰ طالبہ عذاب سے متعلق ہے لیکن اس کے عموم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو کسی رنج و غصہ کی وجہ سے اپنے یا اپنے مال و اولاد کے لئے بددعا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت اُس کے فضل و کرم کی وجہ سے دونوں کے ساتھ یہی ہے کہ ایسی بددعاؤں کو فوراً نافذ نہیں فرماتے، تاکہ انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع مل جائے۔

دوسری آیت میں منکرین توحید و آخرت کو ایک دوسرے بلیغ انداز سے قابلِ گہرا ہے وہ یہ کہ لوگ عام حالاتِ راحت و اطمینان میں خدا و آخرت کے خلاف جہت بازی کرتے اور غیروں کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے اور ان سے حاجت روائی کی امیدیں باندھتے رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آپڑتی ہے اس وقت یہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی ساری امید گاہوں سے مایوس ہو کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور لینے بیٹھ بکھڑے غرض ہر حال میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے ایسے آزاد و بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی اس کو پکارا ہی نہ تھا اور اس سے کوئی حاجت مانگی ہی نہ تھی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاجت روائی میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والے خود بھی اپنے اس عقیدہ کا بطلان مشاہدہ کر لیتے ہیں، مگر پھر جہاد و ضد کی وجہ سے اسی باطل عقیدہ پر جمے رہتے ہیں۔

تیسری آیت میں اسی دوسری آیت کے مضمون کی مزید توضیح اور تاکید اس طرز کی گئی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آہی نہیں سکتا، پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کی سرکشی و نافرمانی کی مثالیں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں آچکے ہیں، اس امت میں اگر یہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ عذاب عام نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اسی لطف و کرم نے ان لوگوں کو دنیا بے باک کر دیا ہے کہ وہ بڑی جرأت سے عذابِ الہی کو دعوت دینے اور اس کا مطالبہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ عذابِ الہی سے بے فکری ان کے لئے بھی کسی حال میں روا نہیں، کیونکہ پوری امت اور پوری دنیا پر عذاب عام نہ بھیجنے کا وعدہ ضرور ہے مگر خاص خاص افراد اور قوموں پر عذاب آجانا اب بھی ممکن ہے۔

چوتھی آیت میں فرمایا: ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَصَنَّا بَعْضَهُمْ لِشَرٍّ مِنْ بَعْضِهِمْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی پھر پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کا قائم مقام بنایا اور زمین کی خلافت تمہارے حوالہ کر دی مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کی خلافت تمہارے عیش و آرام کے لئے نہیں سپرد کی گئی ہے بلکہ اس اعزاز و اکرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو پچھلی تاریخِ اہم سے متاثر ہو کر اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہو یا حکومت و دولت کے نشہ میں سرشار ہو جاتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حکومت و اقتدار کوئی فخر و ناز کی چیز نہیں بلکہ ایک بھاری

بوچھ ہے جس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔

پانچویں جھلی، ساتویں، آٹھویں چار آیتوں میں منکرینِ آخرت کے ایک غلط خیال اور بے جا فرائض کی تردید ہے، ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور نہ وحی و رسالت کے سلسلہ سے واقف تھے، انبیاء علیہم السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح جانتے تھے قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو پہنچا اس کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خود آپ کا کلام اور آپ کی تصنیف ہے، اسی خیال کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے اعتقادات و نظریات کے خلاف ہے، جن بتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کو حاجت روا ماننے آئے ہیں قرآن ان سب کو باطل اور لغو قرار دیتا ہے، بہت سی چیزیں اور محالات جو ہم برابر استعمال کرتے آئے ہیں قرآن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے، اور پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب دینا ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، ہم ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں، اس لئے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنادیں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم از کم اسی میں ترتیب کر کے ان چیزوں کو نکال دیں۔

قرآن کریم نے اول ان کے غلط اعتقاد کو رد کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ نہ میرا کلام ہے، نہ اپنی طرف سے اس کو بدل سکتا ہوں میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، اگر میں ذرا بھی اُس میں اپنے اختیار سے کوئی تبدیلی کروں تو سخت گناہ کا مرتکب ہوں گا اور نافرمانی کرنے والوں پر جو عذاب مقرر ہے میں اس سے ڈرتا ہوں اس لئے ایسا نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں فرمانِ خداوندی کے تابع کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ تمہیں یہ کلام نہ سنایا جائے تو میں نہیں سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اُس سے باخبر کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ تمہیں یہی کلام سنوایا جائے تو کس کی مجال ہے جو اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے۔

اس کے بعد قرآن کے مبنی جانب اللہ اور کلام الہی ہونے کو ایک واضح دلیل سے سمجھایا، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَذُنُوبَكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِئِينَ، یعنی تم ذرا یہ بھی تو سوچو کہ نبیوں قرآن سے پہلے میں نے تمہارے سامنے چالیس سال کی طویل مدت گزاری ہے، اس مدت میں تم نے کبھی مجھے شہر و شہن یا کوئی مقالہ لکھتے ہوئے نہیں سنا، اگر میں اپنی طرف سے ایسا کلام کہہ سکتا تو کچھ نہ کچھ اس پالیس سال کے حصہ میں بھی کہا ہوتا، اس کے علاوہ اس پالیس سالہ طویل زندگی میں تم سے

چال چلن میں صدق و دیانت کا تجربہ کر چکے ہو کہ جو کچھ بھی بخیرت نہیں بولا تو کون چالیس سال کے بعد آخر بخیرت بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس سے باہر ہی طور پر ثابت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہیں، قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اُسی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔

اہم فائدہ | قرآن کریم کی اس دلیل نے صرف قرآن کے کلام حق ہونے پر ہی مکمل ثبوت پیش نہیں کیا بلکہ عام معاملات میں کھڑے کھڑے اور حق و باطل کی پہچان کا ایک اصول بھی بتا دیا کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اگر اس میں صدق و امانت داری موجود ہے تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جاسکتی ہے، اور اگر پچھلی زندگی میں اس کی دیانت و امانت اور صدق و سچائی کی شہادت موجود نہیں تو آئندہ کے لئے شخص اس کے کہنے اور دیکھنے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا کوئی دانشمندی نہیں، کچھ عہدوں کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور ان کی وجہ سے عظیم مفساد پیدا ہو رہے ہیں ان سب کی پہلی وجہ اسی اصولِ فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے۔

آٹھویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید وارد ہوئی ہے جس میں کسی کلام کو غلط طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا عذاب شدید مذکور ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ ۚ

اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچائے ان کو اور نہ نفع اور

يَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ قُلْ أَتَشْتَكُونَ اللَّهَ

کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، تو کہہ کیا تم اللہ کو شکلاتے ہو

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ تُسَبِّحُہٗ وَتَعْلَى عَمَّا

جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور بڑے اس کا ہو

يُشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَاخْتَلَفُوا ۚ

شریک کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں پیچھے جدا جدا ہو گئے

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِنُوا فِيهَا فِیہِ

اور اگر نہ ایک بات پہلے پہنچی تیرے رب کی تو فتنہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ

يَخْتَلِفُونَ ۝ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

اختلاف کرتے ہیں ، اور کہتے ہیں کیوں نہ اتاری اس پر ایک نشان اس کے رب

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۝ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

سو تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، سو منتظر رہو ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت نہ کرنے کی صورت میں، نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ عبادت کرنے کی صورت میں، ان کو نفع پہنچا سکیں اور اپنی طرف سے بلا دلیل ایک نفع تراش کر، کہتے ہیں کہ یہ معبود اللہ کے پاس ہمارے نشان ہیں اس لئے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز بتاتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں۔ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں (یعنی جو چیز اللہ کے علم میں نہ ہو، اس کا وجود اور وقوع محال ہے تو تم ایک خال خال چیز کے پیچھے لگے ہو اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے اور پہلے، تمام آدمی ایک ہی طریقہ کے تھے (یعنی سب موسیٰ تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام عقیدہ توحید کے کرائے، ان کی اولاد بھی ایک زمانہ تک انہیں کے عقیدہ اور طریقے پر رہی، پھر انہیں کھائی سے، انہوں نے (یعنی بعض نے) اختلاف پیدا کر لیا (یعنی توحید سے چھڑ گئے، مشرک ہو گئے اور یہ مشرک لوگ ایسے مستحق عذاب ہیں کہ) اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے تمہیں پہنچی ہے کہ پوچھا کہ ان کو ابھی نہیں بلکہ آخرت میں دیا جائے گا، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ (دنیا ہی میں) ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ (برام خدا سینکڑوں مہجرات ظاہر ہو جانے کے باوجود خصوصاً معجزہ قرآن دیکھنے اور اس کی مثال سے عاجز ہونے کے باوجود) یہ کہتے ہیں کہ ان پر (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے فراموشی معجزات میں سے) کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو آپ فرمادیتے کہ (معجزہ کا اصل مقصد رسول کے صدق و حقانیت کو ثابت کرنا ہے، وہ تو بہت سے معجزات کے ذریعہ ہو چکا ہے، اب فراموشی معجزات کی ضرورت تو ہے نہیں، ہاں امکان ہے کہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں اس کا تعلق علم غیب سے ہے اور غیب کا علم صرف خدا کو ہے (مجھ کو نہیں) اس لئے تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں (کہ تمہاری فرمائش پوری ہوتی ہے یا نہیں) اور فراموشی معجزات کے ظاہر نہ کرنے کی حکمت قرآن کریم میں کئی جگہ بتلا دی گئی ہے کہ ان کے ظہور کے بعد عبادۃ اللہ یہ ہے کہ اگر کچھ بھی ایمان نہ لائیں تو ساری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس اہمیت کے لئے ایسا عذاب

عام منظور نہیں بلکہ اس کو تاقیامت باقی رکھنا مقدر ہو چکا ہے،

معارف و مسائل

کافروں کو تو قیامت الگ تک ہے | کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ، یعنی تمام اولاد آدم شروع میں
نسلی اور وطنی قومیت لغو ہے | ایک ہی امت ایک ہی قوم موحیدین کی تھی، شرک و کفر کا نام
نہیں تھا، پھر توحید میں اختلاف پیدا کر کے مختلف قومیں مختلف گروہ بن گئے۔

یہ زمانہ امت واحدہ اور سب کے مسلمان ہونے کا کتنا تھا اور کب تک رہا؟ روایات
حدیث و سیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہی صورت تھی، نوح
علیہ السلام کے زمانے میں شرک و کفر ظاہر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا مقابلہ
کرنا پڑا (تفسیر طبری)۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک ایک طویل زمانہ ہے
دنیا میں انسانوں کی نسلیں اور آبادی کافی پھیل چکی تھی، ان تمام انسانوں میں رنگ و روپ
اور طرز معاشرت کا اختلاف ہونا بھی ایک طبعی امر ہے اور مختلف خطوں میں پھیل جانے کے
بعد وطن کا اختلاف بھی یقینی ہے اور ممکن ہے کہ بول چال میں زبانیں بھی کچھ مختلف ہو گئی
ہوں، مگر قرآن کہہ رہا ہے اس نسل، قبائلی، لونی، وطنی اختلاف کو جو اور فطریہ ہیں، وراثت
میں خلل العارۃ نہیں دیا، اور ان اختلافات کی وجہ سے اولاد آدم کو مختلف قومیں مختلف میں
نہیں بلکہ امت واحدہ قرار دیا۔

ہاں حسب ايمان کے خلاف کفر و شرک پھیلا تو کافر و شرک کو الگ قوم الگ ملت قرار
دے کر قُلُوبَهُمْ لَظُوفٌ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَرَبُّكُمْ
عَلِيمٌ عَلِيمٌ نے اس ضمن کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ اللہ کی مخلوق اولاد آدم کو مختلف قوموں میں
بائٹے والی بنیاد پر ایمان و اسلام سے انحراف ہے، اُسبی وطنی رشتوں سے قومیں الگ الگ
نہیں ہوتیں، زبان اور وطن یا رنگ و نسل کی بنا پر انسانوں کو مختلف گروہ قرار دینے کی ہمت
یہ نئی طاقت ہے جو نئی روشنی نے پیدا کی ہے اور آج کے بہت سے لکھے پڑھے اسے نیشنلزم
کے پیچھے لگتے ہوئے ہزاروں نقصان اور فساد اپنے دامن میں رکھتا ہے، اَعَادَ اللّٰهُ
النَّاسَ لِبُغْوٰنٍ وَفَصَلِّ

وَ اِذَا اَدَّيْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَعْصِيَتِهِمْ اِذَا لَّهُمْ مَكْرُ

اور جب ہم ان کو ان لوگوں کو رحمت الہی ہمت کا بعد ایک تکلیف کے جہان کریم بھی اسی وقت ہائے قیامت

فَإِذَا قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكُمْ مُرْسِلْنَا يَكْتُمُونَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۴﴾

پھر تو کہیں کہو کہ اللہ کے جبر بنا سکتا ہے، حقیق چاہے دھنسنے لگتے ہیں جیسا کہ پہلی

ہو اَلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ

وہی کہو کہ جسے جہاز اور دریا میں اسی طرح کہہ سکتے ہو کشتیوں میں

وَجَوْرَيْنَ يَتَمَنَّوْنَ بِرُجُوعِ طَيْفَةٍ وَفِرْحُوا بِهَا جَاءَتْهَا مِرْمَعٌ عَاصِفٌ

اور کہہ سکتے ہو کہ اسی جہاز سے اور خوش ہوئے اس سے، آئی کشتیوں پر جہاز مسدود اور

جَاءَهُمُ الْبُيُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا

آئی ان پر، ہر جگہ سے اور چون یہاں ہونے کو وہ کہہ گئے پکارنے لگے

اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكِنِ أَخْتَصَمْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ

اللہ کے خاص ہو کر اس کی بندگی میں، اگر تو نہ چاہا ہو کہ اس سے تو شک ہو رہا ہے

الشَّاكِرِينَ ﴿۲۵﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

شکر کرنے، پھر جب ان کو نجات دے گا تو ان کے لئے عذاب ہے اسی وقت ان میں سے

أَحَقُّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ

کی، سو تو تمہاری عداوت ہے تمہیں پر، حق ظالمو دنیا کی

الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۶﴾

دنیا کا پھر جہاز پاس ہے تم کو وہاں کہہ رہا ہو تو وہاں کہہ دے کہ تم کرتے تھے

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ

دنیا کی زندگی کی دنیا میں ہے جسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے پھر ملا دیا کھوس سے

نَبَاتٍ الْأَرْضِ مِنْ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ

سبزہ زمین کا جو کہ کھائیں آدمی اور جانور، جہاز تک کہ جب پکڑی

الْأَرْضُ مَرْحَرًا وَقَدْ آتَيْنَا أَهْلَهَا أَهْلَهَا فُتْرُونٌ عَلَيْهِمْ

زمین نے رونق اور رونق چھٹی اور یہاں یہاں لوگوں نے کھڑے ہوتے تھے

أَتَمًّا أَهْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْن بِالْأَرْضِ

تاکہ وہاں سے جہاز کو دن کو پھرتا ہو، سو کہ وہاں سے لوگوں میں جہاز کی

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْأَنْبِيَاءَ يُعْذِرُكَ اللَّهُ عَنْ مَا كُنْتَ تُفْعَلُ

اسی طرح ہم تم کو یہاں سے یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کو کہتے ہیں

خلاصہ تفسیر

حل لغات عَاصِفٌ سخت تیز ہوا، حَصِيدٌ اکٹھی ہوئی کھیتی، كَانْ لَمْ يَنْعَنْ يَغْنِي بِالْمَكَانِ سے مشتق ہے جس کے معنی کسی جگہ قیام کرنے کے ہیں۔

اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پہنچی ہو کسی نعمت کا سزا دیکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں (یعنی ان سے اعراض کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تکذیب و استہزاء سے پیش آتے ہیں اور براہ اعتراض و عناد دوسرے معجزات کی فرمائشیں کرتے ہیں اور مصیبت گزشتہ سے عبرت نہیں پکڑتے پس علوم ہوا کہ ان کے اعتراض کا اصل سبب اللہ کی نازل کردہ آیات و معجزات سے اعراض ہے اور یہ اعراض دنیا کی نعمتوں میں مست ہوجانے سے پیدا ہوا ہے، آگے و عید ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا، بالیقین ہمارے دھنسنے تمہاری سب شرارتوں کو گلہر رہے ہیں (پس علاوہ علم الہی میں محفوظ ہونے کے دفتر میں بھی محفوظ ہیں) وہ (اللہ) ایسا ہے کہ تم کو تشکی اور دریا میں لئے لئے پھرتا ہے (یعنی جن آلات و اسباب سے تم چلتے پھرتے ہو وہ سب اللہ ہی کے دیئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات) جب تم شتی میں سوار ہوئے ہو، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے درمیان سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگوں کی (نقار) سے خوش ہوتے ہیں (اسی حالت میں دفعۃً ان پر ایک جمجمہ نکار (خالف) ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان (لوگوں) پر موبیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (بری طرح) لکھ گئے، (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ! اگر آپ ہم کو (مصیبت) سے بچالیں تو ہم ضرور حق شناس (یعنی مومن) بن جاویں (یعنی اس وقت جیسا اعتقاد توحید کا ہو گیا ہے اس پر قائم رہیں) پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو (اس جہنم سے) بچالیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین کے مختلف سطحوں میں نافع کی سرکشی کرنے لگتے ہیں (یعنی وہی شرک و مصیبت اے لوگو! سن لو) یہ تمہاری سرکشی تمہارے لئے وبال (جان) ہونے والی ہے (پس) دنیوی زندگی میں (جہنم سے) فائدہ اٹھا رہے ہو پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جتا دیں گے (اور اس کی سزا دیں گے) پس دنیوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس (پانی) سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور پوپائے کھانے میں خوب گنجائش ہو کر نکلے یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوبئی پائش ہو گئی (یعنی سبزہ سے خوشامعلوم ہونے لگی) اور اس (زمین) کے مالکوں نے بلیا کر اب ہم اس

کے نباتات پھلوں پر بالکل قابض ہو چکے تو ایسی حالت میں، دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آپڑا جیسے پالا یا خشکی یا اور کچھ، سوچم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا گل دیہاں، وہ موجود ہی نہ تھی۔ پس اسی نباتات کے مثل دنیوی زندگی ہے، ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے سمجھانے کے لئے جو سوچتے ہیں۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، عرونی لغت کے اعتبار سے لفظ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بُری بھی، اردو زبان کے محاورہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ لفظ مکر اردو میں دھوکہ خفیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے، جس سے حق تعالیٰ بری ہے۔

إِنَّمَا نَقِصُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، یعنی تمہارے ظلم کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑ رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ظلم کا وبال یقینی ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی اور لوگوں پر احسان کرنے کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے (کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی برکات نظر آنے لگتی ہیں) اور ظلم اور قطع رحمی کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے (کہ دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے) (رواہ الترمذی و ابن ماجہ بسند حسن) اور ایک حدیث میں بروایت حضرت عائشہؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال اپنے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے ظلم، بد بھدی، اور دھوکہ خفیہ (رواہ ابوالشیخ وابن مودعیہ فی التفسیر) (المنہج فی)

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

در اللہ بلاتا ہے سلامتی کے ٹھکانے کو چاہے راستہ

مُسْتَقِيمٌ ۝ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهُهُمْ

سیدھا، جنہوں نے کی بھلائی ان کے لئے ہے بھلائی اور زیادتی، اور چڑھائی ان کے لئے ہے

قَرًّا وَلَا ذَلَّةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

سجائی اور نہ بھلائی، وہ ہیں جنت والے، وہ اسی میں رہا کریں گے

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ

اور جنہوں نے کرائیں برائیوں کا اس کے برابر اور ڈھانک بھی لگو ہوا

مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمَةٍ ۚ كَالَّذِي أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا

کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا، گویا کہ ڈھانک دینے لگے ان کے چہرے سے

مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾

انہی کی رات گھٹائوں سے ، وہ ہیں دوزخ والے ، وہ اسی میں رہا کریں گے

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ

اور جس دن ہم جمع کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو کہ جسے جو اپنی اپنی جگہ تم

وَشُرَكَاءُكُمْ ۖ قَدْ زَلَلْنَا بَيْنَهُمُ ۖ وَقَالَ شُرَكَاءُؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَاتِنَا

اور تمہارے شریک ! پھر ٹھکانے میں ہم ان کو اور کہیں گے ان کے شریک تم ہماری تو

تَعْبُدُونَ ﴿۱۱﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ

بندگی نہ کرتے تھے ، سو اللہ کافی ہے شاہد ہمارے اور تمہارے درمیان ، ہم کو

عِبَادَتِكُمْ لَغْفِلِينَ ﴿۱۲﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو أَمْثَلُ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَ

تمہاری بندگی کی غمبختی میں ، وہاں جاؤ گے کہ سرکونی جو اس نے پہلے کیا تھا اور

رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۳﴾

رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو ہوا ان کا اور جاتا رہے گا ان کے پاس سے بھیج دیا جائے گا

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ الشَّمْعَ

تو کہہ دیجئے کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے یا کون رکھتا ہے گان

وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ

الْحَيِّ وَمَنْ يَدْبُرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۴﴾

سے اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی سوچوں انہیں گے کہ اللہ تو تو کہہ پھر ڈرتے نہیں ہو

قَدْ لَكُمْ اللَّهُ مَرْجِعُ الْحَقِّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ

سو اللہ ہے رب تمہارا حق پہنچا پھر کیا رہیگا حق کے بعد مگر گمراہی

فَإِنِّي تُصْرِفُونَ ﴿۱۵﴾

سو کہاں سے لوٹے جاتے ہو ۔

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ دار البقاہ کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر پہنچنے کی توفیق دے دیتا ہے جس سے دار البقاہ تک رسائی ہو سکتی ہے ، آگے ہوا وہ نہ اکابر بیان ہے کہ

جن لوگوں نے تم کی پیروی کی ہے (یعنی ایمان لائے ہیں) ان کے واسطے نوحی (یعنی جنت) ہے اور مزید براں خدا کا دیوار بھی اور ان کے پیروں پر نہ کدورت (نہ کی) چھاوے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بد کام کئے (یعنی کفر و شرک کیا) ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، بدی سے زیادہ نہ ہوگی اور ان کو ذلت چھالے گی، ان کو اللہ کے غضب سے کوئی نہ بچا سکے گا، ان کی کدورت چہرہ کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے پیروں پر اندھیری رات کے پت کے پت (یعنی ٹھیکریں) پھیل گئے ہیں، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب (ظالمین) کو (میدان قیامت میں) جمع کریں گے پھر منہ بند ان تمام خلائق کے، مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے تجویز کئے ہوئے شرک (جن کو تم عبادت میں خدا کا شرک ایک ٹھہرا تے تھے ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تاکہ تم کو حقیقت تمہارے عقیدہ کی معلوم کرانی جائے) پھر ہم ان (عابدین و مجودین) کے آپس میں چھیڑ ڈال دیں اور ان کے وہ شرکار (ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ عبادت سے مقصود ہوتا ہے معبود کا راضی کرنا) تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ تم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی (اور راضی ہونا تو دکنار البتہ شیاطین کی تعلیم تھی اور یہی یعنی تھے آپس اس اعتبار سے ان کی پرستش کرتے تھے اس مقام پر ہم شخص اپنے گئے ہوئے کا امتحان کرے گا کہ آیا واقع میں یہ اعمال نافع تھے یا غیر نافع، چنانچہ ان مشرکین کو بھی حقیقت کھل جاوے گی کہ جن کی شفاعت کے بھروسے ہم ان کو پوچھتے تھے انہوں نے اور ہمارے خلاف شہادت دی، نفع کی تو کیا امید کی جاوے، اور یہ لوگ اللہ کے غضب کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جاویں گے، اور جو کو معبود و تراش رکھتے تھے سب ان سے نجا (اور گم) ہو جاویں گے، کوئی بھی تو کام نہ آوے گا، آپ ان مشرکین سے کہنے کہ (بتاؤ) وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے (یعنی آسمان سے بارش کرتا ہے اور زمین سے نباتات پیدا کرتا ہے جس سے تمہارا رزق تیار ہوتا ہے) یا یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے، کھانوں اور ٹکسوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، کہ پیدا بھی اسی نے کیا، غفلت بھی وہی کرتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو ان کو مازف کر دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار پیدا کرتا ہے (یعنی جان پہنچاتا ہے) اور بے جان (پتھر) کو جاندار (پتھر) سے نکالتا ہے (جیسے لفظ اور ہنسنے کہ وہ جاندار سے نکلتا ہے اور اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے) اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے (ان سے سوالات کیجئے) سو ضرور وہ (جواب میں) یہی کہیں گے کہ ان سب

(افعال کا فاعل) اللہ (ہے) تو ان سے کہئے کہ پھر (شرک سے) کیوں نہیں پرہیز کرتے سو (جس کے یہ افعال و اوصاف مذکور ہوئے) یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے (اور جب امر حق ثابت ہو گیا، پھر (امر) حق کے بعد اور کیا رہ گیا، مجز گمراہی کے (یعنی جو امر) حق کی ضد ہوگی وہ گمراہی ہے اور توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا، پس شرک یقیناً گمراہی ہے، پھر (حق کو چھوڑ کر، کہاں) باطل کی طرف، پھرے جاتے ہو۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

پچھلی آیت میں دنیاوی زندگی اور اس کی ناپائیداری کی مثال اس کھیتی سے دی گئی تھی جو آسمانی پانی سے سیراب ہو کر لہلہانے لگی اور ہر طرح کے پھل پھول نکل آئے اور کھیتی والے خوش ہونے لگے کہ اب ہماری ساری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی، مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رات یا دن میں ہائے غلاب کا کوئی حادثہ آپڑا جس نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا یہاں کوئی چیز موجود ہی نہ تھی، یہ تو دنیا کی زندگی کا حال تھا، اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس کے بالمقابل دارِ آخرت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا **وَأَنذَرْتُكَ الْيَوْمَ النَّارَ**، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے نہ رنج و غم، نہ بیماری کا خطرہ، نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر۔ دارالسلام سے مراد جنت ہے، اس کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا، دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ جنت کا نام دارالسلام اس لئے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیر فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، بلکہ لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاحات ہوگی، جس کے ذریعہ وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذؒ نے اس آیت کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے! تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دارالسلام کی طرف بلایا، تو اس دعوتِ الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا، خوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے اگر تو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی اور تو دارالسلام میں پہنچ جائے گا اور اگر تو نے اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلاؤنگا

تو تیار راستہ روک دیا جائے گا، تو وہاں ایک قدم آگے: بڑھ سکے گا، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ دارالسلام جنت کے سات ناموں میں سے ایک نام ہے۔ (تفسیر قرطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دارالسلام رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت یا فردوس وغیرہ نام رکھنا بھی درست نہیں۔

اس کے بعد آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا: **وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** یعنی پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستہ پر۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دارالسلام کی دعوت تو سارے انسانوں کے لئے عام ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے سب کے لئے ہدایت بھی عام ہے لیکن ہدایت کی حاصل قسم کہ سیدھے راستہ پر کھڑا کر دیا جائے اور چلنے کی توفیق دی جائے یہ خاص خاص ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

مذکورہ دو آیتوں میں دار دنیا اور دار آخرت کا تقابل اور اہل دنیا اور اہل آخرت کے احوال کا ذکر تھا، اگلی چار آیتوں میں دونوں فرق کی جزا و منزا کا بیان ہے، پہلے اہل جنت کا ذکر اس طرح فرمایا گیا کہ بہن لوگوں نے نیکی اختیار کی یعنی سب سے بڑی نیکی ایمان اور پھر عمل صالح پر قائم رہے ان کو ان کے عمل کا عمدہ اور بہت بدلہ ملے گا، اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ بدلہ سے کچھ زیادہ بھی۔

اس آیت کی تفسیر بزرگوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی وہ یہ ہے کہ اس جگہ اچھے بدلہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد حق تعالیٰ سبحانہ کی زیارت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ (تفسیر قرطبی بروایت انسؓ)

جنت کی اتنی حقیقت سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ وہ ایسی راحتوں اور نعمتوں کا مرکز ہے جن کو انسان اس وقت تصور میں نہیں لاسکتا، اور حق تعالیٰ کی زیارت ان سب نعمتوں پر فائق ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰؑ کی روایت سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو حق تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے کہ کیا تم میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بلاؤ، ہم اس کو پورا کریں گے، اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں، اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور

سب اہل جنت حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہ گیا تھا، جو رب العالمین نے محض اپنے کرم سے بے مانگے عطا فرمائی، بقول مولانا رومیؒ

ما بودیم و تھاخصہ ما نبود
لطف تو ناگفتہ ما می شنود

اور پھر انہیں اہل جنت کا یہ حال بیان فرمایا کہ نہ ان کے چہروں پر کبھی کدورت یا تکلیف و غم کا اثر چھائے گا اور نہ ذلت کا اثر ہوگا جو دنیا میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پیش آیا کرتا ہے اور آخرت میں اہل جہنم کو پیش آنے کا۔

اس کے بالمقابل اہل جہنم کا یہ حال بیان فرمایا کہ بن لوگوں نے برے عمل کئے ان کو برائی کا بدلہ برابر سزا دلیگا اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی شخص ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ حال ہوگا کہ گویا اندھیری رات کے پُرت کے پُرت ان پر لپیٹ دیئے گئے ہیں۔

اس کے بعد کی روایتوں میں ایک مکالمہ مذکور ہے جو اہل جہنم میں اور ان کو گمراہ کر دینا بتوں یا شیطانوں کے درمیان منتشر ہیں ہوگا، ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے تجویز کئے ہوئے معبود ذرا اپنی جگہ ٹھہرنا کہ تمہیں اپنے عقیدہ کی حقیقت معلوم ہو جائے، اس کے بعد ان لوگوں میں اور ان کے معبودوں میں جو رشتہ اتحاد دنیا میں پایا جاتا تھا اس کو قطع کر دیا جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے بت خود بول اٹھیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اور خدا کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ ہم کو تمہاری مشرکانہ عبادت کی کچھ خبر بھی نہ تھی، کیونکہ نہ ہم میں حس و حرکت ہے اور نہ ان مسائل کو سمجھنے کے قابل عقل و شعور ہے۔

چھٹی آیت میں دونوں فریق اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک مشترک حال بیان فرمایا ہے کہ اس مقام یعنی جہنم میں ہر شخص اپنے اپنے کئے ہوئے اعمال کو آزمائے گا کہ وہ نفع بخش تھے یا نقصان رسان، اور سب کے سب اپنے معبود حق کے پاس پہنچا دیئے جائیں گے، اور سارے بھروسے اور سہارے جو دنیا میں انسان ڈھونڈتا ہے ختم کر دیئے جائیں گے، اور مشرکین بن بتوں کو اپنا دغاگر اور سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔

ساتویں اور آٹھویں آیت میں قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اور مہربانہ طریق پر مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لئے ان سے کچھ سوالات قائم کئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہئے کہ آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یا کان

اور آنکھوں کا کون مالک ہے کہ جب چاہے ان میں شعلوں اور بنیائی پیدا کر دے اور جب چاہے سلب کر لے، اور کون ہے جو مردہ چیزیں سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے جیسے مٹی سے گھٹا اور درخت، یا لطفہ سے انسان اور جانور یا بیضہ سے پرندہ، اور زندہ میں سے دھوکو پیدا کر دیتا ہے، جیسے انسان اور جانور سے لطفہ بے جان، اور کون ہے جو تمام کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟

پھر فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں سے یہ سوال کریں گے تو سب کے سب ہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے! تو آپ ان سے فرماویں کہ پھر تم کیوں خدا سے نہیں ڈرتے؟ جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور باقی رکھنے والا اور ان سب کے کاموں میں لگانے کا انتظام کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے تو پھر عبادت و اطاعت کا حق دار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے ہو۔

آخری آیت میں فرمایا: **قَدْ رَكَّبَكُمْ اللَّهُ سِرَاجَكُمْ الْحَقُّ، قَسَمًا أَنْتَقِدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ** یعنی یہی ہے وہ ذات جس کی صفات کمال کا ذکر ابھی ابھی گزرا ہے، پھر حق کے ہی لگائی کے سوا کیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا معبود برحق ہو، ثابیت ہو گیا تو پھر اس حق کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ پھیرنا کس قدر نامعقول بات ہے۔

اس آیت کے مسائل و فوائد میں سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایت میں **مَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ** سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق اور ضلال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں جو حق نہیں ہوگا وہ ضلال و گمراہی میں داخل ہوگا، ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو نہ حق ہو نہ گمراہی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دو متضاد چیزیں حق ہوں، تمام اصول عقائد میں یہ قاعدہ جہور امت کے نزدیک مسلم ہے، البتہ جزئی مسائل اور جزئیات فقہیہ میں علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک اجتہادی مسائل میں دونوں جانبوں کو حق کہا جائے گا اور مجہور اس پر متفق ہیں کہ اجتہادی مسائل میں جانب خلاف کو ضلال و گمراہی نہیں کہہ سکتے۔

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۶﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ لِّكَ مَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقِ

ایمان نہ لائیں گے، ۳۶۔ پانچہ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو پیدا کرے خلق کو
ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَآفِ
پھر دوبارہ زندہ کرے، تو کہہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے

تَوَفِّكُونَ ﴿۳۶﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

پلٹے جاتے ہو ، پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے

قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ طَقَبْنِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ

تو کہہ اللہ راہ بتلاتا ہے صحیح ، تو اب جو کوئی راہ بتلائے صحیح اس کی بات ماننی چاہئے

أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

یا اس کی جو آپ دیکھتے راہ گمراہ کوئی وہ اس راہ بتلائے ، سوچو کیا کہہ سکتے ہو

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا

اور وہ اکثر پیستے ہیں محض اپنی رائے ، سوچنا کلام نہیں دینی حق بات میں کچھ بھی

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۳۸﴾

اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

عَلْ لَعَنَ لَا يَهْدِيٰ ، یہ لفظ دراصل لَا يَهْدِيٰ یعنی نہ لے کر کے لکھ دیا گیا ہے

لَا يَهْدِيٰ کے ظاہر میں ، یعنی وہ شخص جو ہدایت نہیں پاتا ۔

اگلے آیت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان لوگوں کی باطل پرستی پر مغموم ہوا کرتے تھے ،

ارشاد ہے کہ سطرچ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ، اس سطرچ آپ کے رب کی یہ (ذلی ، بات کہ یہ ایمان نہ لادینگے

تو تم کو دشمنی ، لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے (پھر آپ کیوں مغموم ہوں اور آپ ان سے یوں بھی

کہنے کے کیا کہنا ہے تجو رکھتے ہوئے) شرکاء میں (خام اس کے ذوق العقل ہوں جیسے شیاطین یا غیور العقل جیسے

کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی (مخلوق کو) پیدا کرے پھر (قیامت میں) دوبارہ بھی پیدا کرے اگر وہ

اس وجہ سے کہ اس میں توہین ہے شرکاء کی جواب میں تاں کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی

پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا سو اس کی تحقیق کے بعد بھی پھر تم

کہاں حق سے پھر سے جاتے ہو (اور) آپ (ان سے یوں بھی) کہنے کے کیا تمہارے (تجو رکھنے

ہوئے ذوق العقل) شرکاء میں (جیسے شیاطین) کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو آپ

کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ (بھی) بتلاتا ہے (چنانچہ اس نے عقل دی ، انہما کہجئے بتلاتا

شیاطین کے کہ اولاً وہ ان افعال پر قادر نہیں اور حق تعلیم جس کی قدرت ان کو دی گئی ہے وہ

اس کو اضلال و اغواء میں صرف کرتے ہیں ، تو پھر (ان سے کہنے کے یہ بتلاؤ کہ) آیا جو شخص امر حق

کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے تلافی خود ہی راستہ نہ

سو مجھے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سمجھانے پر بھی اس پر نہ چلے جیسے شیاطین، پھر جب یہ اتباع کے قابل نہ ہوں تو عبادت کے لائق تو کعبہ جو سکتے ہیں، تو اسے مشرکین، تم کو کیا ہو گیا تم کیسی تجویزیں کرتے ہو کہ تو حید کو چھو کر مشرک کو اختیار کرتے ہو، اور (تواضع یہ ہے کہ اپنی اس تجویز اور عقیدہ پر یہ لوگ کوئی دلیل نہیں رکھتے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور) یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خیر ہے اور وقت پر سزا دے گا۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ

اور وہ نہیں یہ قرآن کہ کوئی بات اللہ کے سوا اور میں تصدیق کرتا ہے

الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اس حکم کی اور بیان کتاب ان بیڑوں کو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ہر ایک طرف

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ بتایا ہے، تو کہہ دے تم نے تو کسی سوت ایسی اور نہ لو جس کو بنا سکو

مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا

اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، بات یہ ہے کہ سمجھانے کے جس کے سامنے پر

يُعَلِّمُهُ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

انوں نے بتا دیا اور ابھی تک نہیں اس کی حقیقت اسی حق بتاتا ہے ان سے کہ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ

تو دیکھ لے جیسا ہوا انہیں کہ گنہگاروں کا اور جن میں سے کچھ لوگ اس کے

مِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۝ وَتَرْجَأُ عِلْمُ الْمُفْسِدِينَ ۝

ہستے جن میں سے نہ کریں گے اور تیرا رب خوب جانتا ہے مزارت والوں کو -

خلاصہ تفسیر

اور یہ قرآن افتراء کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں اور احکام ضروریہ، انبیاء کی تفصیل بیان کرنے والا ہے (اور) اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں (اور وہ) رب العالمین کی طرف سے

(نازل ہوا) ہے، کیا رہا وہ جو اس کے امتراء نہ ہونے کے یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ نے اس کو افتراء کر لیا ہے، آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ اچھا، تو تم پر تم (بھی تو معنی ہو اور اعلیٰ درجہ کے فصیح بلیغ بھی ہو) اس کی مثل ایک ہی صورت (بنا لاؤ اور (اکیلے نہیں) جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو اس دور کے لئے بلالو اگر تم پیچھے ہو (کر نعوذ باللہ میں نے تصنیف کر لیا ہے تو تم بھی تصنیف کر لاؤ، مگر مشکل تو یہ ہے کہ اس قسم کے دلائل سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو سمجھنا بھی چاہیے سو انہوں نے تو کبھی سمجھنا ہی نہ چاہا، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے صحیح قاطع ہونے کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے اور اس کی دلت تھنے کا ارادہ نہیں کیا تو ایسوں سے کیا کھنے کی امید ہو سکتی ہے) اور ان کی اس بے فکری اور بے پرواہی کی وجہ یہ ہے کہ ہنوز ان کو اس (قرآن کی تکذیب) کا ثبوت نہیں ملا، یعنی عذاب نہیں آیا اور نہ سارا بشر ہر ان ہوجاتا اور انھیں کھل جاتیں اور حق و باطل متعین ہوجاتا لیکن آخر کبھی تو وہ نتیجہ پیش آنے والا ہے ہی، گناہ وقت ایمان نافع نہ ہو، پہنا سچے جو کفر) لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح (جیسے بے تحقیق یہ جھٹلاتے ہیں، انہوں نے بھی حق کو) جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا برا ہوا، (اسی طرح ان کا ہوگا) اور (ہم ہو ان کا انجام بدبتلا رہے ہیں سو سب مادمائیکہ کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس (قرآن) پر ایمان لے گئے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لادیں گے اور آپ کا رب (ان) مفسدوں کو توبہ جانتا ہے (جو ایمان نہ لادیں گے پس خاص ان کو وقت موعود پر سزا دے گا)۔

معارف و مسائل

وَمَا يَذْكُرُهُمْ تَابُوتُكَ تَأْوِيل سے مراد اس جگہ مال اور انجام ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غفلت اور بے فکری سے قرآن میں غور نہیں کیا اور اس کی تکذیب کے انجام بد کو نہیں پہچانا، اس لئے تکذیب میں لگے ہوئے ہیں مگر موت کے بعد ہی سب حقائق کھل جاویں گے اور اپنے کئے کا مال بد ہمیشہ کے لئے گئے کا بار ہو جائے گا۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ

اور اگر تم کو جھٹلاتے ہو تو کہہ میرے لئے میرا کام اور تمہارے لئے تمہارا کام تم پر زہر نہیں

وَمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ

میرے کام کا اور تمہارے کام میں جو تم کرتے ہو اور بعض ان میں کان رکھتے ہیں

إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الظُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَعْقِلُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَنْهُمْ

تیری طرف، کیا تو سنتا گا بہروں کو اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو اور بعض ان میں

مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۵﴾

نگاہ کرتے ہیں تیری طرف، کیا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو اگرچہ وہ سوچ نہ رکھتے ہوں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۶﴾

اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر بلکہ وہی لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر ان دلائل کے بعد بھی آپ کو جھٹلاتے رہیں تو اس خیر بات، یہ کہہ دیجئے کہ (اچھا صاحب) میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا تم میرے عمل کے جواب دہ نہیں ہو، اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں جس طریقہ پر چاہو رہو آپ معلوم ہو جائیگا اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے کیونکہ ان میں (گو بعض ایسے بھی ہیں جو نظر میں) آپ کی طرف کان لگا لگا کر بیٹھتے ہیں لیکن دل میں ارادہ ایمان اور حق طلبی کا نہیں ہے پس اس اعتبار سے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے پس ان کی حالت بہروں کی سی ہوئی تو پھر کیا آپ بہروں کو سنا کر ان سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو رہاں اگر سمجھ ہوتی تو ہرے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا، اور اسی طرح، ان میں بعض ایسے ہیں کہ (ظاہر) آپ کو (معجزات و کمالات) دیکھ رہے ہیں لیکن طلب حق نہ ہونے سے ان کی حالت مثل اندھوں کے ہے تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو رہاں اگر بصیرت ہوتی تو ان سے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا اور ان کی عقلیں ہو اس طرح تباہ ہو گئیں تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کہ ان کو قابلیت ہدایت کی نہ دے اور پھر مواخذہ فرماوے لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں کہ قابلیت موبہ کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس سے کام نہیں لیتے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهْرِ يَتَذَكَّرُونَ

اور جس دن ان کو جمع کرے گا گویا نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن، ایک دوسرے کو

بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۳۷﴾

بینہم کے، جنگ جہنم سے میں ہرے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے جسے کو اور نہ سے یہ راہ پر۔

وَأَمَّا نُرْيَاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَّقِيكَ فَاَلَيْسَ مَرْجِعُهُمْ

اور اگر تم دیکھو گے کچھ کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو کہیں میں سے یا فطرت میں ان کے گمراہی میں سے

ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۰﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ

ان کو تو پھر شہادہ ہے ان کا وہاں پہنچا کر دینا اور ہر قوم کا ایک رسول ہے ، ہم سب پہنچا

رَسُولُهُمْ فَخِصَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَيَقُولُونَ

ان کے پاس میں سے ایک فیصلہ دہان میں انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا اور کہتے ہیں

مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي شَيْئًا

کہ ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو کہ میں مالک نہیں اپنے واسطے کچھ کا

وَلَا نَفْعًا لِّأَمْرٍ أَشَاءُ ۚ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

نفع ہے ان کے لئے جو چاہے اور ہر قوم کا ایک وعدہ ہے جب آجائے گا ان کو وعدہ چھوڑ

يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ ۚ قُلْ أَسْرَعُ يَسْتَأْذِنُونَ ﴿۱۳﴾ قُلْ أَسْرَعُ يَسْتَأْذِنُونَ

پہنچے رہا نہیں گئے ایک لمبی اور ان کے سرک سکیں گے ، تو کہ مجھ کو کچھ تو آجائے تو کہ

عَذَابُهُ بَيِّنَاتٌ أَوْ تَمَارًا ۚ اِمَّا ذَا يُسْتَعَجَلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۴﴾ اَلَمْ يَكُنْ

عذاب اس کے بے شک یا تو کہ تو کہ ان کے اس سے پہلے کب نہ گوارا کیا ہے

إِذَا مَآ وَقَعَ أَمْنٌ مِّنْهُمْ بِهِ ۚ اَلَمْ يَكُنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ

جب غاب دین کی بات سب سے پہلے کہے ، اب تو ان سے کہتے ہیں اسی کا قہر کرتے تھے

قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا

کہا گیا ان کے گمراہوں کو چھوڑ دو عذاب ہمیشہ کا وہی دیا جاتا ہے جو کہ

كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۱۶﴾ وَيَسْتَدْعُونَكَ أَحْسَنُ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي أَكْبَرُ

کہاتے تھے اور تم سے کہتے ہیں کیا ہے بات ، تو کہ اپنے قسم سب سے بڑی

لِحَقِّ ۚ وَمَا أَنَا بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۷﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ

حق ہے اور تم سے کہتے ہیں اور اگر ہر نفس کو کہے کہ

مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَعَدَتْ بِهِ ۚ وَاسْكُرُوا الذَّمَّ أَمَّةً لِّمَنَّا ۚ وَالْعَذَابُ

جس کا ہے زمین میں البتہ نہ کہ اپنے گمراہوں اور کچھ کچھ جہنم میں سب سے بڑی

وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ اَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي

اور ان میں فیصلہ دہان انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا اور ان کے گمراہوں کا ہے جو کہ

وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

آسمان اور زمین میں، میں رکھو وعدہ اللہ کا سچ ہے، پر بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَالْإِلَٰهَ شَرِيعُونَ ﴿۵۶﴾

نہیں جانتے، وہی جہاں ہے اور جہاں ہے اور اس کی طرف چھوڑ دے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان کو وہ دن یاد دلایئے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا یا برزخ میں، سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، چونکہ وہ دن سیرت بھی ہوگا اور شدید بھی ہوگا، اس لئے دنیا اور برزخ کی مدت اور تکلیف سب بھول کر ایسا سمجھیں گے کہ وہ زمانہ بہت جلد گزر گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی لیکن ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے، اس سے اور رنج و صدمہ ہوگا، کیونکہ شناسا لوگوں سے توقع نفع کی ہوا کرتی ہے، واقعی (اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو تجھلایا اور وہ دنیا میں بھی) بدایت پانے والے نہ تھے، اس لئے آج خسارہ میں پڑے، پس ان کے عذاب کا اصلی وقت تو یہ دن ہے، ان کو یاد دلادیجئے اور دنیا میں ان پر عذاب واقع ہونا یا نہ ہونا اس کی نسبت یہ بات ہے کہ جس عذاب کا مکان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب، اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی ہم کی حیات میں ان پر اس کا نزول ہو جائے، یا اس کے نزول کے قبل ہی، ہم آپ کو وفات دے دیں (پھر خواہ بعد میں نزول ہو یا نہ ہو) سو دونوں احتمال ہیں، کوئی شق ضروری نہیں لیکن ہر حال اور بہ احتمال پر، ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے پھر اسب کو معلوم ہے کہ اللہ کے سبب افعال کی اطلاع رکھتا ہی ہے، پس ان پر سزا دے گا، غرض یہ کہ دنیا میں خواہ سزا ہو یا نہ ہو مگر اصلی موقع پر ضرور ہوگی، اور وہ سزا جو ان کے لئے تجویز ہوئی ہے، تو اتنا بہت وازالہ عذ کے بعد ہوتی ہے، اور ان کی کیا تنہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہماری عادت وہی ہے کہ جن امتوں کو ہم نے مختلف بنانا چاہا ہے ان میں سے ہر امت کے لئے ایک حکم پہنچانے والا ہوا، اسے سو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آچکا ہے (اور احکام پہنچا دیتا ہے اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ یہی ہے کہ نہ ماننے والوں کو عذاب ابدی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ان پر دوزخ کا ظلم نہیں کیا جاتا، کیونکہ انہما بہت کے بعد سزا دینا خلاف انصاف نہیں ہے، اور یہ لوگ عذاب کی وعیدیں سن کر بقصد تکذیب یوں کہتے ہیں کہ اسے نبی اور اسے

مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا، کب (واقع) ہوگا، اگر تم سچے ہو تو واقع کیوں نہیں کر دیتے آپ (سب کی طرف سے جواب میں) فرما دیجئے کہ میں (خود) اپنی ذات خاص کے لئے تو کسی نفع (کے) حاصل کرنے، کا اور کسی ضرر (کے) دفع کرنے، کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا (اختیار) خدا کو منظور ہو (اتنا اختیار البتہ حاصل ہے، پس جب خاص اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کے نفع و نقصان کا تو کیونکر مالک ہوں گا، پس عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں، رہا یہ کہ کب واقع ہوگا، سو بات یہ ہے کہ ہر امت کے (عذاب کے) لئے (اللہ کے نزدیک) ایک معین وقت ہے (خواہ دنیا میں یا آخرت میں سو) جب ان کا وہ معین وقت آپہنچتا ہے تو اس وقت، ایک ساعت نہ بھیجے پٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں (بلکہ فوراً عذاب واقع ہو جاتا ہے اسی طرح تمہارے عذاب کا بھی وقت معین ہے، اس وقت اس کا وقوع ہو جاوے گا اور وہ جو فحاشی کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے جلدی ہو جاوے جیسا کہ آیت *هَٰذَا الَّذِي فُتِنَ* اور *ثُمَّ لَنَزَلْنَاهُ لَنَأَذَقَنَّهُ* میں ان کی اس جلد بازی کا ذکر ہے، تو آپ (اس کے متعلق ان سے) فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو (آپڑے) تو یہ تو بتلاؤ کہ عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ جو ہم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں (یعنی عذاب تو سخت چیز اور پناہ مانگنے کی چیز ہے نہ کہ جلدی مانگنے کی اور چونکہ جلد بازی سے قصود ان کا تکذیب ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ) کیا اب تو تکذیب کر رہے ہو جو کہ وقت بے تصدیق کے نافع ہونے کا، کچھ جب وہ (اصلی موعود) آہی پڑے گا (اس وقت) اس کی تصدیق کرو گے (جس وقت کہ تصدیق نافع نہ ہوگی اور اس وقت کہا جائے گا کہ) یا اب مانا حالانکہ (سچے سے) تم (یقصد تکذیب) اس کی جلدی بنایا کرتے تھے پھر ظالموں (یعنی مشرکوں) سے کہا جاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب ٹھیکو، تم کو تو ہمارے ہی کئے کا بدلہ ملا ہے اور وہ (غایت تعجب و انکار سے) آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم میرے رب کی کہ وہ واقعی امر ہے، اور تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب دینا چاہے اور تم نیک جاؤ (اور اس عذاب کی یہ شدت ہوگی کہ) اگر ہر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال، ہو کہ ساری زمین میں بھج جاوے تب بھی اس کو دسے کہ اپنی جان بچانا چاہیے گے (اگرچہ نہ نواز ہوگا اور نہ لیا جاوے گا لیکن شدت اس درجہ کی ہوگی کہ مال ہونے کی تقدیر پر سب دینے پر راضی ہو جاویں گے) اور جب عذاب دیکھیں گے تو (مزید نصیحت کے خوف سے) پشیمانی کو اپنے دل ہی دل میں، پوشیدہ رکھیں گے (یعنی اس کے آثار قولیہ و فعلیہ کو ظاہر نہ ہونے دیں گے) تاکہ دیکھنے والے زیادہ نہ منسیں لیکن آخر میں یہ ضبط و تحمل بھی اس کی شدت

کے سامنے نہ چلے گا، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ازرا، ظلم نہ ہوگا، یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں (ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور ان میں یہ مجرم بھی داخل ہیں ان کا فیصلہ بھی بطریق مذکور کر سکتا ہے) یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسے قیامت ضرور آئے گی، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے، وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے (پس دوبارہ پیدا کرنا اس کو کیا مشکل ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے، اور حساب و کتاب اور پھر اس پر ثواب و عذاب ہوگا۔

معارف و مسائل

يَسْتَأْذِنُ بَيْنَهُمْ یعنی جب قیامت میں مردے قبول سے اٹھائے جاویں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے کوئی طویل مدت ملے ہوئے نہ گزری ہو۔

امام بخاری نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جان شروع میں ہوگی بعد میں قیامت کے ہونا تک واقعات سامنے آجائیں گے تو یہ پہچان منقطع ہو جائے گی اور بعض روایات میں ہے کہ پہچان تو پھر بھی رہے گی مگر بہت کے مارے بات نہ کر سکیں گے (مظہری)

اِنَّهُمْ اِذَا صَادِقُوا اَصْنَعْتُمْ بِهِ اٰتٰی یعنی کیا تم ایمان اس وقت لاؤ گے جب تم پر عذاب واقع ہو جائے گا نواہ موت کے وقت یا اس سے پہلے ہی، مگر اس وقت تمہارے ایمان کے

جواب میں یہ کہا جائے گا اَلَنْ کَیَا اب ایمان لائے ہو، جب کہ ایمان کا وقت گزر چکا، جیسے غرق ہونے کے وقت فرعون نے جب کہا اَمْنٌ لَّکَ الْیَوْمَ الْاَلْوٰی اَمْنٌ لَّکَ الْیَوْمَ اَمْنٌ لَّکَ الْیَوْمَ اَمْنٌ لَّکَ الْیَوْمَ

جواب میں کہا گیا تھا اَلَنْ، اور اس کا یہ ایمان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سے کی تو یہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ غرغرة موت میں گرفتار نہ ہو جائے یعنی غرغرة موت کے وقت کا ایمان اور تو بہ اللہ کے

نزدیک معتبر نہیں، اسی طرح دنیا میں وقوع عذاب سے پہلے پہلے تو یہ قبول ہو سکتی ہے، جب عذاب آ پڑے پھر تو یہ قبول نہیں ہوتی، آخر صورت میں قوم یونس علیہ السلام کا ہوا تھا

آ رہا ہے کہ ان کی تو بہ قبول کر لی گئی، وہ اسی ضابطے کے ماتحت ہے کہ انہوں نے عذاب کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر سچے دل سے انکاح و زاری کے ساتھ تو بہ کر لی اس لئے عذاب ہٹا لیا گیا، اگر

عذاب ان پر واقع ہو جاتا پھر تو بہ قبول نہ ہوتی۔

يَآٰيَهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَنْذِيْرُكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَتَشْفَعُوْا لِمٰرِفِ

اے لوگو! تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور شفاعت دلوں کے

الْصُّدُورِ ۵۰ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۵۱ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ

روگ کی اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے کہہ اند کے فضل سے

وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۵۲

اور اس کی تمہاری سوا کسی پران کو خوش ہونا چاہئے، یہ بہت سے ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو جمع کرتے ہیں

قُلْ أَمَرَ عِبَادِيَ بَلَاغَةَ اللَّهِ وَلَئِنْ رَأَوْا سَرَجًا مِّنْ رَّزْقِي فَجَعَلُوهُ مِثْلَ خَرَاةٍ

تو کہہ بلاغۃ تو اللہ کے جو اتاری تھوہرے واسطے روزی سپہر تم نے عبادی اس میں سے کوئی عام

وَعَلَاءُ ۖ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۵۳ وَمَا ظَنُّ

اور کوئی حلال، کہہ کیا اللہ نے حکم دیا تم کو یا اللہ پر اہانت کرتے ہو اور کیا خیال ہے

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

تجھوت باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن اللہ تو فضل کرنے سے

عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۵۴ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ

لوگوں پر اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے اور نہیں ہوتا تو کس حال میں

وَمَا تَتَلَوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ۖ لَّا كُنَّا عَايِنُكُمْ

اور نہ پڑھتا ہے اس میں سے کچھ قرآن اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام کر رہے نہیں ہوتے

شَهُودًا ۖ اِذْ تُفَيْضُونَ فِيهِ ۖ وَمَا يُعْزَبُ عَنْ سَرَابٍ مِّنْ مِّثْقَالٍ

حافظ تمہارے پاس جب تم صدف ہوتے ہو اس میں اور نہ بک نہیں رہتا تیرے رب سے ایک

ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ

ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۵۵

جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں۔

خلاصہ تفسیر

اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو بڑے کاموں سے روکنے کے لئے بھیجتی ہے اور اگر اس پر عمل کر کے بڑے کاموں سے بچیں تو دلوں میں جو بڑے کاموں سے (روگ) ہو جاتے ہیں ان کے لئے شفا ہے اور نیک کاموں کے لئے کے لئے (منہاجی) کرنے والی ہے اور اگر اس پر عمل کر کے نیک کاموں کو اختیار کریں تو رحمت

اور ذریعہ ثواب ہے اور یہ سب برکات ایمان والوں کے لئے ہیں کیونکہ عمل وہی کرتے ہیں پس قرآن کے یہ برکات سن کر آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ (جب قرآن ایسی چیز ہے تو لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر غور و غما کرنا چاہئے) اور اس کو دولت عظیمہ سمجھ کر لینا چاہئے وہ اس دنیا سے بدرجہا بہتر ہے جس کو تم کر رہے ہیں (کیونکہ دنیا کا نفع قلیل اور فانی ہے اور قرآن کا نفع کثیر اور باقی) آپ (ان سے) کہئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے امتحان کے لئے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اپنی گھٹت سے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا حالانکہ اس کی تحکیم کی کوئی دلیل نہیں تو آپ (ان سے) پوچھئے کہ کیا تم کو خدا کے حکم دیا ہے یا نہیں (اللہ پر اپنی طرف سے) افتراء ہی کرتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراء باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا مان ہے (جو باطل ڈرتے نہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آوے گی یا آوے گی مگر ہم سے باز پرس نہ ہوگی) واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے (کہ ساتھ کے ساتھ سزا نہیں دیتا بلکہ توبہ کے لئے مہلت دے رکھتا ہے) لیکن اکثر آدمی بے قدر ہیں (ورنہ توبہ کر لیتے) اور آپ (خواہ) کسی حال میں ہوں اور (غفلان احوال کے) آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں تم جو کام بھی کرنا ہو تم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذبح برابر بھی غائب نہیں (نہ زمین میں اور نہ آسمان میں) بلکہ سب اس کے علم میں (حاضر ہیں) اور نہ کوئی چیز اس (مقدار مذکور) سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی مگر یہ سب (بوجہ احاطہ علم الہی کے) کتاب مبین (یعنی لوح محفوظ میں) (مرقوم) ہے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کی بدحالی اور آخرت میں ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا۔

مذکورہ آیات سے پہلی دو آیتوں میں ان کو اس بدحالی اور مگرابی سے بچنے کا طریقہ اور عذاب آخرت سے نجات کا ذریعہ بتلایا گیا ہے اور وہ اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اور انسان اور انسانیت کے لئے یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ احکام قرآن اور سنت رسول کی پیروی انسان کو صلح معنی میں انسان بناتی ہے اور جب انسان صلح معنی میں انسان کامل بن جائے تو سارا جہان درست ہو جائے اور یہ

دنیا بھی جنت بن جائے۔

پہلی آیت میں قرآن کریم کی چار خصوصیات کا ذکر ہے :

اول مَوْعِظَةٌ لِّلْعَالَمِیْنَ ، مَوْعِظَةٌ اور وَعِظٌ کے اصل معنی ایسی چیزیں ہیں کہ بیان کرنا ہے جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دے ، دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو آخرت کی فکر سامنے آجائے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک اسی موعظہ حسنہ کا نہایت بیش بہا منبع ہے۔ اس میں ہر جگہ وعادہ کے ساتھ وعید ، ثواب کے ساتھ عذاب ، دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی وغیرہ کا ایسا اجماعاً تذکرہ ہے جس کو سن کر پھر بھی پانی ہو جائے ، پھر اس پر قرآن کریم کا اعجاز بیان جو دلوں کی گلیاں پلٹے میں بے نظیر ہے۔

ثانی مَوْعِظَةٌ لِّلْعَالَمِیْنَ کی تفسیر نے قرآنی و عقلی سیثیت کو اور بھی زیادہ بند کر دیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعظ گہری اپنی جیسے عاجز انسان کی طرف سے نہیں جس کے ہاتھ میں کسی کا نفع و نقصان یا عذاب و ثواب کچھ نہیں ، بلکہ رب کریم کی طرف سے ہے جس کے قول میں غلطی کا امکان نہیں ، اور جس کے وعدے اور وعیدیں کسی غرور و کمزوری یا عجز کا کوئی خطرہ نہیں۔

قرآن کریم کی دوسری صفت شِفَاءٌ لِّلْمَرِیْضِ بِالْإِیْمَانِ ، شِفَاء کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں ، اور شَفَوْر ، حُدُر کی جمع ہے جس کے معنی سینہ کے ہیں ، مراد اس سے قلب ہے۔

معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج اور صحت و شفا کا نسخہ کبیر ہے ، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لئے شفا ہے ، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں (روح المعانی)

مگر دوسرے حضرات نے فرمایا کہ درحقیقت قرآن ہر بیماری کی شفا ہے خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی ، مگر روحانی بیماریوں کی تباہی انسان کے لئے جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہے اور اس کا علاج بھی ہر شخص کے بس کا نہیں ، اس لئے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا کیا گیا ہے ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جسمانی بیماریوں کے لئے شفا نہیں ہے۔

روایات حدیث اور علمائے امت کے بیشمار تجربات اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم جیسے قلبی امراض کے لئے اکسیر عظیم ہے اسی طرح وہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک

شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے شِفَاؤُ الْعَمَانِ الصَّدُوقُ یعنی قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہیں (روح المعانی از ابن مردویہ)

اسی طرح حضرت واثلہ بن اسحاق کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے، آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔

علماء امت نے کچھ روایات و آثار سے اور کچھ اپنے تجربات سے آیات قرآنی کے خواص و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیئے ہیں، امام غزالی کی کتب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے جس کی تلخیص حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے اعمال قرآنی کے نام سے فرمائی ہے، اور مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لئے بھی شفا رکھتی ثابت ہوتی ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو ہی دور کرنا ہے اور مافی طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

اس سے ان لوگوں کی بے وقوفی اور کج روی بھی ظاہر ہو گئی جو قرآن کریم کو صرف جسمانی بیماریوں کے علاج یا دنیوی حاجات ہی کے لئے پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ روحانی امراض کی اصلاح کی طرف دھیان دیتے ہیں نہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لئے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا ہے

ترا حاصل زلیبِ ایش جوین نیست کہ از ہم خواندش آسان بمیری

یعنی تم نے قرآن کی سورۃ یس سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کیا کہ اس کے پڑھنے سے موت آسان ہو جائے، حالانکہ اس سورت کے معانی اور حقائق و معارف میں غور کرتے تو اس سے کہیں زیادہ فوائد و برکات حاصل کر سکتے تھے۔

بعض اہل تحقیق مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کی پہلی صفت یعنی هُوَ عَظَمُ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے جن کو شریعت کہا جاتا ہے، قرآن کریم ان اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، اور شِفَاؤُ الْعَمَانِ الصَّدُوقُ کا تعلق انسان کے اعمال باطنی کے ساتھ ہے، جس کو طہارت اور تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اس آیت میں تیسری صفت قرآن کریم کی هُدًی اور نُورٌ تھی، نُورٌ بیان کی گئی ہے، هُدًی کے معنی ہدایت یعنی رہنمائی کے ہیں، قرآن کریم انسان کو طریق حق و یقین کی طرف دعوت

دیتا ہے، اور انسان کو بتاتا ہے کہ آفاق عالم اور خود ان کے نفوس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عظیم نشانیاں رکھی ہیں، ان میں غور و فکر کرو تا کہ تم ان سب چیزوں کے خالق اور مالک کو پہچانو۔

دوسری آیت میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ إِنِّي لَنَدْفَعُ الْخُلُوفَ إِن شَاءَ اللَّهُ، یعنی لوگوں کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی کو اہل نوشی کی پسینہ سمجھیں اور صرف اسی چیز پر خوش ہوں، دنیا کے پسینہ ریزہ مال و متاع اور راحت و عزت و حقیقت خوش ہونے کی چیز ہی نہیں، کیونکہ اول تو وہ کتنی ہی زیادہ کسی کو حاصل ہو، اور دوسری ہی ہوتی ہے مکمل نہیں ہوتی، دوسرے ہر وقت اس کے زوال کا خطرہ لاحق ہے۔ اس لئے آخر آیت میں فرمایا يَوْمَ تَجُودُ بِكَ وَتَجُودُ، یعنی اللہ کا فضل و رحمت ان تمام مال و دولت اور عزت و سلطنت سے بہتہ ہے جن کو انسان اپنی زندگی بھر کا سرمایہ سمجھ کر جمع کرتا ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کو فرحت و مسرت کا سامان قرار دیا ہے ایک فضل دوسرے رحمت، ان دونوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث حضرت انس کی روایت سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ تم کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی اور اللہ عزوجل

(از ابن مردویہ)

یہی مضمون حضرت برابر بن عازب اور ابو سعید خدری سے بھی منقول ہے اور بہت سے حضرات غنیہ نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام ہے، ابو ظہب اس کا بھی وہی ہے جو حدیث سابق سے معلوم ہوا کہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، کیونکہ اسلام اسی حقیقت کا ایک عنوان ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کریم کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ لَّدُنِّی سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، اور حاصل اس کا بھی پہلی تفسیر سے کچھ مختلف نہیں کیونکہ عمل بالقرآن یا اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کے مختلف عنوانات ہیں۔ اس آیت میں مشہور قرأت کے مطابق فَنُفِخَ فِي الصُّورِ بھی غائب آیا ہے، حالانکہ اس کے اصل مخاطب اُس وقت کے موجودین، حاضرین تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ صیغہ خطاب کا استعمال کیا جاتا، جیسا کہ بعض قراتوں میں آیا بھی ہے، مگر مشہور قرأت میں صیغہ

غائب استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی رحمت عامہ صرف اس وقت کے حاضرین و موجودین کے لئے مخصوص نہیں تھی بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی شامل ہے۔ (روح المعانی)

فائدہ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری اہمیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فروع و غوشی کا اس دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں، ارشاد ہے لَا تَنْظُرُوا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَحْبِبُوا الْفَرِجَيْنِ، یعنی غوشی میں مست نہ ہو، اللہ ایسے خوش بختوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور آیت مذکورہ میں یقیناً امر غوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس ظاہری تعارض کا ایک بواب تو یہ ہے کہ جہاں غوش ہونے کو منع فرمایا ہے وہاں غوشی کا تعلق متابع دنیائے ہے، اور جہاں غوش ہونے کا حکم دیا ہے وہاں غوشی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے، دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ ممانعت کی جگہ میں مطلق غوشی مراد نہیں بلکہ غوشی میں بذست ہو جانا مراد ہے، اور اجازت کی جگہ میں مطلق غوشی مراد ہے۔

تیسری آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو حلال و حرام کے معاملہ میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتے ہیں، اور قرآن و سنت کی سند کے بغیر جس چیز کو چاہا حلال قرار دیر یا جس کو چاہا حرام کہہ دیا، اس پر قیامت کی شدید وعید ذکر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز یا کسی فعل کے حلال یا حرام ہونے کا اصل مدار انسانی رائے پر نہیں بلکہ وہ خاص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ہے ان کے احکام کے بغیر کسی چیز کو نہ حلال کہنا جائز ہے نہ حرام۔

چوتھی اہمیت میں اللہ جل شانہ کے علم محیط اور اس کی بے مثال وسعت کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے کہ آپ جس کام اور جس حال میں ہمیشہ ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں اس کا کوئی جزو ہم سے مخفی نہیں اسی طرح تمام انسان جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور آسمان و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر چیز کتب صہبیین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے۔

بظاہر اس جگہ علم الہی کی وسعت اور ہر چیز کو محیط ہونے کے بیان میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ اگرچہ مخالف اور دشمن آپ کے بہت ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔

طہ
۱۶

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈرتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۶۴﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ

جو لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ، ان کے لئے ہے خوش خبری دنیا کی

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ

زندگانی میں اور آخرت میں ، بدلتی نہیں اللہ کی باتیں ، یہی ہے

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۶۵﴾

بڑی کامیابی ۔

مُخَلَّصَةٌ تَفْسِير

یہ تو علم الہی کا بیان ہوا آگے مخلصین و مطیعین کی محفوظیت کا بیان ہے کہ ، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ، ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ (کسی مطلب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوف ناک اور غم ناک حوادث سے بچاتا ہے اور وہ (اللہ کے دوست) وہ ہیں جو ایمان لائے اور (محاسبی سے) پرہیز رکھتے ہیں یعنی ایمان اور تقویٰ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور خوف و حزن سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی (من جانب اللہ خوف و حزن سے بچنے کی) خوش خبری ہے (اور) اللہ کی باتوں میں کہنی وعدوں میں) کچھ فرق ہوا نہیں کرتا (پس جب بشارت میں ان سے وعدہ کیا گیا اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس لئے عدم خوف و عدم حزن لازم ہے اور) یہ بشارت جو مذکور ہوئی، بڑی کامیابی ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اولیاء اللہ کے مخصوص فضائل اور ان کی تعریف اور سچا پھر دنیا و آخرت میں ان کے لئے بشارت کا ذکر ہے ، ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم ، اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کی ، ان کے لئے دنیا میں بھی خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی ۔

اس میں چند باتیں قابل غور ہیں : اول یہ کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کے کیا معنی ہیں ؟

دوئم یہ کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں ؟ تیسرے یہ کہ

دنیا و آخرت میں ان کی بشارت سے کیا مراد ہے ؟

پہلی بات کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کے بعد جب ان کو ان کے مقامِ جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لئے نجات ہو جائے گی، نہ کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا نہ کسی محبوب و مطلوب چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی اور الذوال ہوں گی، اس معنی کے اعتبار سے تو مضمون آیت پر کوئی اشکال نہیں لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اولیاء اللہ کی کوئی خصوصیت در نہ رہی بلکہ تمام اہل جنت جن کو جہنم سے نجات مل گئی وہ اسی حال میں ہوں گے، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر لوگ انجام کار جنت میں پہنچ گئے وہ سب اولیاء اللہ ہی کہلا جائیں گے، دنیا میں ان کے اعمال کتنے ہی مختلف رہے ہوں مگر دخولِ جنت کے بعد سب کے سب اولیاء اللہ کی ہی فہرست میں شمار ہونگے۔ لیکن بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا و آخرت دونوں کے لئے عام ہے اور اولیاء اللہ کی خصوصیت یہی ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہیں اور آخرت میں ان پر خوف و غم نہ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں، اور اس میں سب اہل جنت داخل ہیں۔

مگر اس پر حالات و واقعات کے اعتبار سے یہ اشکال ہے کہ دنیا میں تو یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے کیونکہ اولیاء اللہ تو کیا انبیاء علیہم السلام بھی اس دنیا میں خوف و غم سے محفوظ نہیں بلکہ ان کا خوف و خشیت اوروں سے زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنْعَمَ يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی سے پوری طرح علماء ہی ڈرتے ہیں، اور دوسری جگہ میں اولیاء اللہ کی یہ حال بیان فرمایا ہے وَاتَذَكِّرْهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ فَيُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْخُوفٍ یعنی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے فکر ہو کر بیٹھ سکے۔

اور واقعات بھی یہی ہیں جیسا کہ شمائل ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حالات میں متشکر و متکبر نظر آتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

صحابہ کرامؓ میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہؓ و تابعینؓ اور اولیاء اللہ کی گریہ و زاری اور خوفِ آخرت کے واقعات بیشمار ہیں۔

اس لئے روح المعانی میں علامہ آلوسیؒ نے یہ فرمایا کہ حضرات اولیاء اللہ کا دنیا میں خوفِ غم

سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں کہ دنیوی مقاصد آرام و راحت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر رنجے لگتے ہیں اور ذرا ذرا سی تکلیف و پریشانی کے خوف سے ان سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوٹے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بالا و بلند ہوتا ہے، ان کی نظر میں نہ دنیا کی فانی عزت و دولت، راحت و آرام کوئی چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں سرگرمی ہوں، اور نہ یہاں کی محنت و کلفت اور رنج کچھ قابل التفات ہے جس کی مدافعت میں پریشان ہوں بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ

نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے بہ پیش ہمت ماہر چہ آمد بود مہالنے
اللہ جل شانہ کی عظمت و محبت اور خوف و خشیت ان حضرات پر ایسی چھانی ہوتی ہے کہ اس کے مقابل میں دنیا کی رنج و راحت، سود و زیاں پر گاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، بقول بعض یہ ننگ عاشقی ہیں سود و حاصل دیکھنے والے

یہاں گمراہ کہلاتے ہیں منخل دیکھنے والے

دوسری بات اولیاء اللہ کی تعریف اور ان کی علامات سے متعلق ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے، لفظ ولی عربی زبان میں قریب کے معنی میں بھی آتا ہے اور دوست و محب کے معنی میں بھی، اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی انسان و حیوان بلکہ کوئی چیز بھی مستثنیٰ نہیں، اگر یہ قرب نہ ہو تو سارے عالم میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی، تمام عالم کے وجود کی اصلی علت و ہی خاص رابطہ ہے جو اس کو حق تعالیٰ شانہ سے حاصل ہے گو اس رابطہ کی حقیقت کو نہ کسی نے سمجھا اور نہ سمجھ سکتا ہے مگر ایک بے کیف رابطہ کا ہونا یقینی ہے، مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کاملہ نہیں بلکہ ولایت و محبت اور قرب کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے یہ قرب محبت کہلاتا ہے جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اسکے کان بن جاتا ہوں وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعہ سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔

اور اس ولایت خاصہ کے درجات بیشمار اور غیر قتنا ہی ہیں، اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے، کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ادنیٰ درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفیائے کرام کی اصطلاحات میں درجہ فناء کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کر دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا ہے، اُس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہو، اسی حالت کی علامت ہے کثرتِ ذکر اور دوامِ طاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حال میں اُس کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس فہرست میں داخل نہیں، پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی حد نہیں، انہیں درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خالص اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی، (مظہری از ابن مردویہ) اور ظاہر ہے کہ یہ حالت انہیں لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس درجہ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ اللہ کے افرا کو یہ درجہ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیضِ صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اپنے حوہ کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، پھر یہ فیضِ صحبت صحابہ کرامؓ کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالاتر تھا، بعد کے لوگوں کو یہی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جتنے

وسائط برہمٹے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں فرق پڑتا جاتا ہے، یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے آپ کی سنت کے پیچھے ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا، جو تین جزو سے مرکب ہے، کسی ولی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرطیکہ یہ کثرت ذکر مسنون طریقہ پر ہو، کیونکہ کثرت ذکر سے آئینہ قلب کو چلا ہوتی ہے تو وہ نور ولایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لئے حقیقل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی حقیقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے، اس کو یہی حقیقی نے بروایت ابن عمر نقل فرمایا ہے۔ (مظہری)

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ كَتَبَ یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لئے حصول ولایت کا ذریعہ ہے، اور یہی حق نے شعب الایمان میں حضرت زینؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینؓ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو اور جب تمہاری میں جاؤ تو چنانچہ زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو، جس سے محبت کرو اللہ کے لئے کرو جس سے نفرت کرو اللہ کے لئے کرو۔ (مظہری)

مگر یہ صحبت و مجالست انہیں لوگوں کی مفید ہے جو خود ولی اللہ قریب سنت ہوں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع نہیں وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہیں، چاہے کشف و کرامات ان سے کتنے ہی صادر ہوں۔ اور جو شخص مذکورہ صفات کے اعتبار سے ولی ہو اگرچہ اس سے کبھی کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ (مظہری)

اولیاء اللہ کی علامت اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آویں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں، اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت اسماء بنت یزیدؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی یہ پہچان بتلائی

الَّذِينَ إِذَا أُمِرُوا أَنْ يَكُونُوا لِلدِّينِ عَدُوًّا قَالُوا نَفْسُكَ لِلدِّينِ أَعْدُوٌّ كَمَا أَنَّ الدِّينَ لِلدِّينِ عَدُوٌّ -

خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو، یہ علامت اس کے دلی اللہ ہونے کی ہے۔

تفسیر منظر ہی میں فرمایا کہ عوام نے جو اولیاء اللہ کی علامت کشف و کرامت یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور دھوکہ ہے، ہزاروں اولیاء اللہ ہیں جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں۔

آخر آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اولیاء کے لئے دنیا میں بھی خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی، آخرت کی خوش خبری تو یہ ہے کہ موت کے وقت جب اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا اس وقت اس کو خوش خبری جنت کی ملے گی پھر قیامت کے روز قبر سے اٹھنے کے وقت جنت کی خوش خبری دی جائے گی جیسا کہ طبرانی نے بروایت ابن عمر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کمالہ الا للہ کو نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوگی نہ قبر میں اور نہ قبر سے اٹھنے کے وقت، گویا میری آنکھیں اس وقت کھل جائیں گی جب یہ لوگ اپنی قبروں سے مٹی بھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَوْنَ یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔

اور دنیا کی بشارت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچی خواہیں، جو انسان خود دیکھے یا اس کے لئے کوئی دوسرا دیکھے جن میں ان کے لئے خوش خبری ہو۔ (بخاری)

اور دنیا کی دوسری بشارت یہ ہے کہ عام مسلمان بغیر کسی غرض کے اس سے محبت کریں اور اچھا سمجھیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثَلَاثٌ عَاجِلٌ بَشْرَى الْوَحْدَانِ یعنی عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مؤمن کے لئے نقد خوش خبری ہے۔ (مسلم وغیرہ)

وَلَا يَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ

اور رنج مت کر ان کی بات سے، اصل میں سب زور اللہ کے لئے ہے، وہ سب سننے والا

الْعَلِيمُ ﴿۵۵﴾ اَلَا اِنَّ لِلّٰہِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَمَا

جاننے والا، سنا ہے اللہ کا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں، اور یہ

يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِنَّ يَتَّبِعُونَ

جو پیچھے چلتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو پکارنے والے، سو یہ کچھ نہیں مگر

إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٠﴾

بیچھے پڑے ہیں اپنے خیال کے اور کچھ نہیں مگر اٹکلین دھڑاتے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں (یعنی ان کے کفریات سے مغموم نہ ہوں) کیونکہ علم و حفاظت مذکورہ کے علاوہ تمام تر غلبہ (اور قدرت بھی) خدا ہی کے لئے (ثابت) ہے (وہ اپنی قدرت سے حسب وعدہ آپ کی حفاظت کرے گا) وہ (ان کی باتیں) سنتا ہے (اور ان کی حالت) جانتا ہے (وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے لے گا) یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں (یعنی فرشتے اور جن وانس) یہ سب اللہ ہی کے (ملوک) ہیں (اس کی حفاظت یا مکافات کو کوئی روک نہیں سکتا پس باہمہ وجہ تسلی رکھنا چاہئے) اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ شاید شرکار مزاحمت کر سکیں تو اس کی حقیقت سن لو کہ جو لوگ اللہ کو چھو کر دوسرے شرکار کی عبادت کر رہے ہیں (خدا جانے) کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں (یعنی ان کے اس عقیدہ کی کیا دلیل ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ بی دلیل نہیں) محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض خیالی باتیں کر رہے ہیں (پس واقع میں ان میں صفات الوہیت کے نשל علم و قدرت وغیرہ نہیں ہیں پھر ان میں احتمال مزاحمت کی کب گنجائش ہے)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ چھین حاصل کرو اس میں اور دن دیا کہ نہایت، بیشک

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں ، کہتے ہیں ٹھہرایا اللہ نے بیٹا

لَبِئْسَ مَا هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ

وہ پاک ہے ، وہ بے نیاز ہے ، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ، نہیں

عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اتَّقَوْهُ ۚ إِنَّ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

تمہارے پاس کوئی سند اس کی ، کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ پر جس بات کی تم کو خبر نہیں ،

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٣﴾ مَتَاعٌ

کہہ جو بھل باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ بھلائی نہیں پاتے ، قصداً لاف

فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْفِخُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ

انحالی دنیا میں پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے پھر پتھرائیں گے ہم ان کو سخت عذاب

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٠﴾

بدلہ ان کے کفر کا ۔

خلاصہ تفسیر

وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ (بوجہ روشن ہونے کے) دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے، اس (بنانے) میں دلائل (توسیع) ہیں ان لوگوں کے لئے جو (مذہب کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں، مشرکین ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور شرک کی باتیں کرتے ہیں چنانچہ) وہ کہتے ہیں (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ (کیسی سخت بات کہی) وہ تو کسی کا محتاج نہیں (اور سب اس کے محتاج ہیں) اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے پس سب ملک ہوئے اور وہ مالک ہوا پس ثابت ہوا کہ کالائت میں کوئی اس کا مشق و بنائس نہیں، پس اگر اولاد کو اللہ کا جانیس یعنی ہم جنس کہا جائے تو جانت باطل ہو چکی اور اگر غیر جانیس کہو تو ناجنس اولاد ہونا عیب ہے اور عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جیسا شیعانہ میں اس طرف اشارہ بھی ہے، پس اولاد کا ہونا مطلقاً باطل ہو گیا، ہم نے جو نفی اولاد کا دعویٰ کیا تھا اس پر تو ہم نے دلیل قائم کر دی ہے، اب رہا تمہارا دعویٰ سو تمہارے پاس (بجز وجود دعویٰ کے) اس (دعویٰ) پر کوئی دلیل (بھی) نہیں (تو) کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم (کسی دلیل سے) علم نہیں رکھتے آپ (ان کا مغتری ہونا ثابت کر کے اس افتراء کی وعید سنانے کے لئے) کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر بھوٹ افتراء کرتے ہیں (جیسے مشرکین) وہ (کبھی) کامیاب نہ ہوں گے (اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو ایسوں کو دنیا میں ثواب کامیاب اور آرام و راحت میں پاتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ دنیا میں (چند روزہ) تھوڑا سا عیش ہے (جو بہت جلد ختم ہوا جاتا ہے) پھر مرکز، ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے پھر آخرت میں، ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت (کا سزا) چکھا دیں گے۔

وَاسْأَلْ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ اِنْ كَانِ كَبُرَ عَلَيْكُمْ

اور سنا ان کو حال نوح کا، جب کہا اپنی قوم کو اسے قوم اگر بھاری ہوا ہے تم پر

مَقَامِي وَكَذَكِّرْنِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِئْهُمُوْا أَمْرَكُمْ

میرا گھر ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اب تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام

وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَّيَّ

اور جمع کرو اپنے شریکوں کو پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ پھر کر گزرو میرے ساتھ

وَلَا تَنْظُرُونَ ﴿۴۱﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

اور مجھ کو مہلت نہ دو پھر اگر منہ پھیر دو گے تو میں نے نہیں چاہی تم سے مزدوری ، میری

أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۴۲﴾

مزدوری ہے اللہ پر ، اور مجھ کو مکمل ہے کہ رہوں فرماں بردار

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنْهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفَ

پھر اس کو چھٹایا سو ہم نے بچالیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور ان کو تاہم کر دیا جہ پر

وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَإِنَّظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

اور ڈبا دیا ان کو جو بھٹاتے تھے ہماری باتوں کو ، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام

الْمُنْذِرِينَ ﴿۴۳﴾

ان کا جن کو ڈرایا تھا ۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان کو نوح (علیہ السلام) کا قصہ پڑھ کر سنائیے (جو کہ اس وقت واقع ہوا تھا) جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا یعنی وعظ گوئی کی حالت میں رہنا اور احکام خداوندی کی نصیحت کرنا بھاری (اور ناگوار) معلوم ہوتا ہے تو (ہوا کرے میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کیونکہ) میرا تو خدا ہی پر بھروسہ ہے سو تم (میرے) ضرر پہنچانے کے متعلق (اپنی تدابیر) جو کچھ کر سکو) مع اپنے شرکار (یعنی بتوں) کے بچتے کر لو (یعنی تم اور تمہارے معبود سب مل کر میری ضرر رسانی میں اپنا ارمان نکال لو) پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھن (اللہ) دل تنگی کا باعث نہ ہونا چاہئے (یعنی اکثر خفیہ تدبیر سے طبیعت گھٹا کرتی ہے، سو خفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں، جو کچھ تدبیر کرو دل کھول کر علانیہ کرو، میرا نہ لحاظ پاس کرو اور نہ میرے چلے جانے نکل جانے کا اندیشہ کرو کیونکہ اتنے آدمیوں کے پہرہ میں سے ایک آدمی کا نکل جانا بھی مستبعد ہے پھر انصاف کی کیا ضرورت ہے، پھر میرے ساتھ (جو کچھ کرنا ہے) اگر کرو اور مجھ کو (ذرا) مہلت نہ دو (حاصل یہ کہ میں تمہاری ان باتوں سے نہ ڈرتا ہوں اور تبلیغ سے رک سکتا ہوں یہاں تک تو نفی خوف کی فرمائی، آگے نفی طمع کی فرماتے ہیں، یعنی پھر بھی اگر تم

اعراض ہی کے جاؤ تو یہ سمجھو کہ) میں نے تم سے (اس تبلیغ پر) کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا اور میں تم سے کیوں مانگتا کیونکہ) میرا معاوضہ تو صرف (حسب وعدہ کرم) اللہ ہی کے ذمے ہے (غرض یہ تم سے ڈرتا ہوں نہ خواہش رکھتا ہوں) اور (چونکہ) مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں (اس لئے تبلیغ میں حکم کی تعمیل رکھتا ہوں اگر تم نہ مانو گے میرا کیا نقصان ہے) سو رہا وہ جو اس میں غفلت پایض کے بھی (وہ لوگ ان کو بھٹلاتے رہے پس اس پر غراب طوفان کا مسلط ہوا اور ہم نے (اس غراب سے) ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو (زمین) پر آباد کیا اور باقی جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ہماری آیتوں کو بھٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں بہق کر دیا، سو دیکھنا چاہئے کیسا بڑا انجام ہوا ان لوگوں کا جو غراب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے (یعنی بے شہری میں ہلاک نہیں کئے گئے، پہلے کہہ دیا، سمجھا دیا، نہ مانا نہ پائی)۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَمَا وَهُمْ إِلَّا بِالْبَيْتِ

پھر بھیجے ہم نے نوح کے بعد کتنے پیغمبر ان کی قوم کی طرف پھر لائے ان کے پاس کبھی دیکھیں

قَبًا كَانُوا إِلَيْهِمْ مُنَاقِبَةً مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ تَطْبَعُ عَلَىٰ

سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں اس بات پر کہ ان کو بھٹلا چکے تھے پہلے سے، اسی طرح ہم تو کہہ دیتے ہیں

قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿۷۴﴾

دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے۔

خلاصہ تفسیر

پھر نوح (علیہ السلام) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے (مگر) پھر (بھی) ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول (دہلیز) میں ایک بار سمجھ لیا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے (اور جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُؤَنِّسِينَ وَهُمْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے مؤنسین اور فرعون کو (فرعون اور اس کے ملائکہ ہیں)

يَا أَيُّهَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَحْنُ

اپنی نشانیاں دے کر پھر تکبر کرنے لگے اور وہ تھے لوگ مجرم (پھر سب پہنچے ان کو کئی بات)

مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السَّحَرُ مَبِينٌ ﴿۷۹﴾ قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ

ہمارے پاس سے کہنے لگے یہ تو جادو ہے کھلا ، کہا موسیٰ نے کیا تم یہ کہتے ہو

لِلْحَقِّ لَمْ يَجَأْكُمْ أَنَّ سَحَرُهُ هَذَا وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُونَ ﴿۸۰﴾ قَالُوا

حق بات کو جب وہ پہنچے تمہارے پاس، کیا یہ جادو ہے، اور حجت نہیں پاتے جادو کرنے والے، بولے

أَحْمِئْنَا لَتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمَا

کیا تو ایسا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس رستہ سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اور تم دونوں کو

الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸۱﴾ وَقَالَ

سرداری مل جائے اس ملک میں، اور ہم نہیں ہیں تم کو ماننے والے اور بولا

فِرْعَوْنُ اسْتَوْنِي بِكُلِّ سَحَرٍ عَلَيْهِمْ ﴿۸۲﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ

فرعون لاؤ میرے پاس جو جادو گر ہو بڑھا ہوا، پھر جب آئے جادو گر کہا ان کو

مُوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ مُتْلَقُونَ ﴿۸۳﴾ فَلَمَّا اتَّقَوْا قَالَ مُوسَى

موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو، پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ بولا

مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ

کر جو تم لاتے ہو سجادو ہے، اب اللہ اس کو بگاڑتا ہے، بیشک اللہ نہیں سنوارتا شریروں

الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۴﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ ﴿۸۵﴾

کے کام ، اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے اور بڑے بڑا مانیں گنہگار -

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکور) پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات (عصا اور یاربینار) دے کر بھیجا سو انہوں نے (وگو) کے ساتھ ہی ان کی تصدیق کرنے سے تکیہ کیا اور طلب حق کے لئے غور بھی تو نہ کیا، اور وہ لوگ جرائم کے شوگر تھے اس لئے اطاعت نہ کی، پھر جب (بعد دعویٰ کے) ان کو ہمارے پاس سے نبوت موسویہ پر (صحیح دلیل پہنچی) (مرا د اس سے معجزہ ہے) تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ ہمارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادو گر (جب کہ دعویٰ نبوت کا کریں تو اظہار معجزہ میں) کامیاب نہیں ہوا کرتے (اور میں کامیاب ہوا کہ اول دعویٰ کیا پھر معجزات ظاہر کر دیئے) وہ لوگ (اس تقریر کا کچھ جواب نہ دے سکے، ویسے ہی براہِ جہالت)

کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر تم نے اپنے بزرگ کو دیکھا ہے اور اس لئے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست (اور سرداری) مل جاوے اور تم نوب مسجد لو کہ ہم تو تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے اور فرعون نے (اپنے سرداروں سے) کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادو گروں کو جو ہمارے قلعہ میں ہیں، حاضر کرو چنانچہ جمع کئے گئے ہو جب وہ آئے (اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو) موسیٰ (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو (میدان میں) پڑا تھا ہے، سو جب انہوں نے (اپنا جادو کا سامان) ڈالا تو موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ جو کچھ تم (بنکر) لاتے ہو جادویر ہے (مذ وہ جس کو فرعون والے جادو کہتے ہیں، یقیناً بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (جادو) کو ابھی درجہ برہم کئے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فساد یوں کا کام بننے نہیں دیتا (جو معجزہ کے ساتھ مقابلہ سے پیش آویں) اور اللہ تعالیٰ جس طرح اہل باطل کے باطل کو بمقابلہ معجزات حق کے باطل کر دیتا ہے اسی طرح (دیکھو) (یعنی معجزہ) کو اپنے وعدوں کے موافق (کہ) شبابت نبوت انبیاء کے متعلق ہیں، ثابت کر دیتا ہے گو مجرم اور کافر، لوگ کیسا ہی ناگوار نہیں۔

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

پھر کوئی ایمان نہ لایا موسیٰ پر مگر کچھ بچے اس کی قوم کے ڈرتے ہوئے فرعون سے

وَمَلَأْهُمْ أَنِ يَفْتِنَهُمْ وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ

اور ان کے سرداروں سے کہ کہیں ان کو بھانڈے، اور فرعون پڑھا رہا ہے ملک میں ۔ اور اس نے

لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُومُ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ

باعتد چھوڑ رکھا ہے ۔ اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

تو اسی پر سہروس کرو اگر ہو تم فرماں بردار ، تب وہ بولے ہم نے اللہ پر سہروس کیا

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ

اے رب ہمارے نہ آزمائیم پر زور اس ظالم قوم کا ، اور بچا دے ہم کو مہربانی و نیک

مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

ان کا جبر لوگوں سے ۔

خلاصہ تفسیر

پس (جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو) موسیٰ (علیہ السلام) پر (شروع شروع میں) ان

کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈوٹے ڈوٹے کہیں (ظاہر ہونے پر) ان کو تکلیف دے، پہنچا دے اور واقع میں اڑنا ان کا بیجا نہ تھا کیونکہ فرعون اس ملک میں زور و سلطنت رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا ظلم کرنے لگتا تھا پھر جو شخص حکومت کے ساتھ ظلم کرتا ہو اس سے تو ڈر لگتا ہی ہے، اور موسیٰ (علیہ السلام) نے جب ان کو مخالفت دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اپنے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسوج پکار مت کرو بلکہ اسی پر توکل کرو اگر تم (اس کی) اطاعت کرنے والے ہو، انہوں نے (جواب میں) عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا بعد اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کا سخت عذاب بخش دے اور ہم کو اپنی رحمت کے صفیے ان کافروں سے نجات دے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوِّا لِقَوْمِكُمَا بِدِينِ الْيَهُودِ

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو کہ مقرر کرو اپنی قوم کے واسطے یہی دین سے تمہارے

وَأَجْعَلُوا يَهُودُكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّبِعُوا أَمْرًا مُّوَحَّيًّا

اور بناؤ اپنے گھر قبلاً اور قائم کرو نماز اور عطا کرو زکوٰۃ اور غول بھیجی دے ایمان والوں کو

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا

اور کہا موسیٰ نے اے رب ہمارے تو نے ہی فرعون کو اور اس کے سرداروں کو عافیت اور مال

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُنَّ سَبِيلَكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ

دنیا کی زندگی میں اے رب اس واسطے کہ بہکائیں تیری راہ سے، اے رب مٹا دے

أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ

ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان لائیں جب تک دیکھ لیں عذاب

الْآخِرَ ۚ قَالَ قَدْ أَجِيبْتُ دَعْوَتَكُمْ فَاستَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا

ردہ ایک ۱۰ فرمایا ۱۰ قبول ہو چکی ۱۰ دعا تمہاری ۱۰ سوئم ۱۰ دونوں ثابت رہو اور مت چلو

سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَجُودَنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ

راہ ان کی جو ۱۰ ناواقف ہیں ۱۰ اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ۱۰ دریا سے

فَاتَّبَعُوهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ

پھر دیکھا کیا ان کافروں نے اور اس کے لشکر نے بغاوت سے اور تعدی سے ۱۰ یہاں تک کہ توبہ نہ ہو

قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ

بولنا یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر ایمان لائے۔ بنی اسرائیل

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ آتَيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ

اور میں ہوں فرماں برداروں میں ، اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا

مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

گمراہوں میں ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے اس دعا کے قبول کرنے کا سامان کیا کہ موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے بھائی (ہارون علیہ السلام) کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے دہشتور ہمسفر میں گھر برقرار رکھو یعنی وہ ڈر کر گھر نہ چھوڑیں ہم ان کے محافظ ہیں، اور نماز کے اوقات میں تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو مساجد کی حاضری غور کی وجہ سے معاف ہے، اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے پابند رہو تاکہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلدی اس مصیبت سے ٹھیکہ کر دے، اور اسے موسیٰ، آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں کہ اب جلدی یہ مصیبت ختم ہو جاوے گی، اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (دُعا میں) عرض کیا کہ اے ہمارے رب (ہم کو) اتنا دھنوم بولنی کہ، آپ نے دھنوم کو اور اس کے سرداروں کو سامانِ بیل اور طرح طرح سے مال دنیوی زندگی میں اسے ہمارے رب اسی واسطے دینے ہیں کہ وہ آپ کے لئے راہ سے لوگوں کو، گمراہ کریں پس جب ہدایت ان کے مقدر میں ہے نہیں اور پوچھتے تھی وہ حاصل ہو چکی تو اب ان کے اموال اور نفوس کو کیوں باقی رکھا جاوے پس، اسے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست نابود کر دیجئے اور ان کے نفوس کی ہلاکت کا سامان کر دیجئے اس طرح کہ، ان کے دلوں کو (زیادہ) سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جاویں، سو یہ ایمان نہ لائے یاویں بلکہ روز بروز ان کا کفر ہی بڑھتا رہے، یہاں تک کہ غلاب الیم (کے) مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں (سو اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے۔ کذا فی الدر المنثور، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی (کیونکہ آمین کہنا بھی دعا میں شریک ہونا ہے یعنی ہم ان کے اموال و نفوس اب ہلاک کرنے والے ہیں) سو تم (اپنے) منصبی کام یعنی تبلیغ پر مستقیم رہو یعنی گو ہدایت ان کی تقدیر میں نہ ہو مگر تبلیغ میں تمہارا کو فائدہ ہے اور ان لوگوں

کی راہ نہ چلنا جن کو (ہمارے وعدے کے سچے ہونے کا یا توقف میں حکمت ہونے کا یا تسلیخ کے ضروری ہونے کا) علم نہیں (یعنی ہمارے وعدہ کو سچا سمجھو اور اگر ہلاکت میں دیر ہو جاوے اس میں حکمت سمجھو اور اپنے منصبی کام میں لگے رہو) اور جب ہم نے فرعون کو ہلاک کرنا پایا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکال لے جاتے، چنانچہ وہ سب کو لے کر چلے اور رستہ میں دریائے شور حائل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میں راستہ ہو گیا اور، تم نے بنی اسرائیل کو (اس) دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے (دریا میں) چلا کہ دریا سے نکل کر ان سے قتل و قتال کرے لیکن وہ دریا سے پار نہ ہو سکا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے، تو دوسرا سیمہ ہو کر کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں (سو مجھ کو اس عقوق سے اور عذاب آخرت سے نجات دی جائے فرشتہ کے ذریعے سے) جواب دیا کہ اب ایمان لاتا ہے (جبکہ معاملہ آخرت کا شروع ہو گیا) اور (معائنہ آخرت کے) پہلے سے کثرتی گزار باور مضدوں میں داخل رہا (اب بچا چاہتا ہے)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور بنی اسرائیل و قوم فرعون کے کچھ حالات اور ان سے متعلقہ احکام مذکور ہیں۔ پہلی آیت میں ایک خاص واقعے سے متعلق حکم ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو دین موسوی پر عامل تھے یہ سب عام عادت کے مطابق نماز میں اپنے صوموں و عبادت گاہوں میں ادا کرتے تھے، اور پچھلی امتوں کے لئے حکم بھی یہی تھا کہ ان کی نماز اپنے گھروں میں ادا نہیں ہوتی تھی، یہ خصوصی سہولت امت محمدیہ کو عطا ہوئی کہ ہر جگہ جہاں چاہیں نماز ادا کریں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چٹے خصوصیات میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ نماز ہر جگہ ادا ہو جاتی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ فرض نمازوں کا مسجدوں میں ہی ادا کرنا جماعت کے ساتھ سنت مذکورہ قرار دیا گیا۔ اور نفلی نمازوں کا گھروں میں ادا کرنا افضل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر تھا کہ مسجد میں صرف فرض نماز پڑھتے تھے، سنن اور نوافل گھر میں جا کر ادا فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل اپنے مذہب کے مطابق اس کے پابند تھے کہ نماز صرف اپنے عبادت گاہوں میں ادا کریں، فرعون جو ان کو طرہ طرح کی ایذا میں ڈیتا اور ان پر ظلم ڈھاتا تھا، اس نے یہ دیکھ کر ان کے تمام عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا تاکہ یہ اپنے

مذہب کے مطابق نماز پڑھ سکیں، اس پر حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دونوں پیغمبروں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو وہ حکم دیا جو اس آیت میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کیلئے مہم میں مکان بننے بنائے جائیں اور ان مکانات کا رخ قبلہ کی طرف ہو، تاکہ وہ انہیں کوئی مکانات میں نماز ادا کر سکیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں اگرچہ عام حکم یہی تھا کہ نماز میں صرف عبادت خانوں میں پڑھی جائیں، لیکن اس خاص حادثہ کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لئے اس کی عارضی اجازت دے دی گئی کہ گھروں ہی میں نماز ادا کر لیا کریں اور اپنے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف سیدھا رکھیں۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس ضرورت کے وقت بھی ان کو مخصوص گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا رخ قبلہ کی طرف کیا گیا تھا، عام گھروں اور عام مقامات پر نماز کی اجازت اس وقت بھی نہیں تھی، جس طرح امتِ محمدیہ کو شہر اور جنگل کے ہر مقام پر نماز ادا کرنے کی سہولت حاصل ہے (روح)

یہاں یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو جس قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد کونسا قبلہ ہے، کعبہ یا بیت المقدس؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ ہے اور کعبہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا قبلہ تھا، (وطبی و روح)، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اصل میں کعبہ ہی تھا۔

اور جس حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ یہود اپنی نمازوں میں صفحہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اس کو اس زمانہ پر معمول کیا جائے گا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ قیام مصر کے زمانہ میں آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی ہو۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے لئے استقبال قبلہ کی شرط انبیاء سابقین کے زمانہ میں بھی تھی، اسی طرح طہارت اور ستر عورت کا تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرط نماز ہونا بھی معتبر روایات سے ثابت ہے۔

گھروں کو قبلہ رخ بنانے کا مقصد یہی ہے تھا کہ ان میں نماز ادا کی جائیں اس لئے اس کے بعد آیتوں الصلوٰۃ کا حکم دے کر یہ ہدایت کر دی گئی کہ اگر فرعون عبادت گاہوں میں نماز ادا کرنے سے روکتا ہے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی اپنے گھروں میں ادا کرو۔ آخر آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے حکم دیا گیا کہ مؤمنین کو آپ کو خوشخبری

سنا دیں کہ ان کا مقصد پورا ہوگا، دشمن پر ان کو غلبہ نصیب ہوگا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ (روح)

آیت کے شروع میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو بصیغہ تثنیہ خطاب کیا گیا کیونکہ مکانات قبلہ رخ کر کے انہیں نماز پڑھنے کی اجازت انہیں کا کام تھا، اُس کے بعد بصیغہ جمع سب بنی اسرائیل کو شامل کر کے اقامتِ نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ اس حکم میں پیغمبر اور امت سب داخل ہیں، آخر میں بشارت دینے کا حکم خاص موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کیونکہ اصل صاحبِ شریعت نبی آپ ہی تھے، بشارتِ جنت دینے کا آپ ہی کو حق تھا۔

دوسری آیت میں قومِ فرعون کی اصلاح سے مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا ذکر ہے جس کے شروع میں انہوں نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے قومِ فرعون کو زینتِ دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت بہت عطا فرما رکھا ہے مگر اے اللہ! ان کو ارضِ حشر تک سونے چاندی اور زبرجد و زہرِ قوت وغیرہ جواہرات کی کابین عطا فرما رکھی ہیں (قرطبی)، جس کا اثر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ عام لوگ ان کے ظاہری ساز و سامان اور عیش و راحت کو دیکھ کر اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میری پرہیزگاری سے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیوں ملتی ہیں، کیونکہ عام لوگوں کی نظریں اس حقیقت تک نہیں پہنچتی کہ دنیا کا فروغ بغیر نیک عمل کے کسی انسان کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قومِ فرعون کی اصلاح سے مایوس ہونے کے بعد ان کے مال و دولت سے دوسروں کی گمراہی کا خطرہ محسوس کر کے بددعا کی، تَرَبُّنَا اَضْمٰی عَلٰی اَهْلِ الْاٰلَمِیْنِ یعنی اے میرے پروردگار ان کے اموال کی صورت بدل کر مسخ و بیکار کر دے۔

حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ قومِ فرعون کے تمام مرد و جواہرات اور نقد سکہ اور باغوں و مہیتوں کی سب پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے زمانہ میں ایک تحصیلہ پایا گیا جس میں فرعون کے زمانہ کی چیزیں تھیں ان میں انڈے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پتھر تھے۔

انکہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پھلوں، ترکاریوں اور غلہ کو پتھر بنا دیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی اُن نوکریات و معجزات میں سے ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، وَكَذَّبُوا اٰیٰتِنَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا لَمَنِ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ -

دوسری بددعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے یہ کی، وَ اَشْدُّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَآ يُؤْمِنُوْا اَحٰی یٰۤاَیُّهَا الْعٰلَمِیْنَ، یعنی اے پروردگار ان کے دلوں کو ایسا سخت

کر دے کہ ان میں ایمان اور کسی شیعہ کی صلاہیت ہی نہ رہے تاکہ وہ عذاب الیم کئے سے پہلے ایمان نہ لاسکیں۔

یہ بددعا بظاہر ایک رسول و پیغمبر کی زبان سے بہت بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر کا وظیفہ زندگی ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایمان و عملِ صالح کی طرف دعوت دیں اور اس کے لئے تدبیریں کریں۔

مگر یہاں واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری تدبیریں کرنے کے بعد ان کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے اور اب چاہتے تھے کہ یہ اپنے اعمال کی سزا دیکھیں اس میں یہ احتمال تھا کہ کہیں یہ لوگ عذابِ اہلِ کفر کا اقرار نہ کریں اور اس طرح عذاب مل جائے، اس لئے کفر سے بعض و نفرت اس دعا کا سبب بنی، جیسے فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان کا اقرار کرنے لگا تو جبریل امین نے اس کا منہ بند کر دیا کہ کہیں رحمتِ الہی متوجہ ہو کر یہ عذاب سے نہ بچ جائے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بددعا درحقیقت بددعا نہ ہو بلکہ ایسی ہو جیسے شیطان پر لعنت کہ وہ تو بعض قرآن خود ہی ملعون ہے پھر اس پر لعنت کرنے کا غشا اس کے جوا نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت مسلط کر دی ہم بھی اس پر لعنت کرتے ہیں اس صورت میں مطلب اس کا یہ ہو گا کہ ان کے دلوں کا سخت اور ناقابلِ ایمان و اصلاح ہونا من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صورتِ بددعا اس کا اظہار فرمایا۔

تیسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو بیان فرمایا ہے مگر عنوان میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شریک بددعا قرار دے کر یہ خطاب کیا گیا قَدْ كُفِرْتُمْ یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، وجہ یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے تو حضرت ہارون آہٹیں کہتے جاتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی بددعا پر ایمان کہنا بھی دعا ہی میں داخل ہے، اور چونکہ دعا کا صنفون طریقہ قرآن کریم میں آہستہ آواز سے کرنے کا بتلایا گیا ہے تو اس سے آئین کو بھی آہستہ کہنے کی ترویج معلوم ہوتی ہے۔

اس آیت میں قبولیت دعا کی اطلاع ان دونوں پیغمبروں کو دیدی گئی، مگر حضورِ اکرام امتحان ان کا بھی لیا گیا کہ قبولیت دعا کا اثر بقول بنوی چالیس سال بعد ظاہر ہوا، اسی لئے اس آیت میں قبولیت دعا کے ذکر کے ساتھ ان دونوں حضرات کو یہی ہدایت کر دی گئی کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا كِتَابَ الْغَيْبِ، یعنی اپنے کار منصبی دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں، قبولیت دعا کا اثر دیر میں ظاہر ہو تو جاہلوں کی طرح جلد بازی نہ کریں۔

پہنچی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزہ عبور دریا کا اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ أَفَلَيْتُ أَتَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا یعنی جب اس کو غرقابی نے پکڑ لیا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ جس خدا پر نبی اسرائیل ایمان لائے ہیں اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔

پانچویں آیت میں خود حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس کا یہ جواب آیا ہے وَقَدْ عَصَتْ عَنْ قَوْلِ رَبِّهِ الَّذِي كُنْتُمْ تُشْهِدُونَ یعنی کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو جب کہ ایمان واسلام کا وقت گزر چکا۔

اس سے ثابت ہو کہ حین موت کے وقت کا ایمان لانا شرعاً معتبر نہیں، اس کی مزید تشریح اُس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک ضرغۂ موت کا وقت نہ آجائے۔ (ترمذی)

ضرغۂ موت سے مراد وہ وقت ہے جب نزاع روح کے وقت فرشتے سامنے آجاتے ہیں اس وقت دارالعمل دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لئے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، نہ ایمان نہ کفر، ایسے وقت ہو ایمان لاتا ہے اس کو بھی مومن نہیں کہا جائے گا اور اس کے ساتھ کفن و دفن میں مسلمانوں کا سامعہ نہ کیا جائے گا جیسا کہ فرعون کے اس واقعہ سے ثابت ہے کہ بالاجماع فرعون کی موت کفر پر قرار دی گئی ہے انصوص قرآن سے بھی یہی واضح ہے اور جس کسی نے فرعون کے اس ایمان کو معتبر کہا ہے یا تو اس کی کوئی تاویل کی جائے ورنہ تسلط کیا جائے گا۔ (روح)

اسی طرح اگر خدا تعالیٰ ہی نزاع روح کی حالت میں کسی شخص کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو کافر بھی نہ کہا جائے گا بلکہ اس کے جتنا زہ کی نماز پڑھ کر مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے گا اور اس کے کلمہ کفر کی تاویل کی جائے گی جیسا کہ بعض اولیاء اللہ کے حالات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو کلمہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا لوگ اس کو کلمہ کفر سمجھ کر پریشان تھے بعد میں کچھ پوشش آیا اور اپنا مطلب بتلایا تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ وہ حین ایمان کا کلمہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو اور نزاع کا عالم ہو وہ وقت دنیا کی زندگی میں شمار نہیں، اس وقت کا کوئی عمل بھی شرعاً معتبر نہیں، اس سے پہلے پہلے ہر عمل معتبر ہے، مگر دیکھنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط لازم ہے کیونکہ اس کا صحیح اندازہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے یہ وقت نزاع روح کا اور ضرغۂ موت کا ہے یا اس سے پہلے کا۔

قَالِیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آیَۃٌ ۭ وَارَاقٌ

سوائے بچانے دینے میں جس تیرے بدن کو تاکہ بدلتے تو اپنے بچوں کے واسطے نشان ، اور بیشک

کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰیٰتِنَا الْغٰفِلُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِیَّ

بہت لوگ ہماری قدیموں پر توجہ نہیں کرتے ، اور جگہ دی ہم نے

اِسْرَآءِیْلَ مُبَوَّأً صَدِیْقٍ وَزَوْقَهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا

بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ اور کھانے کو دی تھی پیسوں سوائے میں چھوٹے نہیں پڑی

حَتّٰی جَآءَ هُمْ اِلَیْهِ لَعَلَّہُمْ اِلٰہٌ مَّا رَکَّبَ یُفْخِیْ بِیْنِهِمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فِیْہَا

یہاں تک کہ پہنچیں ان کو خبر ، بیشک تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس

کَا تُوَافِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۵۸﴾ وَاِنْ کُنْتَ فِیْ شَکٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ

بات میں کران میں پھوٹ پڑی ، سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے کہ آجاری ہم تیری طرف

فَسَلِّ اِلَیْہِ الَّذِیْنَ یَقْرَءُوْنَ الْکِتٰبِ مِنْ قَبْلِکَ لَقَدْ جَآءَکَ الْحَقُّ مِنْ

تو بدھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے بیشک آئی ہے تیرے پاس حق بات

رَبِّکَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ﴿۵۹﴾ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِیْنَ

تیرے رب سے محو ہرگز مت ہو شک کرنے والا ، اور مت ہو ان میں سمجھنے والے

کَذَّبُوْا بِآیٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۶۰﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّتْ عَلَیْہِمْ

جھوٹا اللہ کی باتوں کو پھر تو جیسے جھوٹے غلامی میں پڑنے والا ، بن پر خاست ہو چکی

کَلِمٰتُ رَبِّکَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَلَوْ جَآءَتْہُمْ كُلُّ آیَۃٍ حَتّٰی یَرَوْا الْعَذَابَ

بات تیرے رب کی وہ ایمان نہ لائیں گے ، اگرچہ پہنچیں ان کو ساری نشانیاں جب تک وہ دیکھیں عذاب

الْاٰلِیْمَ ﴿۶۲﴾ فَلَوْ لَا کَانَتْ قَرْیَۃٌ اٰمَنَتْ فَتَنْفَعَهَا اٰیٰمَانُہَا اِلَّا

دردناک ، سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی پھر کچھ ایمان کو ایمان لانا مگر

قَوْمٌ یُّؤْمِنُوْنَ لَمَّا اٰمَنُوْا کَشَفْنَا عَنْہُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیٰوۃِ

یونس کی قوم جب وہ ایمان لاتی اٹھایا ہم نے ان پر سے زلت کا عذاب دنیا کی

الدُّنْیَا وَمَتَّعْنٰہُمْ اِلٰی حَیْثُ

زندگانی میں اور فائدہ پہنچایا ہم نے ان کو ایک وقت تک ۔

خلاصہ تفسیر

سو ابجائے نجات مطلوب کرے ، آج ہم تیری لاش کو پانی میں پڑھیں ہوئے سے ،

نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لئے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد (موتوں) میں (اکتیری
 بدعالی اور تباہی دیکھ کر خفا لغت احکام الہیہ سے بچیں) اور حقیقت یہ ہے کہ (پھر بھی) بہت
 سے آدمی ہماری (ایسی ایسی) عبرتوں سے غافل ہیں (اور خفا لغت احکام سے نہیں ڈرتے) اور
 ہم نے (مشرق و مغرب کے بھر، بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو دیا) کہ اس وقت تو
 مصر کے مالک ہو گئے اور ان کی اول ہی نسل کو بیت المقدس اور ملک شام علاقہ پر فتح دے کر
 عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دیں (مصر میں بھی جنت و جیون تھے اور
 شام کی نسبت بڑھ کر دیکھا آیا ہے) سو اچھا بنے تھا کہ ہماری اطاعت میں زیادہ سرگرم رہتے
 لیکن انہوں نے اُٹا دیں میں اختلاف کرنا شروع کیا اور غضب برک انہوں نے (جہل کی وجہ
 سے) اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس (اسلام کا) علم پہنچ گیا، انھما اور پھر اختلاف کیا
 آگے اس اختلاف پر وعید ہے کہ، (یعنی بات ہے کہ آپ کا رب ان (اختلاف کرنا والوں)
 کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ دے گا،) کہ اسے وہ اختلاف کیا کرتے
 تھے، پھر (اثبات حقیقت دین محمدی کے واسطے ہم ایک ایسا کافی طریقہ بتاتے ہیں کہ غیر
 صاحب وحی کے لئے تو کیسے کافی نہ ہوگا وہ ایسا ہے کہ آپ صاحب وحی ہیں مگر آپ سے
 بھی اگر اس کا خطاب بطور قضیہ شرطیہ کے کیا جاوے تو ممکن ہے اس طرح سے کہ اگر باقر
 آپ اس (کتاب) کی طرف سے شک (و شبہ) میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے
 تو اس شک کے دفع کا ایک ہل طریقہ یہ بھی ہے کہ، آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھئے جو آپ
 سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں (مراد توریت و انجیل ہیں) وہ من حیث القراءۃ اس کی
 پیشین گوئیوں کی بنا پر اس قرآن کے صدق کو بتا دیں گے، بیشک آپ کے پاس آپ
 کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں اور خدا شک
 کرنے والوں سے بڑھ کر، ان لوگوں میں ہموں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ
 (نعوذ باللہ) تباہ نہ ہو جاویں یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی (یہ اذلی) بات (کہ یہ
 ایمان نہ لائیں گے) ثابت ہو چکی ہے وہ (کبھی) ایمان نہ لائیں گے گو ان کے پاس تمام دلائل و ثبوت
 حق کے پہنچ جاویں، بسبب تک کہ غلاب درونا کو نہ دیکھ لیں (مگر اس وقت ایمان نافع نہیں
 ہوتا) چنانچہ (جن بستیوں پر غلاب اچکا ہے ان میں سے) کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا
 اس کو ناموزن (کیونکہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت متعلق نہ ہوتی تھی) ہاں مگر یونس (علیہ السلام)
 کی قوم کہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت متعلق ہوتی تھی، اس لئے وہ غلاب موعود کے آثار ابتداء
 کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسولی کے غلاب کو ذیوی نگی

میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص (یعنی وقت موت) تک (غیر نبوی کے ساتھ) پیش دیا اور پس اور قوموں کا ایمان نہ لانا اور قوم یونس علیہ السلام کا ایمان لانا دونوں مشیت سے ہوئے

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

پہلی آیت میں فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ غرقابی کے بعد ہم تیرے بدن کو پانی سے نکال دیں گے تاکہ تیرا یہ بدن پچھلے لوگوں کے لئے قدرتِ خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے۔

اس کا واقعہ یہ ہے کہ دریا سے بھجور کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو وہ لوگ فرعون سے کچھ اس قدر مغرور ہوئے کہ اس کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ فرعون ہلاک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لئے دریا کی ایک موج کے ذریعہ فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر ڈال دیا جس کو سب نے دیکھا اور اس کے ہلاک ہونے کا یقین آیا، اور اس کی یہ لاش سب کے لئے نوبہ عبرت بن گئی، پھر معلوم نہیں کہ اس لاش کا کیا انجام ہوا، جس جگہ فرعون کی لاش پانی لگی تھی آج تک وہ جگہ بیل فرعون کے نام سے معروف ہے۔

کچھ عہد ہوا اعتباروں میں یہ نتیجہ بھی تھی کہ فرعون کی لاش صبحِ سالم برآمد ہوئی اور عام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور وہ آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، مگر یہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا یا کوئی دوسرا فرعون ہے کیونکہ لفظ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں، اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔

مگر کچھ عجیب نہیں کہ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لئے کنارہ پر ڈال دیا تھا اسی طرح آئندہ نسلوں کی عبرت کے لئے اس کو گلے مڑانے سے بھی محفوظ رکھا ہو، اور اب تک موجود ہو۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں اور نشانوں سے غافل ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ورنہ عالم کے ہر ذرہ میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت کا ملکہ کو پہچانا جاسکتا ہے۔ دوسری آیت میں فرعون کے انجامِ بد کے بالمقابل اس قوم کا مستقبل دکھلایا ہے جس کو فرعون نے قہقہہ و ذلیل بنا رکھا تھا، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ

پورا ملک مصر بھی ان کو مل گیا اور اردن فلسطین کی ارض مقدسہ بھی ان کو مل گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور ان کی ذریت کے لئے میراث بنا دیا تھا، اچھے ٹھکانے کو قرآن میں **مَجْبُتًا** صدق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، صدق کے معنی اس جگہ صلہ اور مناسب کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹھکانا ان کو دیا جو ان کے لئے ہر اعتبار سے لائق اور مناسب تھا پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو حلال پاک چیزوں سے رزق دیا کہ دنیا کی تمام لذائذ اور باتیں ان کو عطا فرمادیں۔

آخر آیت میں پھر ان کی کج روی اور غلط کاری کا ذکر ہے کہ ان میں بھی بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اس کی اطاعت سے بچے گئے تو ان میں جو نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ پرستھتے تھے اس کا تقاضہ یہ تھا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے ہی لوگ ایمان لاتے، مگر یہ عجیب اتفاق ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو یہ سب لوگ نبی آخر الزمان پر اعتقاد رکھتے اور ان کی نشانیوں اور ان کے ظہور کا وقت قریب ہونے کی خبریں لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور اپنی دعاؤں میں نبی آخر الزمان کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے مگر جب نبی آخر الزمان اپنی پوری شہادتوں کے ساتھ اور تورات کی بتائی ہوئی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کچھ لوگ ایمان لائے باقیوں نے انکار کیا، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو لفظ **جَاءَهُمْ** لکھا ہے تعبیر کیا ہے، یہاں **عَلِمَ** سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ جب مشاہدہ کے ساتھ یقین کے اسباب جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے لگے۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ علم سے مراد معلوم ہے یعنی حیب و حسیق ماننے لگی ہو تورات کی پیشین گوئیوں کے ذریعہ پہلے سے معلوم تھی تو اب لگے اختلاف کرنے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے اختلاف کا فیصلہ فرماویگے حق و باطل کھ جائے گا، اہل حق جنت میں اور اہل باطل دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ تیسری آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر یہ ظاہر ہے کہ آپ کو وحی میں شک ہونے کا احتمال نہیں، اس لئے اس خطاب کے ذریعہ مقصود امت کو سنانا ہے خود آپ مقصود نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب عام انسان کو ہو، کہ اے انسان اگر تجھ کو اس وحی الہی میں کوئی شک ہے جو بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بھیجی گئی تو تو ان لوگوں سے دریافت کر جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب تورات و انجیل پڑھتے تھے

وہ تجھے بتائیں گے کہ کچھ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتی آئی ہیں، جس سے تیرے وساوس دور ہو جائیں گے۔

تفسیر مفسر ہی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو دین کے معاملہ میں کوئی شبہ پیش آجائے تو اس پر لازم ہے کہ علماء حق سے سوال کرے اپنے شبہات دور کرے ان کی پرورش نہ کرتا رہے۔

چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیتوں میں اسی مضمون کی تاکید و تاکید اور غفلت سے برآواں کو تنبیہ ہے۔

ساتویں آیت میں غفلت شعار منکرین کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو، انکار و سرکشی سے اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہ ہوگی، ایمان لاؤ گے تو ایمان مقبول نہ ہوگا اور وہ وقت وہ ہوگا جبکہ موت کے وقت آخرت کا عذاب سامنے آجائے، اسی سلسلہ میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا جس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔

اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ منکر قومیں ایسے وقت ایمان لے آئیں کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا یعنی موت کے وقت یا وقوع عذاب اور مبتلا عذاب ہو چکنے کے بعد یا قیام قیامت کے وقت جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کسی کی توبہ اور ایمان مقبول نہ ہوگا، اُس سے پہلے پہلے اپنی سرکشی سے باز آجائیں اور ایمان لے آئیں، بجز توبہ یونس علیہ السلام کے کہ انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب خدا تعالیٰ کا عذاب آسمان کیا تو فوراً توبہ کرنی اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے سزا کرنے والا عذاب ہٹا لیا۔

اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آجانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آجانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواہ وہ طبعی موت ہو یا کسی دنیوی عذاب میں مبتلا ہو کر جو جیسے فرعون کو پیش کیا۔

اس نے قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہیہ کے خلاف نہیں بلکہ اس مانتی ہے کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کرنی، بخلاف فرعون اور دوسرے لوگوں کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور غرغرة موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا اس لئے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔

قوم یونس علیہ السلام کے واقعہ کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوہ طور کو ان کے سروں پر علق کر کے انکو دایا گیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہوئی جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں آیا ہے۔

سَرَّحْنَاهُ فَوْقَهُمْ السُُّودَ نَحْنُ ذَا
مَا أَتَيْنَكَ بِقُتُوبٍ ۖ

ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو علق کر کے حکم دیا کہ وہ انہیں
تہیں دیئے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکدو۔

وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے واقعہ ہونے اور موت میں مبتلا ہونے سے پہلے انہیں
عذاب کا اندیشہ دیکھ کر توبہ کر لی تھی، اسی طرح قوم یونس علیہ السلام نے عذاب کو اٹھا ہوا
دیکھ کر اخلاص اور اصلاح و ناری کے ساتھ توبہ کر لی جس کی تفصیل آگے آتی ہے تو اس توبہ کا
قبول ہو جانا ضابطہ مذکورہ کے خلاف نہیں (قرطبی)

اس جگہ بعض معاصرین سے ایک سخت غلطی ہوئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریضہ رسالت ادا کرنے
میں کوتاہیوں کی نسبت کردی اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا، اور اسی کوتاہی
کو سبب عذاب بنایا جس کا ذکر سورۃ انبیاء اور سورۃ طہ میں آیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں:

”قرآن کے انارات اور عجوبہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف

معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہیاں

ہو گئی تھیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا منتظر چھوڑ دیا تھا اس لئے

جب آتا عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ واستغفار کی تاؤ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف

کر دیا۔ قرآن میں خدا کی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کئے گئے ہیں ان میں ایک مستقل

دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی جنت

پوری نہیں کر دیتا پس جب نبی ادا سے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت

سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا

نہ ہونا چاہا ۱۱ (تفسیر القرآن، مولانا مودودی ج ۳، طبع ۱۹۶۵ء)

یہاں سب سے پہلے غلط فہمی کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا کمال انہوں سے معصوم ہونا تو ایک عظیم حق ہے جس پر تمام

امت کا اجماع ہے، اسکی تفصیلات میں کچھ جزوی اختلاف بھی ہو سکتا ہے مگر یہ حتمی ہے کہ ہر قوم کے صغیر و کبار ہر حال میں اپنے مقرر کردہ وقت سے اور

لے تفسیر القرآن کے بعد کہ اذیتوں میں اس عبارت کے ساتھ اعلان کے بغیر یہاں عبارت میں مولیٰ تنبیہ کی گئی ہے یعنی فریضہ

رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کے اللہ تعالیٰ عبارت میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ بات ابھی عبارت میں باقی ہے کہ جب نبی نے اس قوم

کی عبادت کے آخری لمحہ تک سخت سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور غلو یہ وہ عبادت کر گیا تاؤ اللہ تعالیٰ کے انصاف نے

اسکی قوم کو عذاب دینا چاہا، کیونکہ اس پر امتداد جنت کی فائز شراعت پر ہی نہیں ہوئی تھیں، لہذا تفسیر القرآن کی عبارت میں تنبیہ کی

کہ باوجود ”معارف القرآن“ کا مجموعہ علی حوالہ برقرار ہے۔ ناشر: اکتوبر ۱۹۹۱ء

یہ کہ عصمت قبل از نبوت کے زمانے کو بھی شامل ہے یا نہیں، لیکن اس میں کسی فرق کی شخص کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب اداۓ رسالت کے فریضہ میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتے کیونکہ انبیاء کے لئے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ جس منصب کے لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کا انتخاب فرمایا ہے خود اسی میں کوتاہی کرتے نہیں، یہ تو فرض منصبی میں کھلی ہوئی خیانت ہے جو عام شریعت انسانوں سے بھی بعید ہے، اس کوتاہی سے بھی اگر پیغمبر معصوم نہ ہوا تو پھر دوسرے گناہوں سے عصمت بے فائدہ ہے۔

قرآن و سنت کے مسلمہ اصول اور اجتماعی عقیدہ عصمت انبیاء کے بظاہر خلاف اگر کسی جگہ قرآن و حدیث میں بھی کوئی بات نظر آتی تو اصول مسلمہ کی رو سے ضروری تھا کہ اس کی تفسیر و معنی کی ایسی توجیہ تلاش کی جاتی جس سے وہ قرآن و حدیث کے قطعی الثبوت اصول سے متصادم و مختلف نہ رہے۔

مگر یہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ مصنف موصوف نے جس بات کو قرآنی اشارات اور صحیحہ یونس کی تفصیلات کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ صحیفہ یونس میں ہو تو ہو جس کا اہل اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ کئی مقررے جو ذکر یہ نتیجہ زبردستی نکالا گیا ہے، پہلے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ قوم یونس علیہ السلام سے عذاب کا مل جانا خدا کی دستور کے خلاف واقع ہوا جو خود اسی آیت کے سیاق و سباق کے بھی بالکل خلاف ہے اور اہل تحقیق ائمہ تفسیر کی تصدیحات کے بھی خلاف ہے، اس کے ساتھ یہ فرض کر لیا گیا کہ خدائی قانون کو اس موقع پر اس لئے توڑا گیا تھا کہ خود پیغمبر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں، اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا کہ پیغمبر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص وقت نکلنے کا مقرر کر دیا گیا تھا، وہ اس وقت مقرر سے پہلے فریضہ دعوت کو چھوڑ کر جہاں کھڑے ہوئے، اگر ذرا بھی غور و انصاف سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان فرضی مقدمات کی طرف نہیں پایا جاتا۔

خود آیت قرآن کے سباق پر غور کیجئے تو الفاظ آیت کے یہ ہیں:

فَلَوْلَا كَانَتْ قُوَّةُ أَمْنَدَّثَ فَنَقَّصْنَاهُ اِيْمَانَهُ اِلَّا مَقْتَدِرَ يُؤْنَسُ -

جس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ دنیا کے عام بستی والوں کے متعلق بطور اظہار افسوس یہ ارشاد ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہو گئے کہ ایمان اس وقت لے آتے جس وقت تک ایمان مقبول اور نافع ہوتا ہے یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آتے تو ان کا ایمان قبول ہو جاتا، مگر قوم یونس اس سے مستثنیٰ ہے کہ وہ آثار عذاب دیکھ کر عذاب میں مبتلا ہونے سے

پہلے ہی ایمان لے آئی تو ان کا ایمان اور توبہ قبول ہو گئی۔

آیت کا یہ واضح مفہوم خود بتلا رہا ہے کہ یہاں کوئی خدائی قانون نہیں توڑا گیا بلکہ عین الہی دستور کے مطابق ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لی گئی ہے۔

اکثر مفسرین بحر محیط، قرطبی، زحشری، مظہری، روح المعانی وغیرہ نے آیت کا یہی مفہوم لکھا ہے جس میں قوم یونس کی توبہ قبول ہونا عام قانون الہی کے تحت ہے، قرطبی کے الفاظ یہ ہیں :

وقال ابن جُبَیْرٍ عَشْرَتِهِمُ الْعَذَابُ كَمَا يَفْقَهُ الثَّوْبُ الْقَبْرُ قَلِمًا صَحَقَتْ تَوْبَتُهُمْ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَقَالَ الطَّبْرِيُّ خَصَّ قَوْمَ يُونُسَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأُمَمِ بَأَن يَتَّيِبَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مُعَانَاةِ الْعَذَابِ وَكَوْذِلَاقَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْبُحَرِيِّينَ وَقَالَ الزَّجَّاجُ أَفْهِمَ لَهُ يَرِيعُ بِهِمُ الْعَذَابُ وَأَمَّا عَمَّا زَادَ الْعِلْمَاءُ التَّنَزُّلَ عَلَى الْعَذَابِ وَلَوْ زَادَ عَيْنَ الْعَذَابِ لِمَا نَفَعَهُمْ إِيْمَانُهُمْ - قُلْتُ قَوْلُ الزَّجَّاجِ حَسَنٌ فَإِنَّ الْمَعَانِيَةَ الَّتِي لَا تَنْفَعُ التَّوْبَةَ مَعَهَا هِيَ التَّلَاسُّ بِالْعَذَابِ كَقِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَلِهَذَا جَاءَ بِقِصَّةِ قَوْمِ يُونُسَ عَلَى أَسْوَأِ قِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَيَعْنِدُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَمُتْ غَيْرُ وَالْفَرْعَنَةُ الْمَشْرُجَةُ وَذَلِكَ هُوَ حَالُ التَّلَاسُّ بِالْمَوْتِ وَقَدْ رَوَى مَعْنَى مَا قُلْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (إِلَى) وَهَذَا يُدِلُّ عَلَى أَنَّ تَوْبَتَهُمْ قَبْلَ رُؤْيَا الْعَذَابِ (إِلَى) وَعَلَى هَذَا فَلَا اشْكَالَ وَلَا تَعَارُضَ وَلَا خِصَاصَ -

(ترجمہ) ان مجاہد کہتے ہیں کہ عذاب نے ان کو اس طرح ڈھانپ لیا تھا جیسے قبر پر چادر پھرنے لگے ان کی توبہ صحیح ہو گئی کہ وقوع عذاب سے پہلے تھی، تو ان کا عذاب اٹھا دیا گیا البتہ جی فرماتے ہیں کہ قوم یونس کو تمام اقوام عالم سے یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ معاینہ عذاب کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی، زجاج نے فرمایا کہ ان لوگوں پر ابھی عذاب پڑا نہیں تھا بلکہ علامات عذاب دیکھی تھیں اور اگر عذاب پڑ جاتا تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، قرطبی فرماتے ہیں کہ زجاج کا قول اچھا اور بہتر ہے کیونکہ جس معاینہ عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی وہ وہ ہے کہ عذاب میں مبتلا ہو جائے جیسا واقعہ فرعون میں پیش آیا۔ اسی کے مترادف قوم یونس کا واقعہ فرعون کے واقعہ کے بعد تھا لہذا ذکر فرمایا کہ فرقہ جو کہ فرعون کا ایسا ابتلا عذاب کے بعد تھا لہذا قوم یونس کے کہ وہ وقوع عذاب سے پہلے ہی ایمان لے آئی، اس کا کیا تعلق حضرت علیؑ کے واقعہ کے ساتھ ہے؟ یہی بات کہ حضرت علیؑ کے واقعہ کے بعد توبہ قبول فرمائی اور فرعون کے واقعہ کے بعد توبہ قبول نہ ہو سکی تھی۔ اور یہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے معلوم ہوتی ہے جس میں بتلایا ہے کہ قوم یونس نے وقوع عذاب سے پہلے توبہ کر لی تھی، قرطبی فرماتے ہیں کہ اس تقریر و تفسیر میں کوئی اشکال ہے نہ تعارض نہ قوم یونس کی تخصیص۔

اور طبری وغیرہ مفسرین نے بھی ہو اس واقعہ کو قوم یونس کی خصوصیت بتلایا ہے ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس خصوصیت کا سبب یونس علیہ السلام کی کوتاہیاں تھیں بلکہ اس قوم کا بچے دل سے توبہ کرنا اور علم الہی میں غفلت ہونا، وغیرہ وجوہات لکھی ہیں۔
 اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ قوم یونس علیہ السلام کا عذاب ٹل جانا عام قانون قدرت کے خلاف ہی نہیں تھا بلکہ عین مطابق تھا تو اس کلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔

اسی طرح کسی قرآنی اشارے سے یہ ثابت نہیں کہ عذاب کی وعید سننے کے بعد یونس علیہ السلام بغیر اذن خداوندی اپنی قوم سے الگ ہو گئے بلکہ سیاق آیات اور تفسیری روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا تمام سابق امتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا آیا تھا کہ جب ان کی انت پر عذاب آنے کا فیصلہ کر لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیتے تھے جیسا لوط علیہ السلام کا واقعہ تصریح قرآن میں مذکور ہے، اسی طرح یہاں بھی جب اللہ کا یہ حکم یونس علیہ السلام کے ذریعہ ان لوگوں کو پہنچا دیا گیا کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا تو یونس علیہ السلام کا اس جگہ سے نکل جانا ظاہر یہی ہے کہ باخبر خداوندی ہوا ہے۔

البتہ یونس علیہ السلام سے جو پیغمبرانہ شان کے اعتبار سے ایک اغزش ہوئی اور اس پر سورۃ انبیاء اور سورۃ طہ کی آیتوں میں عذاب کے الفاظ آئے اور اسی کے نتیجہ میں غفلت کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ پیش آیا، وہ یہ نہیں کہ انہوں نے فریضۂ رسالت میں کوتاہی کر دی تھی بلکہ واقعہ وہ ہے جو اوپر مستند تفسیروں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے مطابق تین دن کے بعد عذاب کے آنے کی وعید سنائی اور پھر باذن الہی اپنی جگہ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور بعد میں یہ ثابت ہو کہ عذاب نہیں آیا تو اب یونس علیہ السلام کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو عجبوٹا قرار دیا جاؤں گا اور اس قوم کا یہ دستور تھا کہ جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو قتل کر دیں تو اب اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جانے میں جان کا بھی اندیشہ ہوا، ایسے وقت بحر اس کے کوئی راستہ نہ تھا کہ اب اس وطن ہی سے ہجرت کر جائیں لیکن سنت انبیاء علیہم السلام کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہ ملے ہجرت اپنی رائے سے ہجرت نہیں کرتے تو یونس علیہ السلام کی اغزش یہ تھی کہ اللہ کی اجازت آنے سے پہلے ہجرت کا قصد کر کے کشتی پر سوار ہو گئے جو اگرچہ اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا مگر سنت انبیاء سے مخالف تھا، اگر ایسا قرآن کے الفاظ میں غور کریں تو یونس علیہ السلام کی اغزش فریضۂ رسالت کی ادائیگی میں کوئی

کو تا ہی نہیں بلکہ قوم کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے ہجرت قبل المآذان کے سوا اور کچھ نہیں ثابت ہوگی، سورہ طہ کی آیت اس مضمون کے لئے تقریباً مترجہ ہے، جس میں فرمایا ہے اِذَا بَقِيَ لِلْكَافِرَاتِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَارْتَمَتْ بِهِنَّ رَوَابِدُ الْمَدْيَنِ فَذُكِّرْنَ بِسُوْرِهِنَّ اَنْ يَّخْرُجْنَ اَوْ لَوْ كُنَّ يَدْرِكْنَ الْمَدْيَنَ وَلَقَدْ لَبِثْنَ فِيهَا كَافِرَاتٍ كَذَّبْنَ بِآيَاتِنَا فَذُكِّرْنَ بِسُوْرِهِنَّ اَنْ يَّخْرُجْنَ اَوْ لَوْ كُنَّ يَدْرِكْنَ الْمَدْيَنَ وَلَقَدْ لَبِثْنَ فِيهَا كَافِرَاتٍ كَذَّبْنَ بِآيَاتِنَا فَذُكِّرْنَ بِسُوْرِهِنَّ اَنْ يَّخْرُجْنَ اور سورہ انبیاء کی آیت میں ہے وَذِ الْفُؤْنِ اِذْ ذُكِّرَ مُنَافِضًا قَطَنًا اَنْ لَّنْ نُّفْلِكَ رَعْلَيْنِ جس میں طبعی خوف کی بنا پر قوم سے جان بچا کر ہجرت کرنے کو بطور عتاب کے اس شدید عنوان سے بیان فرمایا ہے، اور یہ سب فرائض رسالت کی مکمل ادائیگی کے بعد اس وقت پیش آیا جب کہ اپنی قوم میں واپس جانے سے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، تفسیر رُوح المعانی میں یہی مضمون بالفاظ ذیل لکھا ہے:

یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس لئے چل دیئے کہ قوم کی شدید مخالفت اور اپنے آپ کو اس کے پاؤں پر زمانہ دراز تک دعوت رسالت پہنچاتے رہنے کا مشاہدہ کر چکے تھے اور ان کا یہ سخت ہجرت کے طور پر پتلا مگر ابھی تک ان کو ہجرت کی اجازت نہیں تھی۔

ای غضبان علی قومہ لشدة شکیتہم وتمادی اصرارہم مع طول دعوتہ ایت اھم وکان ذھابہ ظنا سہم حجبہ عنہم لکنہ لم یذم بہ -

اس میں واضح کر دیا ہے کہ دعوت و رسالت میں کوئی کوتاہی سبب عتاب نہیں تھی بلکہ قبل از اجازت ہجرت کرنا سبب عتاب بنا ہے، ہونی نفسہ کوئی گناہ نہ تھا مگر سنت انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس پر عتاب آیا ہے، معاصر موصوف کو بعض علماء نے اس غلطی پر متنبہ فرمایا تو سورہ طہ کی تفسیر میں انہوں نے اپنے موقف کی حمایت و تائید میں بہت سے مفسرین کے اقوال بھی نقل فرمائے ہیں جن میں وہب بن منبہ و غیرہ کی بعض اسرائیلی روایتوں کے سوا کسی سے ان کا یہ موقف صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے معاذ اللہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔

اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ عام طور پر حضرات مفسرین اپنی تفسیروں میں اسرائیلی روایات بھی نقل کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایات مستند و معتبر نہیں، کسی حکم شرعی کا ان پر ملامت نہیں رکھا جاسکتا، اسرائیلی روایات خواہ مفسرین اسلام کی کتابوں میں ہوں یا صحیفہ یونس میں صرف انہیں کے سہارے حضرت یونس علیہ السلام پر یہ بہتان عظیم لگایا جاسکتا ہے کہ ان سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور کسی مفسر اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَبَدَلْتُ نِصْبَ اَنْ یَّصْنَعُوْا اَوْ اَنْ یَّکُوْنُوْا

حضرت یونس علیہ السلام کا فضل واقعہ

حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات

حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نفاق میں موصول کے مشہور مقام بنی نعی میں بستی تھی، ان کی تعداد قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتائی ہے ان کی بلاست کے لئے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو گاہ کر دو کہ تین دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اس لئے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، مشورہ میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا، حضرت یونس بارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور باد کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور فضا آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر شرف یا پان ہو یا پیش اور پچھے انکار سے توبہ کر لیں مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ واستغفار میں لگ گئے بستی سے ایک میدان میں پہل آئے، عورتیں بچے اور چاند سب اس میدان میں جمع کر دیئے گئے، ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، روایات میں ہے کہ یہ عاشورا، یعنی دسویں محرم کا دن تھا۔

ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، ان کے توبہ واستغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا، جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آجائے گا، اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔

انبیاء علیہم السلام ہر گناہ و مصیبت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعت جدا نہیں ہوتے، اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملاں ہوا کہ میں نے حکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے مجھ کو قزار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زدنی بنوں، اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیئے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارہ پر پہنچ گئے وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے، یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا، کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفعہ ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے، کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہئے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔

حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا باذن الہی نہ تھا۔ اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہ ہونی چاہئے تھی اس لئے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو قہر سب اس غراب سے نکل جاؤ گے کشتی والے اس پتیارہ ہوئے بلکہ انہوں نے قہر اندازی کی تاکہ قہر میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال جائے، اتفاقاً قہر میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کسی مرتبہ قہر اندازی کی ہر مرتبہ حکم قضاء و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا، قرآن کریم میں اس قہر اندازی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے قَسَاہُمْ فَکَانَ مِنَ الَّذِیْنَ حَضَّیْن۔

یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور مصیبت کہا جاتا ہے اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جاویں، اس خلاف شان عمل پر بطور عقاب یہ معاملہ کیا گیا۔

اس طرف قہر میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی بھیجی حکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں

آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے، یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چالیس روز رہے یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دُور دراز کی مسافتوں میں پھرتی رہتی، بعض حضرات نے سات، بعض نے پانچ دن اور بعض نے ایک دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتلائی ہے (مظہری، حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے، اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ شَهِدْنَا إِنَّكَ رَافِقُ الْكَافِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صمیم و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔

مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کٹہہ روکی، کادریخت اگادیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کیلئے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اٹارہ فرمادیا کہ وہ صبح وشام ان کے پاس آکر گھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔

اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس نفرت پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔

اس قصہ میں جتنے انبیا و اہل قرآن میں مذکور یا مستند روایات حدیث سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں باقی اجزاء تاریخی روایات کے ہیں جن پر کسی شرعی مسئلہ کا دار نہیں رکھا جاسکتا۔

وَكُلُّ شَيْءٍ رَّبُّكَ لَا مَنَ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَنِيْعًا ۖ أَفَأَنْتَ

اور اگر تیرے رب کا ہر شے بیشک ایمان لے آتے، جتنے لوگ کہ زمین میں ہیں سارے تمام، اب کیا تو

شکرِہ النَّاسِ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۹۹﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

زبردستی کرے گا لوگوں پر کہ ہو جائیں، ایمان ، اور کسی سے نہیں ہو سکتا

أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ڈالتا ہے گمراہی ان پر جو

لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۰۰﴾

نہیں سوچتے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان اقوام و قری کی کیا تخصیص ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہ چاہا اس لئے سب ایمان نہیں لائے) سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدو ن خدا کے حکم (یعنی مشیت) کے من نہیں اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کوئی اگستہ کی واقعہ کر دیتا ہے۔

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآلِیٰتُ وَ

تو کہہ دیجئے تو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور کچھ کام نہیں آتیں نشانیاں اور

الَّذِیْنَ رُعِنَ قَوْمٌ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۱ قَهْلٌ یَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا مِثْلَ یَٰمِ

ذاریہ ان لوگوں کو جو نہیں ماننے ، سو اب کچھ نہیں جس کا انتظار کریں مگر ابھی کے دے دن

الَّذِیْنَ خَلَقُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ

الْمُنْتَظِرِیْنَ ۝۱۱۲ شَمَّ لَیْنِیْ رُسُلَنَا وَالَّذِیْنَ آمَنُوا کَذٰلِکَ حَقًّا

راہ دیکھتا ہوں ، پھر ہم بھائیہ ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے اسی طرح ذمہ ہے

عَلَيْنَا نُنَجِّی الْمٰؤْمِنِیْنَ ۝۱۱۳

ہمارا ، بچالیں گے ایمان والوں کو ۔

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو (اور دیکھو) کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمان میں اور زمین میں ، آسمانوں میں ستارے وغیرہ اور زمین میں بنے انتہا مخلوق نظر آتی ہے یعنی ان میں غور کرنے سے توحید کی دلیل عقلی حاصل ہوگی ، یہ بیان ہوا ان کے مکلف ہونے کا، اور جو لوگ (غفلت) ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے (یہ بیان ہوا ان کے عناد کا) سو ان کی اس حالت غدار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ (بدالست حال) صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں (یعنی باوجود دلائل

اور وعیدوں کے جو ایمان نہیں لاتے تو ان کی حالت اس شخص کے مشابہ ہو جیسے عذاب کا قنظر ہو جو کہ پہلی قوموں پر آیا تھا سو، آپ فرما دیجیے کہ اچھا تو تم (اس کے) انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ (اس کے) انتظار کرنے والوں میں ہوں (جس گزشتہ قوموں کا وہ ذکر تھا ہم ان پر تو عذاب واقع کرتے تھے) پھر ہم (اس عذاب سے) اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے (جس طرح ان مومنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں یہ (حسب وعدہ) ہمارے ذمہ ہے (پس اسی طرح اگر ان کفار پر کوئی افتاد پڑی تو مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِيْنِيْ فَلَا اَعْبُدُ الدِّیْنَ

کہہ دے اے لوگو! اگر تم شک میں ہو میرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جسکی

تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِیْ یَسْئَلُكُمْ

تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کچھ پوچھتا ہے تم کو

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ ۝۱۰۱ وَ اَنْ اَقِمَّ وَجْهَكَ

اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں ایمان والوں میں ، اور یہ کہ سیرہٹا کر منہ اپنا

لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۰۲ وَلَا تَدْعُ مِنْ

دین پر حنیف ہو کہ اور مت ہو مشرک والوں میں ، اور مت پکار اللہ

دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُكَ وَلَا یَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَا

کے سوا ایسے کو کہ نہ نفع لے کرے نہ ہلا کرے تو پھر اگر تو ایسا کرے تو تو بھی اسوقت

مِّنَ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۰۳ وَ اِنْ یَّهْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَہٗ

بوظلموں میں ، اور اگر پہنچا دیوے تجھ کو اللہ کچھ تکلیف تو کوئی نہیں اس کو ہٹا سکتا

اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ یُّرِیدْ لَکَ یُخْرِجْکَ فَلَآ رَآدَّ لِفَضْلِہٖ ۚ یُصِیْبُ بِہٖ مَنْ

اس کے سوا ، اور اگر چاہتا چاہے تجھ کو کچھ بھلائی تو کوئی پھر نے والا نہیں اس کے فضل کو، پہنچائے اپنا فضل

یَشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ ۚ وَ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِیْمُ ۝۱۰۴

جس پر چاہے اپنے بندوں میں ، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان ۔

خلاصہ تفسیر

آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک (اور تردد)

میں ہو تو (میں تم کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ) میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور منجانب اللہ (یہ حکم ہوا ہے کہ میں) (ایسے معبود پر، ایمان لانیوالوں میں سے ہوں اور مجھ کو) یہ (حکم ہوا ہے) کہ اپنے آپ کو اس دین (ذکور توحید خاص، کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور کبھی مشرک مت بننا اور یہ حکم ہوا ہے کہ تم خدا کی توحید، کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تم کو نہ (عبادت کرنے کی حالت میں، کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ (ترک عبادت کی حالت میں، کوئی ضرر پہنچا سکے) چھوڑ کر (بالفرض) ایسا کیا (یعنی غیر اللہ کی عبادت کی، تو اس حالت میں اللہ کا، حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ) اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو کہو: اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں (بلکہ) وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں منبذول فرمائیں اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں (اور فضل کے تمام افراد مغفرت اور رحمت میں داخل ہیں اور وہ مغفرت اور رحمت عظیمہ کے ساتھ موصوف ہیں پس لامحالہ صاحب فضل بھی ہیں)۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّبِعُوا اهْتْدَىٰ

کہہ دے اے لوگو! پہنچ چکا حق تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آئے

فَاتَّبِعُوا يَهْتَدُوا لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَا

سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا پھرے سو بہکا پھرے گا اپنے بڑے کو، اور میں

عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۰۸ وَأَتَّبِعْ مَا يُؤْمَرُ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ

تم پر نہیں ہوں عہدار، اور تو میں اسی پر جو تم کو پہنچے تیری طرف اور مہر کہ جب تک فیصلہ کرے اللہ

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝۱۰۹

اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ۔

خلاصہ تفسیر

آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس (دین) حق تمہارے رب کی طرف سے (بدلیل) پہنچ چکا ہے سو اس کے پہنچ جانے کے بعد، جو شخص راہ راست پر آجائے گا سو وہ اپنے (نفع کے، واسطے) راہ راست پر آوے گا، اور جو شخص (اب بھی) بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا (یعنی اس کا وبال بھی، اُسی پر پڑے گا اور میں تم پر) کچھ بطور ذمہ داری

کے، مسلط نہیں کیا گیا کہ تمہاری بے راہی کی باز پرس مجھ سے ہونے لگے تو میرا کیا نقصان ہے، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہئے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے (اس میں سب اعمال کے ساتھ تبلیغ بھی آگئی)، اور (ان کے کفر و ایذا پر) صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (ان کا) فیصلہ کر دیں گے (خواہ دنیا میں ہلاکت کے ساتھ خواہ آخرت میں عذاب کے ساتھ) مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی اور منصبی کام میں لگے رہئے، ان کی فکر نہ کیجئے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا (فیصلہ کرنے والا) ہے۔

سورہ ہود

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَةٌ وَفَلَتْ وَعِشْرُونَ آيَةً وَعَشْرُ كُوعًا

سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو تین آیتیں ہیں اور دس کُوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے ہوئے حمد و بیان نہایت رحم والا ہے،

الَّذِي كَتَبَ أَحْكَامَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

یہ کتاب ہے کہ جانچ لیا ہے اس کی باتوں کو پھر کھولی گئی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے

خَبِيرٍ ۝ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَكَاشِيرٌ ۝

خبردار ہے، کہ عبادت نہ کرو سوا اللہ کی، میں تم کو اسی کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں

وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا سِرًّا بِكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

اور یہ کہ گناہ بخشاؤ اپنے رب سے چھپ چھپ کر اس کی طرف کہ غلامہ پہنچائے تم کو اچھا ناکام

إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي

ایک وقت مقرر تک اور دوسرے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ

ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے، اللہ کی طرف ہے تم کو لوٹ کرنا اور وہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ أَصْدَقُ رَهْمٍ لَيْسْتَغْفِرُوا

ہر چیز پر قادر ہے، سنا ہے وہ دوسرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ چھپائیں

مِنْهُ ۖ إِلَّا حِينَ يَسْتَغْفِرُونَ فَيَاْبَهُمْ لَا يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

اس سے سنا ہے جس وقت اور سے ہیں اپنے کپڑے جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو

يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ظاہر کرتے ہیں ، وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی بات ۔

خلاصہ تفسیر

اللہ کے معنی تو اللہ کو معلوم ، یہ (قرآن) ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں (دلائل سے) حکم کی گئی ہیں پھر اس کے ساتھ صاف صاف (بھی) بیان کی گئی ہیں (اور وہ کتاب ایسی ہے کہ ایک حکیم باخبر یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف سے (آئی ہے جس کا بڑا قصہ) یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے (ایمان نہ لانے پر عذاب سے) ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی) بشارت دینے والا ہوں اور اس کتاب کے مقاصد میں سے یہ (بھی ہے) کہ تم لوگ اپنے گناہ (شرک و کفر وغیرہ) اپنے رب سے عاف کرو یعنی ایمان لاؤ اور پھر ایمان لا کر اس کی طرف (عبادت سے) متوجہ رہو یعنی عمل صالح کرو، پس ایمان و عمل صالح کی برکت سے، وہ تم کو وقت مقررہ (یعنی وقت موت) تک (دنیا میں) خوش عیشی دیکھا اور (آخرت میں) ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا (یہ کہنا بھی بمنزلہ بشیر کے کہنے کے ہے) اور اگر ایمان لانے سے، تم لوگ اعراض (ہی) کرتے رہے تو تجھ کو (اس صورت میں) تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (یہ کہنا بمنزلہ نذیر کے کہنے کے ہے) اور عذاب کو مستبعد مت سمجھو کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شئی پر پوری قدرت رکھتا ہے پھر استبعاد کی کوئی وجہ نہیں البتہ اگر وہاں تمہاری حاضری نہ ہوتی یا لغو بذات اللہ اس کو قدرت نہ ہوتی تو عذاب واقع نہ ہوتا پس ایسی حالت میں ایمان اور توحید سے اعراض نہ کرنا چاہئے، آگے علم الہی کا اثبات ہے، اور ایسا علم و قدرت و دلوں دلیں توحید میں، یاد رکھو وہ لوگ دوسرا کئے دیتے ہیں اپنے سینوں کو (اور اوپر سے پڑا لپیٹ لیتے ہیں) تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں (یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں جو باتیں کرتے ہیں تو اس بیعت سے کرتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو چاروں اور جس کو اعتقاد ہو گا کہ خدا کو ضرور خبر ہوتی ہے اور آپ کا صاحب وحی ہونا دلائل سے ثابت ہے، پس وہ اختلاف کی ایسی تدبیر بھی نہ کرے گا کیونکہ ایسی تدبیر کرنا گویا بدالالت حال اللہ سے پوشیدہ رہنے کی کوشش کرنا ہے سو یاد رکھو کہ لوگ جس وقت (دوسرے ہو کر) اپنے پڑے (اپنے اوپر) لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں (کیونکہ بالیقین وہ (تو) دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے تو زبان سے کہی ہوئی تو کیوں نہ جانے گا)۔

معارف و مسائل

سورۃ ہود ان سورتوں میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے غذاؤں کا اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزاء و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔

بہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبرؓ نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور بعض روایات میں سورۃ ہود کے ساتھ سورۃ واقعہ اور مزلات اور عم بقتسار لون اور سورۃ نکویر کا بھی ذکر ہے۔ (رداء الحاکم والقرطبی) مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف و دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، اس کی پہلی آیت کو اکر سے شروع کیا گیا ہے، یہ ان حروف میں سے ہیں جن کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے دوسروں کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا، ان کو اس کی فکر میں پڑنے سے بھی روکا گیا ہے۔

اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے، لفظ محکم انکھام سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلام کو اسادہ مست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے، اس بناء پر آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہو گا کہ حق تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور غلط یا باطل کا کوئی امکان و احتمال نہیں۔ (قرطبی)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلہ میں ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے یعنی جس طرح پچھلی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئیں، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت و وحی ہی ختم ہو گیا اس لئے یہ کتاب بتاقیامت منسوخ نہ ہوگی۔ (قرطبی) اور قرآن کی بعض آیات کا خود قرآن ہی کے ذریعہ منسوخ ہونا اس کے منافی نہیں۔

اسی آیت میں قرآن کی دوسری شان یہ بتائی گئی ثُمَّ فُصِّلَتْ یعنی پھر ان آیات کی تفصیل کی گئی، تفصیل کے اصلی معنی یہ ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان فصل و امتیاز کیا جائے، اسی لئے عام کتابوں میں مختلف مضامین کو فصل فصل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، اس جگہ

تفصیل آیات سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے واضح بیان فرمایا گیا ہے۔

اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بیک وقت پورا کا پورا وحی محفوظ میں ثبت کر دیا گیا تھا مگر پھر مختلف قوموں اور ملکوں کے حالات و ضروریات کے تحت بہت سی قسطوں میں تفصیلاً تنقیراً نازل فرمایا گیا تاکہ اس کا حفظ بھی آسان ہو اور ان پر تدریجی عمل بھی سہل ہو جائے۔

اس کے بعد فرمایا وَمَنْ لَّدُنَّ حَكِيمٌ خَبِيرٌ یعنی یہ سب آیات ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی، یعنی جس کے ہر فعل میں اتنی حکمتیں مضمر ہوتی ہیں کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا اور وہ کائنات عالم کے ذرہ ذرہ موجودہ اور آئندہ سے پوری طرح باخبر ہے، ان کے سب حالات موجودہ و آئندہ کو جانتا ہے ان سب پر نظر کر کے احکام نازل فرماتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ کتنے ہی عقلمند، ہوشیار، تجربہ کار ہوں مگر ان کی عقل و دانش ایک محدود دائرہ میں گھری ہوئی اور ان کا تجربہ صرف اپنے گرد و پیش کی پالیانہ ہوتا ہے بولسا اوقات آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام و غلط ثابت ہوتا ہے۔

دوسری آیت میں متذکرہ آیات کا بیان ایک سب سے اہم اور مقدم چیز سے شروع ہوتا ہے یعنی حق تعالیٰ کی توحید، ارشاد ہوتا ہے اَلَا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اِلَّا اللّٰهُ یعنی ان آیات میں جو مضامین بیان کئے گئے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّمَا لِكُلِّ مِلَّةٍ عَقِبٌ وَرَآءُهَا یعنی ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ سارے جہاں کے لوگوں سے کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں، مراد یہ ہے کہ نافرمانی اور اپنی ناجائز خواہشات کا اتباع کرنا قبول کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور طاعت شعار نیک لوگوں کو آخرت کی نعمتوں اور دونوں عالم کی راحتوں کی خوش خبری دیتا ہوں۔

تَنذِيْرًا کا ترجمہ ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لئے نہیں بولا جاتا، بلکہ تَنذِيْرًا اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت و محبت کی بناء پر ایسی چیزوں سے ڈراتے اور بچاتے جو اس کے لئے دنیا یا آخرت یا دونوں میں مصرت پہنچانے والی ہیں۔

تیسری آیت میں آیات قرآنی کی ہدایات میں سے ایک دوسری ہدایت کا بیان اس طرح

فرمایا ہے وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا ذُنُوبَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا الْكِبْرَ یعنی ان آیاتِ حکمت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں، مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے، اور درحقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے، اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آئندہ کو گناہ سے بچنے کا پختہ عزم اور اہتمام کئے بغیر محض زبان سے استغفار کرنا گڈا دین یعنی جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، (قرطبی) اور ایسے ہی استغفار کے تعلق بھی بعض حضرات نے فرمایا ہے ع۔

معصیت را خندہ می آید ز استغفار بار ما

یا یہ کہ ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے۔

اس کے بعد صحیح طور پر استغفار و توبہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی فلاح اور عیش و راحت کی خوشخبری اس طرح دی گئی ہے، يَوْمَ تَجُوزُ عَنْهُ الْمُنَافِقُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ یعنی جن لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم اور پورا اہتمام کیا تو صرف یہی نہیں کہ ان کی خطا بخش دی جائے گی بلکہ ان کو اچھی زندگی عطا کی جائے گی، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ زندگی عام ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی دونوں کو شامل ہے، جیسے ایک دوسری آیت میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے لَنُحْيِيَنَّاهُمْ حَيٰوةً طَيِّبَةً یعنی ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس آیت کے متعلق بھی مجتہدین کی تحقیق یہی ہے کہ دنیا و آخرت کی دونوں زندگیاں اس میں شامل ہیں، سورہ نوح میں اس کی تصریح بھی اس طرح آگئی ہے کہ استغفار کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءُ مَطَرًا لِّنُحْيِيَ بِهِ بَنِيَآدِمَ الْوَاقِعِ لَنُخْرِجَ مِنْهُ لَبَدَةً خَاشِعَةً یعنی اگر تم نے صحیح طور سے اللہ سے مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ تم پر بارانِ رحمت نازل فرمائے گا اور تم کو مال و اولاد سے باہر کرے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا، ظاہر ہے کہ بارانِ رحمت اور مال و اولاد کا تعلق اسی حیاتِ دنیا سے ہے۔

اسی لئے آیت مذکور میں متابعِ حسن کی تفسیر بھی اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ استغفار و توبہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی وسعت اور عیش کی سہولتیں عطا فرمائے گا اور آفتوں اور خداؤں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور چونکہ حیاتِ دنیا کا ایک روز ختم ہو جانا لازمی ہے اور اس کی عیش و راحت قانونِ قدرت کے تحت دائمی نہیں ہو سکتی، اس لئے لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ الْعَرَبَ فرما کر

ہدایت کر دی کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی اور عیش کی سہولتیں ایک خاص میعاد یعنی موت تک حاصل رہیں گی، آخر کار موت ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دے گی۔

مگر اس موت کے فوراً بعد ہی دوسرے عالم کی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس میں بھی توبہ و استغفار کرنے والوں کے لئے دائمی راحتیں میسر ہوں گی۔

اور حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ متارح حسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کی توبہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پر جم جائے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ متارح حسن یہ ہے کہ انسان موجود پر تفاخت کرے، مغفود کے غم میں نہ پڑے یعنی دنیا جس قدر میسر ہو اس پر مطمئن ہو جائے جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے۔

دوسری خوشخبری توبہ و استغفار کرنے والوں کو یہ دی گئی کہ وَ يُؤْتِيكَ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اس میں پہلے فضل سے مراد انسان کا عمل صالح اور دوسرے فضل سے فضل خداوندی یعنی جنت ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل والے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی جنت عطا فرما دیں گے۔

پہلے جملہ میں دنیا و آخرت دونوں میں متارح حسن یعنی اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے اور دوسرے جملہ میں جنت کی لازوال نعمتوں کا، آخر آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّ تَوَلَّوْا فَاَنْزَلْنَا اَعْنَاقَكُمْ عَنَّا بِرُءُوسِكُمْ، یعنی اگر اس نصیحت وغیرہ کو اپنی سمجھ سے منہ موڑا اور پیچھے گناہوں سے استغفار اور اتندہ ان سے بچنے کا اہتمام نہ کیا تو یہ اندیشہ قوی ہے کہ تم ایک بڑے دن کے غلاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کیونکہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے بھی ایک ہزار سال کا دن ہوگا اور اس میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑا دن ہوگا۔

پانچویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں تم کچھ بھی کرو اور کسی طرح بھی بسر کرو مگر انجام کار مرنے کے بعد تمہیں خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ مرنے اور غماک ہو جانے کے بعد تمہارے سب ذرات کو جمع کر کے تم کو از سر نو انسان بنا کر کھڑا کر دے۔

چھٹی آیت میں منافقین کے ایک گمان بد اور خیالی فاسد کی تردید ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نزدیک خوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سینوں میں جو حسد و بغض کی آگ بھری ہوئی ہے اس پر ہر طرح کے پردے ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اصل حال کسی کو معلوم نہ ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ

وہ کپڑوں کی تیر میں پردوں کے پیچھے ہو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر سب کچھ روشن ہے (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) کیونکہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی خوب جانتے ہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی اور جاتا ہے

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ① وَهُوَ الَّذِي

جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ موجود ہے کتبِ مبین میں، اور وہی ہے جس نے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى

بنائے آسمان اور زمین چھ دن میں اور تھا اس کا تخت پانی

الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لَاسْكُمُ

پہر تاکہ آزمائے تم کو کروں تم میں اچھا کتنا ہے کام، اور اگر تو کہے کہ تم

صَبَّوْثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا

اچھوٹے مرنے کے بعد تو البتہ کافر کہنے لگیں یہ کچھ نہیں

إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ② وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتٍ

مگر جادو ہے کھلا ہوا، اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت

مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحِبُّهُ أَطَّلَعَ الْيَوْمَ يَا تِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا

معلوم تک تو کہنے لگیں کس چیز نے روک دیا عذاب کو، سنتا ہے جس دن آئے گا ان پر پھیرا جائیگا

عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ③

ان سے اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس پر ہنسنے کیا کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور رزق رسائی کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے سو وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ہر ایک کو وہاں ہی رزق پہنچاتا ہے، اور گو سب چیزیں علمِ الہی میں تو ہیں ہی مگر اس کے ساتھ ہی سب چیزیں کتابِ مبین (یعنی لوح محفوظ) میں بھی منضبط و مندرج ہیں، غرض واقعات ہر طرح محفوظ ہیں، آگے تحقیق کا مع اس کی

بعض حکمتوں کے بیان ہے جس سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی تخلیق دلیل ہے اس پر کردہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو پچھ دن کی مقدار میں پیدا کیا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں اور یہ پیدا کرنا اس لئے ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ (دیکھیں) تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہارے سوانح و منافع اس میں پیدا کئے تاکہ تم ان کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرو اور ان سے منتفع ہو کہ نعم کا شکر اور خدمت کے عبارت ہے عمل صالح سے، بحالاً، سو بعض نے ایسا کیا، بعض نے نہ کیا، اور اگر آپ (لوگوں سے) کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے تو (ان میں) جو لوگ کافر ہیں وہ (قرآن کی نسبت) کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا صاف جادو ہے (جادو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ باطل ہوتا ہے مگر مؤثر، اسی طرح قرآن کو نفوذ باللہ باطل سمجھتے تھے لیکن اس کے مضامین کا مؤثر ہونا بھی مشاہدہ کرتے تھے، اس مجموعہ پر یہ حکم کیا، لغز باللہ، مقصود اس سے آخرت کا انکار تھا، آگے ان کے منشاء انکار کا جواب ارشاد ہے، اور اگر بتھوڑے دنوں تک (مراد دنیوی زندگی ہے) ہم ان سے عذاب (موعود کو ماقبوی رکھتے ہیں کہ اس میں نکمٹیں ہیں) تو بطور انکار و استہزاء کے، کہنے لگتے ہیں کہ (جب ہم تمہارے نزدیک تھی عذاب ہیں تو) اس عذاب کو کون چیز روک رہی ہے (یعنی اگر عذاب کوئی چیز ہوتی تو اب تک ہو چکتا جب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں، حق تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھو جس دن (وقت موعود پر) وہ (عذاب) ان پر آپڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ملے گا اور جس (عذاب) کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے تھے وہ ان کو آگھرے گا (مطلب یہ کہ باوجود استحقاق کے یہ تائید اس لئے ہے کہ بعض حکمتوں سے اس کا دقت معین ہے پھر اس وقت ساری کسر نکل جاوے گی

معارف و مسائل

پہلی آیت میں حق تعالیٰ کے علم خط کا ذکر تھا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی مخفی نہیں، آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس کی مناسبت سے انسان پر ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے اور نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی، وہ جہاں کہیں رہنا ہے یا چلا جاتا ہے اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے، تو کفار کے یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تعالیٰ سے چھپالیں جہالت اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، پھر اس کے علوم میں

جنگل کے تمام درندے، پرندے اور حشرات الارض، دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہیں اس غوم کی تاکید کے لئے لفظ حیث کا اضافہ کر کے وَصَاحِبِ دَابَّةٍ فرمایا ہے، دَابَّة ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے، پرندے جانور بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان کا آشیانہ بھی زمین ہی پر ہوتا ہے، دریائی جانوروں کا بھی تعلق زمین سے ہونا کبھی نہیں، ان سب جانوروں کے رزق کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے کر ایسے الفاظ سے اس کو بیان کیا ہے جیسے کوئی فریضہ کسی کے ذمہ ہو، ارشاد فرمایا حَقَّ اللّٰهُ رِزْقَهَا یعنی اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق، یہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری حق تعالیٰ پر ڈالنے والی کوئی اور طاقت نہیں بجز اس کے کہ کسی نے اپنے فضل سے یہ وعدہ فرمایا، مگر وعدہ ایک صادق کریم کا ہے جس میں خلاف ہداری کا کوئی امکان نہیں، اسی یقین کو ظاہر کرنے کے لئے اس جگہ لفظ حَقَّ لایا گیا ہے جو فرائض کے بیان کے لئے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی حکم کا پابند ہے نہ اس کے ذمہ کوئی چیز فرض یا واجب ہے۔ رِزْقَ لَفْت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعہ اس کی روح کی بقاء اور جسم میں نمایاں فرہی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔

رِزْقَ لَفْت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، کیونکہ تمام جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے ان میں مالکیت کی صلاحیت ہی نہیں، اسی طرح چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے مگر رزق ان کو ملتا ہے۔ رزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ رزق حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھالے تو یہ مال غذا تو اس شخص کی بن گیا مگر حرام طور پر بنا، اگر یہ اپنی حرص میں اندھا ہو کر ناجائز طریقے استعمال نہ کرتا تو جو رزق اس کے لئے مقرر تھا وہ جائز طور پر اس کو ملتا۔

رزق کی فدائی ذمہ داری پر | یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ ایک سوال اور جواب | نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں، اس کے جواب علماء نے متعدد لکھے ہیں۔

ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی، جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو بہر حال مرنے اور اس جہان سے گزرنے کا عام سبب امراض ہوتے ہیں کبھی جلنا یا غرق ہونا یا پوٹ اور خیم بھی سبب ہوتا ہے، اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے موت

واقع ہوئی۔

امام قرطبی نے اس آیت کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعریین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشر اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے اپنا ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لئے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دیں، یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس شخص کو یہ آیت سن کر نیاں آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گورے نہیں وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے، یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا، واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہوجاؤ، تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد آرہی ہے، اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب قرارداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو بیٹھ گئے، وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ایک (قصہ) گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا اٹھائے لارہے ہیں، قصہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے جیسے تشلہ یا سینی، لائے والوں نے یہ کھانا اشعریین کو دے دیا، انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھلپا پھر بھی بچ رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرما دیں، اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔

اس کے بعد یہ سب حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت نفیس و لذیذ تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔

تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اُس ذاتِ قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کے بجائے تجلیاتِ الہی سامنے آئیں اور ان کو نبوت و رسالت عطا ہو کر

فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لئے مصر جانے کا حکم ملا تو خیال آیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں اس کا کون متکفل ہوگا، اس خیال کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی پٹھان پر لکڑی ماریں، انہوں نے تمیل حکم کی تو یہ پٹھان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا، حکم ہوا اس پر بھی لکڑی ماریں، ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا، اس پر بھی لکڑی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شیخ ہوا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں ہر اڑتہ تھا۔

حق تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا یقین تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی تھا مگر مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہو گئے، زوجہ محترمہ کو یہ بتانے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔

ساری مخلوق کو رزق رسانی کا عجیب و غریب نظام قدرت اس آیت میں حق تعالیٰ نے صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا کہ جاناں فرمایا وَيَضَعُكُمْ فَتَاتِكُمْ فَلَا تُخْشَوْنَ اس آیت میں مستقر اور مستودع کی مختلف تفسیریں نقل ہیں مگر لغت کے اعتبار سے وہ اقرب ہے جس کو کشف نے اختیار کیا ہے کہ مستقر اُس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے اور مستودع اُس جگہ کو جہاں عارضی طور پر کسی ضرورت کے لئے ٹھہرے۔

مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو، دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہت چال آپ کو کرنا پڑے گا اگر اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارہ کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہ یا گاؤں میں رہوں گا، رزق کے وہاں پہنچنے پہنچانے کا انتظام کیا جائے، مگر حق تعالیٰ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بار نہیں کیونکہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف، بغیر کسی درخواست اور نشان دہی کے آپ کا راشن وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت مطلقہ کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرمایا تا کام کاموں کے سرانجام ہونے کے لئے کافی تھا کسی کتاب یا رجبہ میں لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر مسکین انسان جس نظام کا متوکل ہوتا ہے اس کو اس نظام پر قیاس کر کے بھول چوک کا کھٹکا ہو سکتا ہے اس لئے اس کے مزید اطمینان کے لئے فرمایا فَلَا تَحْزَنْ یعنی یہ سب کچھ ایک

واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی روزی، عمر، عمل وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو حسب موقع و ضرورت متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔

صحیح مسلم میں روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے ہزار سال پہلے لکھ دی تھیں۔

اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے، جب اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو حکم کرتے ہیں جو اس کے متعلق چار چیزیں لکھ لیتا ہے، اول اس کا عمل جو کچھ وہ کرے گا، دوسرے اس کی عمر کے سال، مہینہ، دن اور منٹ اور سانس تک لکھ لئے جاتے ہیں، تیسرے اس کو کہاں مرنے اور کہاں دفن ہونا ہے، چوتھے اس کا رزق کتنا اور کس کس طریقے سے پہنچنا ہے، اور لوح محفوظ میں آسمان زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا ہوتا اس کے منافی نہیں۔

دوسری آیت میں حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرتِ قاہرہ کا ایک اور منظر ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے عرشِ رحمن پانی پر تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا ہے اور آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کرنے کی تفصیل سورہ نوحہ سورہ کی آیت (۱۰، ۱۱) میں اس طرح آئی ہے کہ دو دن میں زمین بنائی گئی، دو دن میں زمین کے پہاڑ، دریا، درخت اور جانداروں کی غذا و بقاء کا سامان بنایا گیا، دو دن میں سات آسمان بنائے گئے۔

تفسیرِ مظہری میں ہے کہ آسمان سے مراد وہ تمام علویات ہیں جو اوپر کی سمت میں ہیں اور زمین سے مراد تمام سفلیات ہیں جو نیچے کی جہت میں ہیں، اور دن سے مراد وہ مقدارِ وقت ہے جو آسمان زمین کی پیدائش کے بعد آفتاب کے طلوع سے غروب تک ہوتا ہے اگرچہ آسمان زمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھا نہ اس کا طلوع و غروب۔

حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ میں یہ بھی تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک آن میں پیدا فرمادیں مگر اس نے اپنی حکمت سے اس عالم کے نظام کو تدریجی بنایا ہے جو انسان کے مزاج کے مناسب ہے۔ آخر گیت میں آسمان زمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا ہے لِيَبْلُغُوا أَمَلَهُمْ أَحْسَنَ

عَمَلًا، یعنی یہ سب چیزیں اس لئے پیار کی گئیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آسمان وزمین کا پیار کرنا خود کوئی مقصد نہ تھا بلکہ ان کو عمل کرنے والے انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے معاش کا فائدہ بھی حاصل کریں اور ان میں غور کر کے اپنے مالک اور رب کو بھی پہچانیں۔

حاصل یہ ہوا کہ آسمان وزمین کی پیدائش سے اصل مقصد انسان ہے بلکہ انسان میں بھی اہل ایمان ہیں اور ان میں بھی وہ انسان جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سارے بنی آدم میں سب سے اچھا عمل کرنے والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لئے یہ کہنا صحیح ہوا کہ تمام کائنات کے پیار کرنے کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہے۔ (مظہری)

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حق تعالیٰ نے اس جگہ اَحْسَنَ عَمَلًا فرمایا ہے، یعنی کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا نماز، روزہ، تلاوت و ذکر کی عملی کثرت اور بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر حسن عمل پر ہے، اسی حسن عمل کو ایک حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عمل خاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہوئی کے لئے ہو اور کوئی دنیوی غرض اس میں نہ ہو اور اس عمل کی صورت بھی وہ اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ کہے نہ دیکھ پا رہا ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا اور امت کے لئے اتباع سنت کو لازمہ قرار دیا، خلاصہ یہ ہے کہ تصور اعلیٰ جو پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتہ ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔

ساتویں آیت میں منکوبین قیامت و آخرت کا حال بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے اُس کو جادو کہہ کر مال دینا چاہتے ہیں۔

آٹھویں آیت میں ان لوگوں کے شر کے جواب ہے جو عذاب کی وعیدوں پر انبیاء علیہم السلام کا اعتبار نہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کی وعید تھی وہ کیوں نہیں آجاتا۔

وَلَكِنْ اَذَقْنَا لِلْانْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَكَيُّوْسٌ

اور اگر ہم کبھی دین آدمی کو اپنی طرف سے رحمت چھوڑ دیتے ہیں اس سے، تو وہ نادم

كَقَوْمِ ۙ وَلَٰكِنْ أَذَقْنَاهُمْ نَعْمَاءَ بَعْدَ صَرَاءَ مَسْتَهْ كَيْفَ لَوْ كُنْ

ناشکر بناتے ۔ اور اگر ہم چاہیں اس کو آرام بعد مصیبت کے پہنچیں حتیٰ اسکو تو بول آئیں

ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۙ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

اور جو لوگ صبر کیاں مجھ سے ، وہ تو اتارنے والے طبعی طور سے مگر جو لوگ صبر کیاں

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۙ فَلَمَّا كُنْ

اور کرتے ہیں نیکیاں ، ان کے واسطے بخشش ہے اور ثواب بڑا ، سو کس کو

تَأْرَاكَ بَعْضُ مَا يُوَلِّوْنَكَ ۖ وَضَالَتْ بِهَا صَدْرُكَ ۖ أَن يَقُولُوا

چھوڑ دیجئے گا ، کچھ چیز اس میں سے جو وہ حق تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہوگا اس سے تیرا ہی اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں

لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْنَا مِثْرًا ۚ أَوَجَاءَ مَعَهُ مَلَائِكَةٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ

کیوں نہ اتارا اس پر عذاب ؟ کیا نہ آیا اس کے ساتھ فرشتے ، تو تو ڈرانے والا ہے ۔ اور اللہ ہے

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۙ أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَبَ ۖ قُلُوبُهُمْ ۖ قُلْ فَأَنذَرْتُكُمْ

ہر چیز کا قیام دار ، کیا کہتے ہیں کہ بنالیا ہے تو قرآن کو ، کہہ دے تم بھی بے ایمان کیا

سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٌ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ اللَّهِ ۖ إِن

سورتیں ایسی بنکر اور بنالو جس کو بناسکو اللہ کے سوا اور

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۙ قَالُوا سَتَجِدُنَا أَوْ كُنَّا كَمَا كُنَّا ۖ قَالُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ

جوڑے جاتے ۔ پھر اگر وہ کہیں سب ماننا تو جان لو کہ قرآن تو اترا ہے

بِعِلْمِ اللَّهِ ۖ وَإِنَّ إِلَٰهًا لَّا هُوَ ۖ قُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۙ قُلْ

اللہ کی وحی سے اور یہ کہ کوئی حکم نہیں اس کے سوا ۔ چھ اب تم حکم مانستے ہو ۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر ہم انسان کو اپنی نافرمانی کا ذرا چکھا کر اس سے بھین لیتے ہیں تو وہ فاسد اور آشکارا

جو جاتا ہے اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوتی ہو کسی نعمت کا ذرا چکھا دیں

تو وہ ایسا اثر لے کر کہ کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا اب کبھی نہ ہوگا پس ، وہ

اتارنے لگتا ہے شیعی بگھارنے لگتا ہے مگر جو لوگ مستقل مذاہب ہیں اور نیک کام کرتے ہیں امداد

اس سے یقین نہیں لگتی بلکہ یہ حال ہوتی ہیں سوا وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ نوال نعمت

کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں اور عطا نعمت کے وقت شکر و طاعت بجالاتے ہیں پس ایسے

لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے، غلامیہ یہ ہے کہ بجز مومنین کے اکثر آدمی ایسے ہی ہیں کہ ذرا سی دیر میں نڈر ہو جاویں ذرا سی دیر میں ناامید ہو جاویں اس لئے یہ لوگ تاخیرِ عذاب کے سبب بے خوف اور متکبر ہو گئے، یہ لوگ جو انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں، سو شاید آپ تنگ ہو کر ان احکام میں سے جو کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجے جاتے ہیں بعض کو (یعنی تبلیغ کو) چھوڑ دینا چاہتے ہیں (یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں سو ظاہر ہے کہ ایسا ارادہ تو آپ کر نہیں سکتے پھر تنگ ہونے سے کیا فائدہ، اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو، ان پر کوئی خوارہ کیوں نہیں نازل ہوا یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ (جو ہم سے بھی بولتا چلتا) کیوں نہیں آیا؟ یعنی ایسے معجزات کیوں نہیں دیئے گئے سو ایسی باتوں سے آپ تنگ نہ ہو جائیں کیونکہ آپ تو ان کفار کے اعتبار سے، صرف ڈرائے والے ہیں اپنی پیغمبر ہیں جس کے لئے دراصل کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر، تو، صرف اللہ ہی ہے (آپ نہیں ہیں، جب یہ بات ہے تو ان معجزات کا ظاہر کرنا آپ کے انتقام سے باہر ہے پھر اس کی فکر اور اس فکر سے تنگی کیوں ہو اور چونکہ پیغمبر کے لئے مطلق مجبہ کی ضرورت ہے اور آپ کا بڑا مجبہ قرآن ہے تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ؟ کیا اس کی نسبت، یوں کہتے ہیں کہ، بغضِ باللہ، آپ نے اس کو اپنی طرف سے، خود بنالیا ہے، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ اگر یہ میرا بنالیا ہوا ہے، تو اچھا، تم بھی اس جیسی دس سو تیس (جو تمہاری، بنائی ہوئی) لے آؤ اور اپنی مدد کے لئے، جن بن علیہ السلام کو بلا سکو بلا لو اگر تم سے جو پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا یہ، کوہنا کہ اس کی مثل بنالاء، نہ کر سکیں تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو، یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم اور قدرت سے اترا ہے اس میں اور کسی کے علم کا دخل ہے اور نہ قدرت کا، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، کیونکہ عبود خدائی کی صفات میں کامل ہوتا ہے پھر اگر اور کوئی ہوتا تو اس کو قدرت بھی پوری ہوتی اور اس قدرت سے وہ تم لوگوں کی مدد کرتا کہ تم اس کی مثل لے آتے کیونکہ موقع تحقیق دین کا اس کو نقصانی تھا پس اس کے مثل بنانے سے ان کے عاجز ہونے سے رسالت اور توحید دونوں ثابت ہو گئے جب دونوں ثابت ہو گئے، تو اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور اس میں شہادت لگانے والوں کا یہاں مذکور ہے، اور اس کے علاوہ یعنی پہلی تین آیتوں میں انسان کی ایک طبی

حالتِ قبیح کا ذکر اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔

پہلی دو آیتوں میں فطری طور پر انسان کا غیر مستقل مزاج، جلدی پسند ہونا اور موجودہ حالت میں کھپ کر ماضی و مستقبل کو بھلا دینا بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا ہمت ہارنا امیدوارنا شکرا بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد ہوا اس کو پیش آئی ہو کسی نعمت کا مزا چکھاویں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد نصبت ہوا اور وہ اترا نے اور بھینی بگھارنے لگتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان فطرتاً عاجل خدا اور موجودہ حالت کو سب کچھ سمجھنے کا عادی ہوتا، اگلے پیچھے حالات و واقعات میں غور و فکر اور ان کو یاد رکھنے کا شوگر نہیں ہوتا اسی لئے نعمت کے بعد تکلیف آجائے تو ہمت سے ناامید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ جس فائز حق نے پہلے نعمت دی تھی وہ پھر بھی دے سکتا ہے، اسی طرح اگر اس کو تکلیف و مصیبت کے بعد کوئی راحت و نعمت مل جائے تو بھائے اس، کہے کہ پھیلی حالت میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا اس کا شکر کرتا، اور زیادہ اگرتے اترائے لگتا ہے، اور پھیلی حالت کو بھول کر یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے مجھے ملنا ہی چاہئے اور میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، غافل یہ خیال نہیں کرتا کہ جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت وراثت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔

چنان نمازند چنین نیز ہم سخا و دماند

انسان کی موجودہ فطرت اور ماضی و مستقبل کو بھول جانے کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے فاک و غول پر دوسرا شخص اپنے اقتدار کی بنیاد استوار کرتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلا صاحب اقتدار بھی اسی طرح رہا کرتا تھا، اس کے انجام سے بے خبر ہو کر نشتر اقتدار کے مزے لیتا ہے۔

اسی موجودہ فطرتی اور حالِ مستی کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور رسول آتے ہیں جو انسان کو ماضی کے عبرتناک واقعات یاد دلانے مستقبل کی فکر سامنے کر دیتے ہیں اور سبق سکھاتے ہیں کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالات و تغیرات میں غور کرو کہ کوئی طاقت ان کے پردے میں کام کر رہی ہے، بقول حضرت شیخ الہندؒ

الغیبات بہان و اعطرب میں دیکھو ہر نعمت کے صدا آتی ہے فافہم فافہم

مومن کا دل بلکہ انسان کا دل وہی ہے جو تغیر و انقلاب اور ہر رخ و راست میں دستِ قدرت کی مستویات کا مشاہدہ کرے، آئی ذی رحمت و رخ او اس کے صرف مآویٰ اسباب پر دل نہ لگائے۔

تخلان کا کام یہ ہے کہ اسباب سے زیادہ مسبب اسباب کی طرف نظر کرے، اسی سے اپنا رشتہ مضبوط باندھے۔

تیسری آیت میں ایسے ہی کامل انسانوں کو عام انسانی فطرت سے مستثنیٰ اور ممتاز کرنے کے لئے فرمایا ہے **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَحْيَ مُحَمَّدٍ وَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ مَا يَشَاءُونَ**، یعنی اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں دو صفتیں پائی جائیں، ایک صبر، دوسرے عمل صالح۔

لفظ صبر عربی زبان میں اردو خاروہ سے بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصلی معنی لفظ صبر کے باندھنے اور روکنے کے ہیں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناپاک خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے، اس لئے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آگیا، اور عمل صالح میں تمام فرائض و واجبات اور مومن و مستحبات آگئے، معنی یہ ہو گئے کہ اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حساب قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے رہیں جو اللہ و رسول کو ناپسند ہے اور ہر ایسے عمل کی طرف دوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔

اسی آیت کے آخر میں ان کامل انسانوں کا جملہ اور جزاء بھی یہ بتائی گئی ہے کہ **أُولَٰئِكَ نَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ أَتَمًّا**، یعنی ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی طوائف منشی جائیں گی اور ان کے نیک عمل کا بہت بڑا بدلہ ان کو ملے گا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کی نعمت اور کلفت دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے **أَذَقْنَا لِنِاسٍ ذَٰلِكَ وَأَخْلَسْنَا لَهُمُ الْكَافَّةَ** استعمال کر کے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اصل نعمت اور کلفت آخرت کی ہے، دنیا میں نہ راست مکمل ہے نہ کلفت بلکہ بگھنے اور مرنے کے درمیان ہے، انسان کو آخرت کی نعمتوں اور تکلیفوں کا کچھ اندازہ ہو سکے، اس لئے ہی دنیا کی نہ راست کچھ زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے نہ مصیبت کچھ زیادہ غم آنے کی، اگر غور کرو تو آج کل کی اصطلاح میں یہ ساری دنیا آخرت کا شور و مہ ہے جس میں راحت و کلفت کے صرف نمونے کچھ ہیں۔

چوتھی آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، واقعہ تھا کہ مشرکین مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی دوائیں پیش کیں ایک یہ کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو بڑا کہا گیا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لئے یا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اس میں بدل کر تمہیں کہیں، **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ**، (یہی نظم ہے) دوسرے یہ کہ تم آپ کے رسول ہونے پر جیسے یقین رکھیں کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی مثل آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے سب کو بخشش کریں، یا چیر کر فرشتہ آسمان سے

آجائے وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا ہے کہ بیشک یہ اللہ کے رسول ہیں۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لغو و بے ہودہ فرمائشوں سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ مصلحت
 للعالمین سے یہ بھی ممکن تھا کہ ان کو ان کے حال چھوڑ دیں، ان کے ایمان لانے کی فکر کو دل
 سے نکال دیں، اور یہ ممکن تھا کہ ان کی بے ہودہ فرمائشوں کو پورا کریں، کیونکہ اول تو یہ فرائشیں نہی
 بے حقیقی پر مبنی ہیں، بت اور بت پرستی اور دوسری بڑی چیزوں کو برا نہ کہا جائے تو ہدایت کیسے ہو
 اور خزانہ کا نبوت کے ساتھ کیا جوڑ، ان لوگوں نے نبوت کو بادشاہت پر قیاس کر لیا، اسی طرح
 اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ ایسی حالت پیدا کریں کہ لوگ ایمان لانے پر مادی طور سے مجبور
 ہو جائیں، ورنہ سارا جہاں اس کے قبضہ قدرت میں سے کسی کی کیا مجال تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی
 کے خلاف کوئی مختصرہ یا عمل رکھ سکے، مگر اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کو دارالافتیان
 بنایا ہے، یہاں کسی نیکی پر عمل یا بدی سے پرہیز پر مادی اسباب کے ذریعہ کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا
 البتہ آسمانی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ نیک و بد اور اچھے بُرے کا امتیاز اور ان کے نتائج بتلا کر
 نیکی پر عمل اور بدی سے پرہیز پر آمادہ کیا جاتا ہے، اگر رسول کے ساتھ مجبورانہ طور پر کوئی فرائش اس
 کے قول کی تصدیق کے لئے مامور ہوتا اور جب کوئی نہ مانتا تو اسی وقت اس کو نقد عذاب کا
 سامنا ہوتا تو یہ ایمان پر مجبور کرنے کی ایک مصیبت ہوتی نہ اس میں ایمان بالغیب رہتا جو ایمان
 کی اصل روح ہے اور نہ انسان کا اپنا کوئی اختیار رہتا جو اس کے عمل کی روح ہے اور علاوہ اس
 کے کہ ان کی فرائشیں لغو اور بے ہودہ تھیں، اشہد بت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرائشیں
 کرنا خود اس کی دلیل تھی کہ یہ لوگ رسول و نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، رسول اور خدا میں کوئی
 فرق نہیں کرتے، رسول کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق سمجھتے ہیں اسی لئے اُس سے ایسے کاموں
 کی فرائش کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی فرمائشوں سے سخت دلگیر اور دل تنگ ہو گئے
 تو آپ کی تسلی اور ان کے خیالات کی اصلاح کے لئے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں پہلے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ کیا آپ ان کے کہنے سے مجبور ہو کر اللہ کے بھیجے ہوئے
 قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے جس سے یہ لوگ ناغوش ہوتے ہیں مثلاً جس میں بتوں کی جھوٹی
 و مکیسی اور کسی چیز پر قادر نہ ہونے کا بیان ہے، اور کیا آپ ان کی ایسی فرمائشوں سے دل تنگ
 ہو جائیں گے، یہاں لفظ تعذبات سے اس ضمنوں کو تعبیر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ فی الواقع آپ
 کے بارے میں ایسا گمان ہو سکتا تھا، بلکہ مقصود آپ کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان کرنا ہے،
 کہ آپ نہ قرآن کا کوئی حصہ ان کی رعایت سے چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ کو ان کی فرمائشوں سے

والتنگی ہونی چاہئے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے نذیر یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں اور سب کاموں کو سرانجام دینا تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے، ڈرانے والے کی تخصیص مخاطب کی خصوصیت کی وجہ سے کی گئی کیونکہ یہ کافر تو ڈرانے ہی کے مستحق ہیں ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں ایسے ہی بشیر یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، اس کے علاوہ نذیر درحقیقت اُس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شفقت و محبت کی بنا پر اب اور مضر چیزوں سے ڈرانے، اس لئے نذیر کے مفہوم میں بشیر کا مفہوم بھی ایک حیثیت سے شامل ہے۔

آیات مذکورہ میں مشرکین کی طرف سے خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ تھا، اگلی آیتوں میں ان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ایک ایسا معجزہ تھا جس سے ان کے سامنے آپ کا بے جس کے معجزہ ہونے کا تم بھی انکار نہیں کر سکتے، تو اگر یہ معجزات کا مطالبہ نیک نیتی سے رسول کی سچی حقانیت معلوم کرنے کے لئے ہے تو وہ پورا ہو چکا اور اگر مفلس بھنڈا کے لئے ہے تو اگر تمہارے مطلوبہ معجزات بھی دکھلا دیئے جائیں تو اہل عناد سے کیا توقع ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی وہ ایسا م قبول کریں گے، بہر حال قرآن کریم کا واضح معجزہ ہونا ناقابل انکار ہے۔ اس پر مشرکین و کفار کی طرف سے جو غلط شبہات پیدا کئے گئے ان کی تردید اگلی دو آیتوں میں اس طرح کی گئی ہے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اللہ کا کلام نہیں۔

اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تمہارا ایسا ہے تو اللہ کے فضل سے تمہاری قوم کو اللہ نے خود بنا سکتے ہیں تو تم بھی اُس جیسی قوم بنالو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ نے سورتیں کوئی ایک ہی آدمی بنائے بلکہ دنیا جہان کے لوگ سب مل کر بھی بنالائیں، اور جب وہ دس سو تین بنائے سے بھی عاجز ہوں تو آپ فرما دیجئے کہ اب تو حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ کہہ کر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہو تا تو دوسرے انسان بھی اس جیسا کلام بنا سکتے، اور سب کا عاجز ہونا اس کی قوی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے جس میں کسی آدمی کی بیشی کی گنجائش نہیں اور انسانی طاقت سے برتر ہے۔

قرآن کریم نے اس جگہ دس سو تین مقابلہ میں بنا کر لانے کا ارشاد فرمایا ہے اور دوسری ایک آیت میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک ہی سورت اس جیسی بنالو؛ وہ یہ ہے کہ پہلے دس سو تین بنائے کا حکم دیا گیا، جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو چھ اُن کے عاجز ہونے کو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ اگر تم قرآن کو کسی انسان

کلام سمجھتے ہو تو ہم بھی زیادہ نہیں صرف ایک ہی سورت اس جیسی بنالاء و گروہ قرآن کریم کی اس تحریری اور ان کے لئے انتہائی آسانی کر دینے کے باوجود کچھ نہ کر سکے تو قرآن کریم کا مجھ ہونا اور بلاشبہ اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا، اسی لئے انہیں فرمایا **فَإِنَّهُمْ مُنْذَرُونَ**، یعنی کیا تم اب بھی مسلمان اور اطاعت گزار بنو گے، یا اسی ثواب غفلت میں رہو گے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا لَوْفِيَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ

جو کوئی چاہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پسند ہو تو اس کے اعمال کے بل

فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝۱۵ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي

دنیا میں اور ان کو اس میں کچھ نقصان نہیں ، یہی ہیں جن کے واسطے کچھ نہیں آخرت

الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبُطِلَ مَا كَانُوا

میں آگ کے سوا ، اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں اور خراب کیا جو

يَعْمَلُونَ ۝۱۶ أَكْفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ رَبِّهِ وَيَشْلُوهُ شَاهِدٌ

کہا تھا ، جہاں ایک شخص جو ہے صاف ستر پر اپنے رب کے اور اس کے ساتھ ہے ایک گواہ

مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوْتًىٰ أَمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ

انہی طرف سے اور اس سے پہلے گواہ تھی موتی کی کتاب رستہ بتاتی اور بخشنی اور ان کی ہر بات پر اس کی گواہی دیتی ہیں

بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَأْتِ

قرآن کو ، اور جو کوئی کفر سے اس سے سب فرقوں میں سے سودوز ہے ٹھکانہ اس کا ، سو تو مت رہ

فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ

شیر میں اس سے ، بیشک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور پر بہت سے لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۷

یقین نہیں کرتے ۔

خلاصہ تفسیر

شخص اپنے اعمال شیر سے محض حیات دنیوی کی منتفعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے شہرت و نیک نامی و جاہ اور ثواب آخرت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہ ہو تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جہاں ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے جگمگاتے ہیں اور ان

کے لئے دنیا میں کچھ نہیں ہوتی (یعنی دنیا ہی میں ان کے اعمال کے عوض ان کو نیک ناتی اور صحت و فراخ عیش و کثرت اموال و اولاد عنایت کر دیا جاتا ہے جب کہ ان کے اعمال کا اثر ان کے اضداد پر غالب ہو اور اگر اضداد غالب ہوں تو پھر یہ اثر نہیں مرتب ہوتا، یہ تو دنیا میں ہوا بہ آخرت میں، سو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ (ثواب وغیرہ) نہیں اور انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا وہ آخرت میں سب دکا سب، ناکارہ (نابت) ہوگا اور (واقع میں تو) جو کچھ کرے ہیں وہ (اب بھی) بے اثر ہے، (یہ فسادیت کے مگر صورت ظاہری کے اعتبار سے ثابت سمجھا جاتا) آخرت میں یہ ثبوت بھی زائل ہو جاوے گا، کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے یعنی اس کا معجز ہونا جو کہ دلیل عقلی ہے، اور (ایک) اس سے پہلے (یعنی، مولیٰ علیہ السلام) کی کتاب (یعنی قوت) اس کے ساتھ شہادت کے لئے موجود ہے جو کہ (اسکا م بتلانے کے اعتبار سے) امام ہے اور اسکا م پر ہوئے و ثواب ملے گا اس کے اعتبار سے وہ کتاب سب، رحمت ہے (اور یہ دلیل عقلی ہے، غرض قرآن کے صدق و صحت کے لئے عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں موجود ہیں پس ان ہی دلائل کے سبب) ایسے لوگ (جن کا ذکر ہو کہ وہ صاحبِ بیتہ ہیں، اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور کافر کا یہ حال ہے کہ، جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدہ کی جگہ ہے، پھر منکر قرآن مصدق قرآن کے برابر کب ہوا، سو اے مخاطب، تم قرآن کی طرف سے شک میں مت نہ پانا بلا شک و شبہ وہ سچی کتاب ہے تمہارے رب کے پاس سے (آئی ہے، لیکن) (ابا و تودان دلائل کے غضب ہے) بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔

معارف و مسائل

مخالفین اسلام کو جب عذاب کی وعیدیں سنائی جاتیں تو وہ اپنی خیرات و صدقات اور خدمتِ خلق و فداء عام کے کاموں کو سند میں پیش کرتے تھے کہ ہم ایسے نیک کام کرتے ہیں پھر ہم کو عذاب کیسا ہے، اور آج تو بہت ناواقف مسلمان بھی اس شبہ میں گرفتار لفظ آتے ہیں کہ جو کافر ظاہری اعمال و اخلاق درست رکھتے ہیں، خلقِ خدا کی خدمت اور خیرات و صدقات کرتے ہیں، سرکشی، پل، شفا خانے، پانی کی سبیلیں بناتے اور چلاتے ہیں ان کو مسلمانوں سے اچھا جانتے ہیں، مذکورہ بات میں سے پہلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔

خدا صراحتاً یہ ہے کہ ہر عمل کے مقبول اور باعثِ نجات آخرت ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لئے کیا گیا ہو اور اللہ کے لئے کرنا وہی معتبر ہے جو اس کے رسول کے بتلائے ہوئے

طریقہ پر کیا گیا ہو، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا اس کے تمام اعمال و اخلاق ایک بے روح ڈھانچہ ہے جس کی شکل و صورت تو اچھی بھی ہے مگر روت نہ ہونے کی وجہ سے دایر آخرت میں اس کا کوئی وزن اور اثر نہیں، البتہ دنیا میں چونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ظاہر ہی صورت کے اعتبار سے وہ نیک عمل ہے اس لئے اللہ جل شانہ نے اپنے کمال عدل و انصاف کی بنا پر اس عمل کو بھی بالکل ضائع نہیں قرار دیا بلکہ اس کے کرنے والے کے پیش نظر ہر مقصد تھا کہ دنیا میں اس کی عزت ہو لوگ اس کو سخی، کریم، بڑا آدمی سمجھیں، دنیا کی دولت، تندرستی اور راحت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کچھ دنیا میں دیدیتے ہیں، آخرت کا قصہ اور وہاں کی نجات اس کے پیش نظر ہی نہ تھی اور نہ اس کا بے روح عمل وہاں کی نعمتوں کی قیمت بن سکتا تھا اس لئے ان اعمال کا وہاں کچھ عوض نہ ملے گا اور نہ معیشت کی وجہ سے جہنم میں رہے گا، یہ خلاصہ مضمون ہے پہلی آیت کا، اب اس کے الفاظ کو دیکھئے۔

ارشاد ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی زندگی اور اس کی رونق ہی کا ارادہ کرتا رہا تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دیدیتے ہیں، اُن کے لئے دنیا میں کچھ ملے گی نہیں، ہوتی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اُن کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں۔

یہاں یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ قرآن میں اس جگہ صَحَّ كَرَادَ کا مختصر لفظ چھوڑ کر صَحَّ كَانْ یُذِنْ کا لفظ اختیار فرمایا ہے جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے جس کا ترجمہ ارادہ کرتا رہا یا کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ حال صرف ایسے لوگوں کا ہے جو اپنے اعمال و حسنات سے صرف دنیا ہی کا فائدہ چاہتے رہے کبھی آخرت کی فکر ہی نہ ہوئی، اور جو شخص آخرت کی فکر اور وہاں کی نجات کے لئے عمل کرتا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ دنیا کا بھی ارادہ کرنے تو وہ اس میں داخل نہیں۔

انہ تعصیر کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کفار کے حق میں آئی ہے یا مسلمانوں کے، یا مسلم و کافر دونوں سے متعلق ہے؟

آیت کے آخری تہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ آخرت میں ان کے لئے بجز دوزخ کے کچھ نہیں اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کفار ہی کے متعلق ہے کیونکہ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار جنت میں جائے گا، اسی لئے ضحاک وغیرہ مفسرین نے اس کو کفار ہی کے متعلق قرار دیا ہے۔

اور بعض حنفی نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا کی جسمانی، راحت، دولت، عزت کے طلبگار ہیں، نیک عمل اسی نیت سے کرتے ہیں کہ دنیا میں عزت و راحت ملے، اور نیکوہ مثلاً کا مطلب یہ ہے کہ سب نیک اپنے اعمال بد کی سزا نہ بھگت لیں گے۔

اس وقت تک ان کو بجز دوزخ کے کچھ نہ ملے گا۔

اور زیادہ راز اور واضح بات یہ ہے کہ یہ آیت اُن لوگوں سے متعلق ہے جو اپنے اعمال صالحہ کو صرف دنیا کے فوائد دولت، عزت، صحت وغیرہ کی نیت سے کرتے ہیں خواہ ایسا کرنے والے کافر ہوں جو آخرت کے قائل ہی نہیں، یا مسلمان ہوں جو زبان سے آخرت کے قائل ہیں مگر عمل میں اس کی فکر نہیں رکھتے، بلکہ ساری فکر دنیا ہی کے فوائد سے وابستہ رکھتے ہیں، حضرات مفتخرین میں سے مجاہد، میمون بن جہان، معاویہ رضی اللہ عنہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے عمل میں جس چیز کی نیت کرتا ہے، اس کو وہی ملتی ہے، جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، جو آخرت کی نیت کرتا ہے آخرت ملتی ہے، جو دونوں کی نیت کرتا ہے اس کو دونوں ملتی ہیں، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہونا ایک ایسا اصول ہے جو ہر ملت و مذہب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ (قرطبی)

اسی لئے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں عبادت اس لئے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہو، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی، صدقہ نیرات کیا، جہاد کیا، قرآن کی تلاوت کی مگر یہ سب اس نیت سے کیا کہ تم نلازمی اور سخی اور غازی اور قاری کہلاؤ تو جو تم پابند تھے وہ تمہیں مل گیا، دنیا میں تمہیں یہ خطبات مل چکے اب یہاں تمہارے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں اور سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ یہ حدیث نقل کر کے روپڑے اور فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت هَٰنَ كَانَتْ يَرْفِقُ اَلْحَبِيْبُكَ اَلْمُنِيْمُ اَوْ تَرْفِقُهَا سے اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔

صحیح مسلم میں بروایت انسؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مومن جو نیک کام کرتا ہے اُس کو دنیا میں بھی کچھ بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں ثواب ملتا ہے، اور کافر جو نیک آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتا اس لئے اُس کا حساب دنیا ہی میں بھگتا دیا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کے بدلہ میں دنیا کی دولت، عزت، صحت، راحت اس کو دیدی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا جس کا معاوضہ وہاں پائے۔ تفسیر منظر ہی میں ہے کہ مومن اگرچہ دنیا کی فلاح کا بھی خواہش مند ہوتا ہے مگر آخرت کا اہم غالب رہتا ہے اس لئے اس کو دنیا میں بقدر ضرورت ہی ملتا ہے اور بڑا معاوضہ آخرت میں پاتا ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوئے تو

سارے گھر میں چنگنی چنچریوں کے ہوا کھنکھنے دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دُعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو کبھی دنیا کی وسعت عطا فرما دیں، کیونکہ ہم فارس و روم کو دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بڑی وسعت اور فراخی میں ہیں حالانکہ وہ خالق تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنکیر سے کمر لگائے ہوئے تھے، حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے محمدؐ تم اب تک اسی خیال میں پڑے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دُنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ (منظری)

جامع ترمذی اور مسند احمد میں بروایت انسؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلبِ آخرت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس شخص کی نیت طلبِ دنیا کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی حاجت کبھی پوری ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہوس دُنیا اس کو چین سے نہیں بٹھینے دیتی ایک حاجت پوری ہونے سے پہلے دوسری حاجت سامنے آ جاتی ہے اور بے شمار نکلیں اس کو لگ جاتی ہیں اور ملتا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے۔

آیت مذکورہ میں جو یہ ارشاد ہوا ہے کہ دنیا کا ارادہ کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دیدیا جاتا ہے، اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہیبت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ باوجود دنیا کا ارادہ کرنے اور کوشش کرنے کے دنیا میں بھی ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا اور بعض دفعہ یہ بھی نہیں ملتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اس جگہ اجمال ہے اس کی پوری تفصیل سورۃ انشاء کی اس آیت میں ہے، جس میں فرمایا، مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ الْعِجْلَةِ عَجَلْنَا لَهُ فَئِهَا مَا تَشْتَكِي مِنَ الْمُنْدَرِيِّ، یعنی جو شخص دنیا ہی کا ارادہ کرتا رہتا ہے ہم اس کو دنیا ہی میں نقد دیدیتے ہیں مگر یہ دنیا دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، اول یہ کہ جس قدر دینا چاہیں اتنا ہی دیتے ہیں ان کی مانگ طلب کے برابر دینا ضروری نہیں، دوسرے یہ کہ صرف اسی شخص کو دیتے ہیں جس کو دنیا بقاضائے حکمت مناسب سمجھتے ہیں ہر ایک کو دینا ضروری نہیں۔

دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین کا حال ان لوگوں کے مقابلہ میں پیش کیا گیا جن کا مبلغِ ظلم اور منتہائے مقصود صرف دُنیا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کر یہ دُکروہ برابر نہیں ہو سکتے، پھر ان کا یہ حال بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تمام عالمِ انسان کے لئے قیامت تک عام ہونا، اور جو شخص آپ پر ایمان نہ لائے خواہ اعمال کچھ بھی کرے اس کا گمراہ اور جہنمی ہونا بیان فرمایا ہے۔

پہلے جملہ میں فرمایا کہ کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہے، جو قابل اقتداء اور لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی۔

اس آیت میں بقیۃ سے مراد قرآن ہے اور شاہد کے معنی میں امر تفسیر کے مختلف اقوال ہیں، بیان القرآن میں حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ شہادت سے مراد وہ اقوال قرآنی ہے جو خود قرآن میں موجود ہے، تو معنی یہ ہو گئے کہ وہ لوگ جو قرآن پر قائم ہیں اور ان کے پاس قرآن کی حقانیت کا ایک گواہ تو خود قرآن میں موجود ہے یعنی اس کا اعجاز اور دوسرا گواہ اس سے پہلے بصورتِ تورات آچکا ہے جو موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لئے قابل اقتداء اور رحمت حق کی حیثیت سے لائے گئے تھے کیونکہ تورات میں قرآن کریم کا حق ہونا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

دوسرے جملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قیامت تک مدارِ نجات قرار دینے کا بیان اس طرح فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ملتوں میں سے جو شخص بھی آپ کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو یہودی یا نصرانی میری دعوت کو مٹنے اور اس کے باوجود میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہ لائے تو وہ اہل جہنم میں سے ہو گا۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہئے جو بہت سے یہود و نصاریٰ یا زور سے مذہب کے پیروؤں کے بعض ظاہری اعمال کی بنا پر ان کو حق پر کہتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے بغیر صرف ظاہری اعمال کو نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں، یہ قرآن جمید کی آیت مذکورہ اور حدیث اس کی صحت روایت سے کھلا تصادم ہے۔ وَالْعِیَاضُ لِلہِ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا۔ ہمارے اللہ پر جھوٹ وہ لوگ مُدْعَوْنَ ہوں گے اپنے

سَرَبِہِمُ ۚ وَيَقُولُ ٱلْأَشْہَادُ هَٰؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَیٰ رَبِّہِمُ ؕ ۝۱۸

رب کے اور کہیں گے گواہی دینے والے یہی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ سن لو

لَعَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلظَّٰلِمِیْنَ ۝۱۹ ٱلَّذِیۡنَ یَصُدُّونَ عَنِ سَبِیْلِ ٱللَّهِ

بے شک اللہ نے اللہ کی تابعدار لوگوں پر جو کہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے

وَيَتَّبِعُونَہَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ ۝۲۰ أُولَٰئِكَ

اور مڑھٹے ہیں اس میں کجی، اور وہی ہیں آخرت سے منکر وہ لوگ

لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مِنْ أَوْلِيَاءَ ۚ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ طَمَا كَانُوا يُسْتَطِيعُونَ
 كُونِ حَالَتِی ۚ دو نامے ان کے لئے عذاب نہ طاقت رکھتے تھے
 السَّمْعُ طَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝۱۰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
 سُننے کی اور نہ دیکھتے تھے ، وہی ہیں جو کھو بیٹھے اپنی جان
 وَضَلَّ عَنْهُمْ طَمَا كَانُوا يُفْتَرُونَ ۝۱۱ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 اور کم ہو گیا ان سے جو جھوٹ باندھا تھا ، اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں
 هُمْ الْآخِسِرُونَ ۝۱۲ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
 یہی ہیں سب سے زیادہ نقصان میں ، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے نیک اور
 أَخْبَسُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۳
 عاجزی کی اپنے رب کے سامنے وہ ہیں بہت کے رہنے والے وہ اسی میں رہا کریں گے ۔
 مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّيِّعِ طهَلْ
 مثال ان دونوں فرقوں کی جیسے ایک تو اندھا اور بھرا اور دوسرا دیکھتا اور سناتا ۔ کیا
 يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝۱۴
 برابر ہے دونوں کا حال ، پھر کیا تم غور نہیں کرتے ۔

خلاصہ تفسیر

اور ایسے نقص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اس کی توحید کا اسکے
 رسول کی رسالت اور اس کے کلام ہونے کا انکار کرے ، ایسے لوگ (قیامت کے روز) اپنے رب
 کے سامنے مضطرب ہونے کی حیثیت سے پیش کئے جائیں گے اور (اعمال کے) گواہ فرشتے
 اعلیٰ الاعلان ، بولیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی
 تھیں ، سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی (زیادہ) لعنت ہے جو کہ (اپنے کفر و ظلم کے ساتھ)
 دوسروں کو بھی خدا کی راہ (یعنی دین) سے روکتے تھے اور اس (راہ دین) میں کجی (اور شہادت)
 ننگ لٹے کی تباہی اور فکر میں رہا کرتے تھے (تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں) اور آخرت کے بھی منکر
 تھے (یہ فرشتوں کے اعلان کا مضمون تھا ، آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ تمام زمین

(کے تختہ) پر ابھی، خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے، کہ ہمیں جا چھپتے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ نہ آتے، اور زمان کا خدا کے سوا کوئی مددگار ہوا کہ بعد گرفتاری کے چھڑا لیتا، ایسوں کو اور یوں سے، دعویٰ سزا ہوگی (ایک کافر ہونے کی اور ایک دوسروں کو کافر بنانے کی کوشش کرنے کی یہ لوگ) (مارے نفرت کے احکام الہی کو) سن نہ سکتے تھے اور نہ غایت خداداد سے راہ حق کو، دیکھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ کر بیٹھے اور جو معبود انہوں نے تراش رکھے تھے (آج ان) سے سب غائب (اور کم) ہو گئے، کوئی بھی تو کام نہ آیا پس، لازمی بات ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ میں یہی لوگ ہوں گے (یہ تو انجام ہوگا کافروں کا آگے مسلمانوں کا انجام مذکور سے کہ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کئے اور (دل سے) اپنے رب کی طرف جھکے (یعنی انقیاد اور شروع دل میں پیدا کیا، ایسے لوگ اہل جنت ہیں اور) وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے) یہ دونوں کے انجام کا تفاوت بیان ہو گیا، آگے تفاوت حال کی مثال ہے جس پر انجام کا تفاوت مرتب ہوتا ہے پس ارشاد ہے کہ، دونوں فریق مذکورین یعنی مومن و کافر کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص ہوا نہ بھا بھی ہو اور نہ ابھی (تو نہ عبارت کو سننے نہ اشارہ کو دیکھنے تو اس کے سمجھنے کی عادت کوئی صورت ہی نہیں)، اور ایک شخص ہو جو دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو (اُس کو سمجھنا بہت آسان ہو) کیا یہ دونوں شخص حالت میں برابر ہیں (ہرگز نہیں، یہی حالت کافر اور مسلمان کی ہے کہ وہ ہدایت سے بہت دور ہے اور یہ ہدایت سے موصوف ہے) کیا تم (اس فرق کو) سمجھتے نہیں ان دونوں میں فرق یہی ہے اس میں شبہ کی گنجائش نہیں)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۵﴾ ۱۱

اور ہم نے بھیجا دُوح کو اس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ذری بات سننا ہوں کہ تم کو نہ پہنچاؤ

إِلَّا اللَّهُ طَائِفًا مِّنْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَیْهِمْ ﴿۶﴾ ۱۲

اللہ کے سوا میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے، پھر بولے سردار

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَرِيكَ

جو کافر تھے اس کی قوم کے ہم کو تو تو نظر نہیں آتا کہ ایک آدمی ہم جیسا اور دیکھتے نہیں

إِتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَكَاذِبُنَا بِأَدْعَى الرَّأْيِ وَمَا تَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا

کوئی تائب ہوا ہو تو، مگر جو ہم میں بھی تو ہم نے بدعقولی اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اوپر اپنے

مِنْ فَضْلٍ بَلْ تَنْظُرُكُمْ كَذِبِينَ ﴿۷﴾ ۱۳

کچھ بڑائی بکر ہم کو تو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو بولا اسے قوم دیکھو تو اگر

كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَبِّي وَأَشْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي فَصَيِّتْ

میں ہوں صاف راستہ پر اپنے رب کے اور اس نے مجھ پر رحمت اپنے پاس سے بھیجا

عَلَيْكُمْ ۖ اَنْزَلْ مَكْتُوٰهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ۝۸ وَلَيَقُوْمَنَّ

مندی اٹھنے والی ہوگا، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر اور تم اس سے بیزار ہو ۸ اور اسے میری قوم

اَسْتَكْبَرْتُمْ عَلَيَّ مَالًا ۚ اِنْ اَخْبِرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ

نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ مال، یہی مندری نہیں مگر اللہ پر اور میں نہیں ہانکنے والا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰهَهُمْ مُّلقَوْا سَرَبَهُمْ وَلَكِنِّيْ اَرْسَلْتُكُمْ قَوْمًا

ایمان والوں کو ان کو بلاتا ہے اپنے رب سے لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ

تَجْهَلُوْنَ ۝۹ وَلَيَقُوْمَنَّ مِّنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۚ

جاہل ہو اور اسے قوم کون پھرائے پھر کہ اللہ سے اگر ان کو بانگ دوں

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِندِيْ خِزْيًا مِّنَ اللّٰهِ وَلَا

کیا تم دھیان نہیں کرتے اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے اور نہ

اَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ وَلَا اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزِدُّرُنِيْ

میں شریکوں غیب کی اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری تسمیہ میں

اَعْيٰتُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۚ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ ۝۱۱

حقیر ہیں نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی، اللہ غیب جانتا ہے جو کچھ ان کے ہی میں ہے

اِنِّيْ رَاٰ اٰلِهِيْنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۲ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَاؤْا لَنَا كَثْرَةً

یہ کہوں تو میں نے انھیں دیکھے ہیں ۱۲ بولے اسے نوح تو نے ہم سے بڑھ چکے اور بہت

حِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۳ قَالَ

جنگو مجھ اب آ جا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچا ہے کہ

اِلٰهِيَآ اَتِيْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝۱۴ وَلَا

اے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا اور تم نہ تمہارا کوئی معجزہ ہوگا اور نہ

يَنْفَعُكُمْ نَصْرِيْ اِنْ اَسْرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ

کا کر ہوگی تم کو میری نصرت جو چاہوں کہ تم کو نصرت کروں اگر اللہ چاہتا ہوگا

أَنْ يُغَوِّيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ فَذَلِكُمُ الَّذِي تَرْجِعُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ يَقُولُونَ

کہ تم کو گمراہ کرے وہی ہے رب تمہارا اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے، کیا کہتے ہیں کہ

افْتَرَاهُ ۚ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُمْ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَبِّي عَزِيمٌ ۖ

بنالایا قرآن کو کہہ دے اگر میں بنالایا ہوں تو مجھ پر ہے میرا گناہ اور میرا ذمہ نہیں ہو

تُجْرِمُونَ ﴿۳۶﴾

تم گناہ کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر دینے کا ارادہ کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو اور جو تم نے قرار دے رکھے ہیں، وہ اور شواہد اور بیوث اور یقین اور کثرت کو چھوڑ دو، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے چاکران سے فرمایا میں تم کو (در صورت عبادت غیر اللہ کے) صاف صاف ڈراتا ہوں اور اس ڈرانے کی تفصیل یہ ہے کہ میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دہے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں سو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے وہ (جو اب میں) کہنے لگے کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو جیسا نذیر مبین سے معلوم ہوتا ہے تو ہمارے ہی کو یہ بات نہیں لگتی کیونکہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں (اور بشر کا نبی ہونا دور از کار ہے) اور اگر بعض لوگوں کے اتباع کرنے سے استدلال کیا جاوے تو وہ قابل استدلال نہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہیں لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں بالکل رذیل ہیں (جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے پھر وہ اتباع بھی غلطی سے سرسری رائے سے (ہوا ہے یعنی اول تو ان کی عقل ہی صائب نہیں غور کے بعد بھی غلطی کرتے دوسرے پھر غور بھی نہیں کیا، اس لئے ایسے لوگوں کا تم کو نبی سمجھ لینا یہ کوئی حجت نہیں بلکہ بالکس جائے اتباع سے مانع ہے کیوں کہ شرفا کو رذیلوں کی موافقت سے حاصل کیا ہے نیز اکثر ایسے کم حوصلہ لوگوں کے اغوا بھی حصول مال یا ترافع ہوا کرتا ہے، سو یہ لوگ بھی دل سے ایمان نہیں لاتے) اور اگر یہ کہا جائے کہ باوجود رذیل ہونے کے ان لوگوں کو کسی خاص امر کے اعتبار سے ہم فضیلت ہے جس کے اعتبار سے ان کی رائے اس باب میں صائب ہے سو ہم تم کو لوگوں میں (یعنی تم میں اور مسلمانوں میں) کوئی بات اپنے سے زیادہ نہیں پاتے اس لئے تم مسلمانوں کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے بلکہ تم کو (بالکل) جھوٹا سمجھتے ہیں، نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے میری قوم! تم جو کہتے ہو کہ تمہاری نبوت جی کو نہیں لگتی تو، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل

پر قائم ہوں (میں سے میری نبوت ثابت ہوتی ہو) اور اس نے محمد کو اپنے پاس سے گزرتا
 (یعنی نبوت) عطا فرمائی ہو پھر وہ (نبوت یا اس کی حجت) تم کو نہ سوجھتی ہو تو (میں کیا کروں مجبور
 ہوں) کیا تم اس (دعویٰ یا دلیل) کو تمہارے سر منڈھ دیں اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ،
 مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ جی کو نہیں لگتی یہ محض اس وجہ سے ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کفر رسول
 نہیں ہو سکتا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میرے پاس اس کے واقع اور صحیح ہونے
 کی دلیل موجود ہے یعنی معجزہ وغیرہ نہ کہ کسی کا اتباع، اس سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ ان کا
 اتباع حجت نہیں لیکن کسی دلیل کا فائدہ موقوف ہے غور و فکر پر وہ تم کرتے نہیں اور میرے
 بس سے باہر ہے، اور اتنی بات (اور نافرمانی کہ) اسے میری قوم (یہ تو سوچو کہ اگر یہ نبوت کا
 غلط دعویٰ کرتا تو آخر اس میں میرا کچھ مطلب تو ہوتا مثلاً یہی ہوتا کہ اس کے ذریعہ سے خوب
 مال کاؤں گا تو تم کو معلوم ہے کہ میں تم سے اس (تبلیغ) پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاذ و نصرت تو
 صرف اللہ کے ذمہ ہے (اسی سے آخرت میں اس کا مطالب ہوں اسی طرح اور اغراض بھی
 اگر غور کرو تو قطعی پاؤ گے پھر جب کوئی غرض نہیں پھر مجھ کو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ تھا خاصہ
 یہ ہے کہ کذب دعویٰ کو کوئی امر قاضی نہیں اور صدق دعویٰ پر دلیل قائم ہے پھر نبوت میں کیا شبہ
 ہو سکتا ہے، اور تم جو اتباع اراذل کو اپنے اتباع سے مانع بتلاتے ہو اور صراحتاً یہ دلائل یہ چاہتے
 ہو کہ میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں سو میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں کیونکہ
 یہ لوگ اپنے رب کے پاس دعوت و قبولیت کے ساتھ چائے والے ہیں (اور بھلا کوئی
 شخص مقربان شاہی کو نکالا کرتا ہے اور اس سے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ لوگ دل سے ایمان
 نہیں لائے) لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ (خواہ غواہ کی) بے ہالت کر رہے ہو اور
 بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو، اور (بالفرض والتقدیر) اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو (یہ بتاؤ کہ)
 محمد کو خدا کی گرفت سے کون بچائے گا (کیا تم میں اتنی ہمت ہے ہوا ایسے یہود مشرکوں سے
 رہے ہو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اور اس تقریر میں ان کے تمام شبہات کا جواب
 ہو گیا لیکن آگے ان سب جوابوں کا پھر تتمہ ہے یعنی جب میری نبوت دلیل سے ثابت ہے
 تو اول تو دلیل کے سامنے استبعاد کوئی چیز نہیں پھر یہ کہ وہ مستبعد بھی نہیں البتہ کسی امیر
 عجیب و غریب کا اگر دعویٰ کرتا تو انکار و استبعاد پس ان منکر و مستبعد تھا کو دلیل کے بعد پھر وہ
 بھی مسموع نہیں البتہ اگر دلیل بھی مقتضی استبعاد کو ہو تو پھر واجب ہے لیکن میں تو کسی ایسے
 امر عجیب کا دعویٰ نہیں کرتا چنانچہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے نزلے ہیں
 اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام عجیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور

یہ تو اپنی نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا، آگے اپنے تابعین کے متعلق ارشاد ہے یعنی، جو لوگ تمہاری
 ننگا ہوں میں حقیر ہیں میں ان کی نسبت (تمہاری طرح) یہ نہیں کہہ سکتا کہ (یہ لوگ دل سے ایمان
 نہیں لائے اس لئے، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ثواب نہ دے گا ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کو اللہ
 ہی خوب جانتا ہے) تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اخلاص ہو تو پھر میں ایسی بات کیونکر کہہ دوں
 میں تو اگر ایسی بات کہہ دوں تو اس صورت میں ستم ہی کروں (کیونکہ بے دلیل دعویٰ کرنا گناہ
 ہے، جب نوح علیہ السلام نے سب باتوں کا پورا پورا جواب دے دیا جس کا جواب پھر ان سے
 کچھ نہ پڑا تو عاجز ہو کر، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح تم ہم سے بحث کر کے پھر اس بحث کو
 بڑھا بھی چکے سو اب بحث چھوڑو اور) جس چیز سے تم ہم کو دھمکیا کرتے ہو (کہ عذاب آجاو لگا
 وہ ہمارے سامنے لے آؤ انہوں نے فرمایا کہ) اس کو لانے والا میں کون ہوں مجھ کو پہنچا دینا
 سنا دینے کا حکم تمہارے بچا لا چکا، اس کو تو اللہ تعالیٰ بشرطیکہ اس کو منظور ہو تمہارے سامنے
 لا دے گا اور (اس وقت پھر) تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے (کہ وہ عذاب واقع کرنا چاہے اور تم
 نہ ہونے دو) اور (جو میرا کام تھا پہنچا دینا اور سنا دینا اس میں میں نے تمہاری پوری خیر خواہی
 اور دلسوزی کی لیکن) میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آسکتی گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی
 کرنا چاہوں جب کہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو (جس کی وجہ تمہارا اعتقاد و استنکار ہے
 مطلب یہ کہ جب تم ہی اپنی بدقسمتی سے اپنے لئے نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا چاہو
 تو میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، وہی تمہارا مالک ہے اور تم مملوک تو تم پر اس کے تمام
 حقوق واجب ہیں اور تم ان کو براہ عناد ضائع کر کے مجرم ہو رہے ہو) اور اسی کے پاس تم
 کو جانا ہے (وہ تمہارے اس سارے عناد و کفر کی کسر نکال دے گا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ قرآن خود تراش لیا ہے آپ (بواب میں) فرمادیجئے کہ اگر (بالفرض)
 میں نے تراشا ہوگا تو میرا یہ جرم چھ پر (عائد) ہوگا (اور تم میرے جرم سے بری الذمہ ہو گے)
 اور (اگر تم نے یہ دعویٰ تراشا ہوگا یعنی مجھ پر بہتان لگایا ہوگا تو تمہارا یہ جرم تم پر عائد ہوگا اور)
 میں تمہارے اس جرم سے بری الذمہ رہوں گا۔

معارف و مسائل

حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی
 نبوت و رسالت پر جستہ جستہ بات و اعتراضات پیش کئے، حضرت نوح علیہ السلام نے باذن
 اللہ ان کے جوابات دیئے جن کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل و ذلت اور

معاشرت کے بھی آگئے ہیں، آیات مذکورہ میں یہی مکالمہ بیان فرمایا گیا ہے۔
تیسری آیت میں مشرکین کی گفتگو ہے جس میں چند شہادت و اعتراضات کئے گئے ہیں، اس
آیت کے حل طلب الفاظ کی تشریح یہ ہے:

افضلًا عام طور پر جماعت کے لئے بولا جاتا ہے، بعض ائمہ لعنت کا کہنا ہے کہ قوم
کے سرداروں اور ذمہ داروں کی جماعت کو خلا کہتے ہیں، بشکو کا ترجمہ ہے انسان یا آدمی
آسرا دل آدمی کی جمع ہے حقیر و ذلیل کو کہا جاتا ہے جس کی قوم میں کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو، یا آدمی
الترائی کے معنی ہیں "استرائی اور سطحی راستہ"

ان لوگوں کا پہلا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر یہ تھا کہ ہاؤنک
راکہ بشکو اقولنہا، یعنی آپ تو ہمیں جیسے انسان اور آدمی ہو، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے چلتے
پھرتے اور سوتے جاگتے ہو پھر ہم آپ کا یہ فوق العادہ امتیاز کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ خدا
کے رسول اور پیغمبر ہیں۔

ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انسانوں کی طرف جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر
بجایا جائے وہ جنس بشر سے نہ ہونا چاہئے بلکہ کوئی فرشتہ ہو جس کا امتیاز سارے انسانوں کو
چار و پار تسلیم کرنا پڑے۔

اس کا جواب پہلی آیت میں یہ دیا گیا، یٰھودہ اٰمرؤ بیۡنکم و ان کنتم علیٰ بَیِّنۃٍ مِّنْ
عَرَبٍ وَّ اَنْثٰی بَیِّنۃٍ وَّھن عَرَبٌ وَّ قَوْمٌ مِّنْکُمْ اَتَوَفٰکُمْ ہٰذَا اَشَدُّ لَکُمْ کُرۡھُوۡنَ،

اس میں بتلایا گیا کہ رسول کا بشر یا آدمی ہونا تو نبوت و رسالت کے منافی نہیں بلکہ غور کرو تو
بہی ضروری ہے کہ آدمیوں کا رسول آدمی ہونا چاہئے تاکہ آدمیوں کو اُس سے دین سیکھنا آسان ہو
انسان اور فرشتہ کے مزاج میں زمین آسمان کا تفاوت ہے، اگر فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جائے
تو انسانوں کو اس سے دین سیکھنا سخت مشکل ہو جاتا، کیونکہ فرشتہ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ
پیس، نہ نیند آتی ہے نہ تکان ہوتا ہے، نہ اُس کو انسانی ضروریات و خواجہ پیش آتی ہیں وہ
انسانوں کی اس کمزوری کا احساس کیسے کرتا، اور بغیر اس احساس کے انسان عمل میں اس کا
اتباع کیسے کر سکتے، یہ مضمون قرآن کی دوسری آیتوں میں صراحتہ اور اشارۃً کئی جگہ آچکا ہے
یہاں اس کا ذکر کرنے کے بجائے یہ بتلایا کہ اگر عقل سے کام لو تو رسول و پیغمبر کے لئے تو ضروری
نہیں کہ وہ آدمی نہ ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیّنہ اور حجت اس کے
ساتھ ہو جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ تسلیم کرنا آسان ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول
ہے، وہ بیّنہ اور حجت عام لوگوں کے لئے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہوتے ہیں، اسی لئے

فرق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے مینہ اور رحمت لیکر آیا ہوں تم اس کو دیکھتے اور غور کرتے تو انکار نہ کرتے، مگر تمہارے انکار و عناد نے تمہاری نگاہوں کو اس سے اندھا کر دیا اور تم انکار کر بیٹھے اور اپنی ضد پر جم گئے۔

مگر خدا تعالیٰ کی یہ رحمت جو پیغمبر کے ذریعہ آتی ہے ایسی چیز نہیں کہ زبردستی لوگوں کے سر ڈال دی جائے، جب تک وہ خود اس کی طرف رغبت نہ کریں، اس میں اشارہ پایا گیا کہ دولت ایمان بنو میں لے کر آیا ہوں اگر میرا پس چلتا تو تمہارے انکار اور ضد کے باوجود تمہیں دے ہی دیتا، مگر یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، ینعت زبردستی کسی کے سر نہیں ڈالی جاسکتی، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ زبردستی کسی کو مؤمن یا مسلمان بنانا کسی دور نبوت میں جائز نہیں رکھا گیا، بدوشیر اسلام پھیلانے کا سفید جھوٹ ٹھٹھانے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں مگر ایک بات ہے جو ناواقفوں کے دلوں میں تردد پیدا کرنے کے لئے چلتی کی جاتی ہے۔

اس کے ضمن میں اس کی وجہ بھی سمجھی گئی کہ فرشتہ کو رسول کیوں بنایا گیا، وجہ یہ کہ فرشتہ جو مافوق العادت قوت طاقت رکھتا ہے اور اپنے وجود کی ہر حیثیت میں انسان سے متما ہے اس کو دیکھ کر ایمان لانا تو ایک جبری عمل ہو جاتا کیسکی مجال تھی کہ فرشتہ کے سامنے وہ ہٹ دھرمی کرتا جو انبیاء کے سامنے کی جاتی ہے اور شرعاً وہ ایمان مقبول نہیں ہو کسی قوتِ قاہرہ سے مجبور ہو کر اختیار کیا جائے، بلکہ مطلوب ایمان بالغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوتِ قاہرہ کا پورا مشاہدہ کئے بغیر ایمان اختیار کیا جائے۔

ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا وَمَا تَرْجُوْنَ اَنْ يَّاتِيَنَّاهُ مِنْ سَمَوٰتٍ اَوْ يَخْرُجَنَّاهُ مِنْ اَرْضٍ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سرسری نظر میں حقیر و ذلیل کہنے لوگ ہیں، کوئی تشریف بڑا آدمی نہیں، اس اعتراض کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ تمہاری بات اگر حق اور صحیح ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے، ان چھوٹے اور رذیل لوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت ہی قبول کرنے کے قابل نہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لئے آپ کی دعوت ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں تو بحیثیت مسلمان ہم بھی ان کے برابر سمجھے جائیں گے، نمازوں کی صفوف اور دوسری نجائیں میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔

حقیقت سے دُور ان ناواقفوں نے غویہ فقر اکو جو کہ پاس مال کی مجتہات نہیں اور دنیوی جاہ و مال نہیں اُن کو اراذل قرار دے رکھا تھا، حالانکہ یہ خود ایک جاہلانہ خیال ہے جوحت و دولت اور عقل و فہم مال و دولت کے تابع نہیں بلکہ جو برت لہ ہے کہ جاہ و مال کا ایک نشہ جوتا ہے

ہو انسان کو بہت سی معقول اور صحیح باتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے، مگر دنیوی آدمی کی نظر کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں ہوتیں وہ حق اور صحیح بات کو قبول کرنے میں مسابقت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زمان قدیم سے عادیۃ اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں پر اول ایمان لایا تو غریب اور فقرا ہی ہوتے ہیں، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کی تصریحات بھی موجود ہیں، اسی وجہ سے جب ہر قیل شاہ روم کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دعوت ایمان کے لئے پہنچا اور اس کو یہ فکر ہوئی کہ معاملہ کی تحقیق کرے، چونکہ اُس نے تورات و انجیل میں انبیاء علیہم السلام کی علامات پڑھی ہوئی تھیں اس لئے اُس وقت عرب کے بولواگ ملک شام میں آئے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے ان علامات کے متعلق چند سوالات کئے۔

ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کا اتباع کرنے والے قوم کے کمزور اور غریب لوگ ہیں یا وہ جو قوم کے بڑے کہلاتے ہیں؟ ان لوگوں نے بتلایا کہ کمزور اور غریب لوگ ہیں! اس پر ہر قیل نے اذکار کیا کہ یہ علامت تو سچے نبی ہونے کی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا اول اتباع کرنے والے یہی کمزور غریب لوگ ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ غریب و فقرا کو زویل سمجھنا ان کی جہالت تھی، حقیقت میں زویل تو وہ ہے جو اپنے پیدا کرتے والے اور پالنے والے مالک کو نہ پہچانے، اس کے احکام سے روگردانی کرے، اسی لئے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مکینہ اور زویل کون ہے؟ تو فرمایا وہ لوگ جو بادشاہوں اور افسروں کی خوشامدیوں میں لگے رہیں، اور ابن الاثیر نے فرمایا کہ مکینہ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے، کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مکینہ کون ہے تو فرمایا وہ شخص جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا سونوائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکینہ وہ شخص ہے جو صحابہ کرام کو بُرا کہے کیونکہ وہ پوری امت کے سب سے بڑے شخص ہیں جن کے لئے یہ دولت ایمان و شریعت اُن کو پہنچی ہے۔

بہر حال ان کے اس جاہلانہ خیال کی تردید تیسری آیت میں اول تو اس طرح کی گئی ہے کہ پیغمبر کی نظر کسی کے مال پر نہیں ہوتی وہ کسی سے اپنی خدمت و ہمدردی کا معاوضہ نہیں لیتا اُس کا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہوتا ہے اس لئے اس کی نظر میں امیر و غریب برابر ہوتے ہیں، تم اس سے نہ ڈرو کہ ہم بالدارین، مسلمان ہو جائیں گے تو ہم سے مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔

دوسرے یہ بتلایا گیا کہ تم جو ایمان قبول کرنے کے لئے یہ شرط پیش کرتے ہو کہ میں غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو سمجھ لو کہ یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ اگرچہ غریب ہیں مگر بارگاہ رب العزت میں ان کی رسانی اور اعزاز ہے ایسے لوگوں کو نکالنا کوئی عقل کا کام نہیں،

اور مَلْعُوۡنَہٗ اِیۡمٰنِہِمْ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر بالفرض میں ان کو نکال دوں تو قیامت کے روز یہ لوگ جب اپنے رب کے سامنے جائیں اور فریاد کریں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، جو یہی آیت کا یہی مضمن ہے کہ اگر میں ان کو نکال دوں تو مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا، آخر میں فرمایا کہ یہ سب تمہاری جہالت ہے کہ تم آدمیت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہو یا غریب لوگوں کو نکال دینے کی فرمائش کرتے ہو۔

پانچویں آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تقریر نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سب اعتراضات سمجھنے کے بعد ان کو کچھ اصولی ہدایات دینے کے لئے ارشاد فرمائی ہیں میں بتلایا گیا ہے کہ نبوت و رسالت کیلئے وہ چیزیں ضروری نہیں جو تم نے سمجھ رکھی ہیں۔

مثلاً پہلے فرمایا وَلَا اَقُوۡلُ لَکُمْ عِندَیْ تَحٰۤیۡرٌ اِلٰہِیۡنِیۡ بِمِیۡنِیۡۤ اِنِّیۡۤ اِنَّمَا اَنَا نَذِیۡرٌ لَّکُمْ کَمَا نَذَرْتُ لَہٗمْ اٰیٰتِیۡۤ اَلَّذِیۡنَ یُکَفِّرُوۡنَ عَنْ سَیِّئٰتِہِمْ سَیۡۤ اَتٰہُمۡ عَذٰبٌ اَلِیۡمٌ یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اس میں ان لوگوں کے اس خیال کی تردید ہے کہ سب اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں خزانے ہوئے چاہئیں جن سے لوگوں کو داد و بخش کرتے رہیں، نوح علیہ السلام نے بتلادیا کہ انبیاء کی بعثت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو متاع دنیا میں اُلجھائیں، اس لئے خزانوں سے اُن کا کیا کام۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے اُس خیال کی تردید ہو جو بعض لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بلکہ اولیاء کو بھی مکمل اختیارات دے دیئے ہیں، اللہ کی قدرت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جسکو چاہیں دیں جسکو چاہیں مردیں تو نوح علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خزانوں کا مکمل اختیار کسی نبی کو بھی سپرد نہیں کیا، اولیاء کا تو کیا ذکر ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور خواہشیں اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں۔

دوسرے فرمایا وَلَا اَعْلَمُ الْغٰیۡبَ، ان جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا رسول ہو وہ عالم الغیب بھی ہونا چاہئے، اس جملہ نے واضح کر دیا کہ نبوت و رسالت علم غیب کی مقتضی نہیں اور کیسے ہوتی جبکہ علم غیب حق تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے جس میں کوئی نبی یا فرشتہ شریک نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسکو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں غیب کے اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں مگر اس کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جس غیب کو چاہیں معلوم کر لیں۔

تیسری بات یہ فرمائی وَلَا اَقُوۡلُ اِنِّیۡۤ اِلٰہٌ مِّثْلُکُمْ یعنی میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اس میں ان کے اس خیال کی تردید ہو گئی کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہئے۔

چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم ہماری نظروں میں غیب بے سرمایہ لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھتی
ہیں میں تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو کوئی خیر اور بھلائی نہ دے گا کیونکہ خیر و بھلائی
کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ انسان کے قلب سے ہے اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی
جانتے ہیں کہ کس کا قلب خیر و صلاح کے قابل ہے کس کا نہیں۔
پھر فرمایا کہ اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو حقیر و ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالم و جاہل

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَا لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ

اور حکم ہوا طرف نوح کی کہ اب ایمان نہ لانے کا تیری قوم میں مگر جو ایمان لے لیا

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا

سو غمگین نہ رہ اُن کاموں پر جو کر رہے ہیں ، اور بنا کشتی رو برو ہمارے

وَحِينَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعَذِّقُونَ ﴿۱۳﴾

اور ہمارے حکم سے اور نہ بات کر مجھ سے ظالموں کے حق میں یہ بیشک عذاب ہوں گے ،

وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ تَخْرُؤًا وَمِنَ

اور وہ کشتی بناتا تھا اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے ہنسی کرتے اس سے

قَالَ إِنَّ تَخْرُؤًا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۱۴﴾ فَسَوْفَ

بلا گا اگر تم ہنستے جو ہم سے تو ہم ہنستے ہیں تم سے جیسے تم ہنستے ہو ، اب جاؤ

تَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ

جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب کہ سوا کرے اس کو اور آتا ہے اس پر عذاب

مُقِيمٌ ﴿۱۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا

دامنی یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور بوش مارا تنور نے کہا ہم نے چھانکے کشتی میں

مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

ہر قسم سے جوڑا دو عدد اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر پہلے ہو چکا ہے حکم

وَمَنْ آمَنَ ۖ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۱۷﴾

اور سب ایمان والوں کو ، اور ایمان نہ لانے والے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے

خلاصہ تفسیر

اور جب نصیحت کرتے ہوئے ایک زمانہ گزارا گزر گیا اور کچھ اثر نہ ہوا تو ، نوح (علیہ السلام)

کے پاس وحی بھیجی گئی کہ ہوا ان کے ہوا اس وقت تک، ایمان لائے جس اور کوئی دنیا، شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا سو جو کچھ یہ لوگ (کفر و ایذا و استہزاء) کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو (کیونکہ غم تو خلاف توقع سے ہوتا ہے جب ان سے مخالفت کے سوا کوئی اور توقع ہی نہیں ہے) کیوں غم کیا جاوے، اور چونکہ ہمارا ارادہ اب ان کو غرق کرنے کا ہے اور اس لئے طوفان آنے کو ہے پس تم اس طوفان سے بچنے کے لئے، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو کہ اس کے ذریعہ سے طوفان سے تم اور مؤمنین محفوظ رہو گے اور یہ سن لو کہ، مجھ سے کانٹا (کی نبات) کے بارے میں کچھ گفت گو مت کرنا (کیونکہ وہ سب غرق کئے جائیں گے) ان کے لئے یہ قطعی طور پر تجویز ہو چکا ہے تو ان کی سفارش بے کار ہوگی، غرض نوح علیہ السلام نے سامان کشتی کا جمع کیا، اور وہ کشتی تیار کرنے لگے (خواہ خود یا دوسرے کارکنوں کے ذریعہ سے اور) بالائے تیاری میں، جب کبھی ان کی قوم میں کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان کو کشتی بنانا دیکھ کر ادیرہن کر کہ طوفان آنے والا ہے، ان سے ہنسی کرتے (کہ دیکھو پانی کا کہیں نام و نشان نہیں، سخت مصیبت جمیل رہے ہیں، آپ فرماتے کہ اگر تم تم پر ہنستے ہو تو تم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو کہ عذاب ایسا نزدیک پہنچا ہے اور تم کو ہنسی سوچ رہی ہے ہم اس پر ہنستے ہیں اور ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر (دنیا میں) ایسا عذاب آیا جا تا ہے جو اس کو ہوا کر دے گا اور (بعد مرگ) اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے) غرض اسی طرح کے مکالمات اور معاطلات ہوا کرتے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم (عذاب کا قریب) آ پہنچا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا (اور یہ علامت تھی طوفان شروع ہوجانے کی اور اوپر سے پانی برسنا شروع ہوا اس وقت) ہم نے نوح علیہ السلام سے، فرمایا کہ ہر قسم (کے جانوروں) میں سے (جو کہ انسان کے لئے کالہ آمد میں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو عدد اس کشتی) میں چڑھالو اور اپنے گھر والوں کو بھی (چڑھالو) باستثناء اس کے جس پر غرق ہونے کا، حکم نافذ ہو چکا ہے (یعنی ان میں ہو کافر ہو جو جن کی نسبت لَا تھم مَعُونُونَ کہہ دیا گیا ہے، اس کو سواست کرنا اور گھر والوں کے علاوہ) دوسرے ایمان والوں کو بھی (سوار کرلو، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا) (بس ان ہی کے سوار کرنے کا حکم ہو گیا)۔

معارف و مسائل

حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تقریباً ایک ہزار سال کی عمر دراز عطا فرمائی، اس کے ساتھ ان کی طرف دعوت دینے اور قوم کی اصلاح کرنے کی فکر اور پیہر بارہ جد و جہد کا بھی یہ درجہ عطا فرمایا کہ

اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم کی طرف سے سخت سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا ان کی قوم ان پر پتھراؤ کرتی یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتا تو دعا کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ بے وقوف جاہل ہیں جانتے نہیں، قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری کو اور دوسری کے بعد تیسری کو اس اٹینڈ پر دعوت دیتے کہ شاید یہ حق کو قبول کر لیں۔

جب اس عمل پر حدیاں گزر گئیں تو رب العزت کے سامنے ان کی حالتِ زار کی شکایت کی ہوسورۃ نوح میں مذکور ہے رَبِّ اِنِّیْ ذَعُوْتُکَ لِیْلًا وَنَهَارًا ، فَکَمْ یَبْذَرُکُمْ ذَعَاؤِیْ اِنَّا فِرَّاؤُا ، اور اتنے طویل مصائب کے بعد اس مرد خدا کی زبان پر یہ دعا آئی ، رَبِّ اَنْصُرْ فِیْ بَیْعَا کُنْجُوْنِ ، یعنی اسے میرے پروردگار ان کی تکذیب کے بالمقابل آپ میری مدد کئے۔

قومِ نوح کا ظلم و جور حد سے گزر جانے کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان آیات سے خطاب فرمایا جو اوپر مذکور ہیں (بخاری، مظہر)

ان میں اول تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی قوم میں جنکو ایمان لانا مقصود ہے اے آپ کوئی دشمن ایمان قبول نہ کرے گا ان کے دلوں پر انکی ہٹ دھرمی اور کیشی کی بنا پر جبر لگ چکی ہے اس لئے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے پریشان نہ ہوں۔

دوسری بات یہ بتلانی گئی کہ اب ہم اس قوم پر عذاب پانی کے طوفان کا بھیجنے والے ہیں اس لئے آپ ایک کشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل و عیال اور جتنے مسلمان ہیں مع اپنے خلیفہ کے سہا سکیں تاکہ طوفان کے وقت یہ سب اس میں سوار ہو کر نجات پاسکیں، حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق کشتی بنائی، پھر جب طوفان کی ابتداء کی علامات سامنے آئیں کہ زمین سے پانی اُبلنے لگا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خود مع اپنے اہل و عیال کے اور ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے ہیں اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور انسانوں کی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہیں جیسے گائے، بیل، بکری، گھوڑا، گدھا وغیرہ ان کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا۔

آخر میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور کشتی میں سوار ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔

یہاں خلاصہ مضمون ہے آیات متذکرہ کا، اب ہر ایک آیت کے مفہوم کی تشریح اور ان سے متعلق مضامین و مسائل دیکھئے۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی گئی کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لائے والے تھے لاپکے ہیں آئندہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا اس لئے لوگ جو کچھ معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اُس سے آپ غلگن و پریشان نہ ہوں، کیونکہ غم و پریشانی عموماً جب ہوتی ہے جب کسی سے صلاح و فلاح کی امید و استہوار، یا ایسی بھی ایک قسم کی راحت ہوتی ہے آپ ان سے یابوس ہو جائیے، اور تو تکلیف و صدمہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ایذاؤں سے بچ رہا تھا اُس کے انتظام کی طرف دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا کہ ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا، نہیں حالات میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر اپنی قوم کے لئے وہ بددعا آئی تھی جس کا ذکر سورۃ نوح میں کیا گیا ہے :

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ۙ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ ۚ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْنِي فَرْدًا ۙ لَا يَبْقَىٰ دِينِي ۚ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ ۚ

یعنی اے میرے پروردگار! اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی ہی سرکش اور فاجر ہوگا فرہوگی۔ یہی دعا قبول ہو کر پوری قوم نوح طوفان میں غرق کی گئی۔

حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی ساز کی کشتی بنانے کا حکم ملا اُس وقت وہ نہ کشتی سازی کی تعلیم کشتی کو جانتے تھے نہ اس کے بنانے کو، اس لئے دوسری آیت میں انکی سفینہ سازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے فرمایا **وَاصْنَعِ الْفُلَ طَائِفًا بَيْنَهُنَا وَمِنْهَا** یعنی آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔

روایات حدیث میں ہے کہ ہیریل ابن نے بذریعہ وحی الہی حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتلایا، انہوں نے سال کی لکڑی سے کشتی تیار کی۔ بعض تاریخی روایات میں اس کی پیمائش یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ تین سو گز لانبا، پچاس گز چوڑا تین سو گز اونچا ستر منزلہ جہاز تھا اور روشن دان مروجہ طریق کے مطابق دائیں بائیں کھلتے تھے اس طرح یہ جہاز سازی کی صنعت وحی خداوندی کے ذریعہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی، پھر اس میں ترقیات ہوتی رہیں۔

تمام ضروری صنعتوں کی ابتداء وحی کے ذریعہ ہوئی

حافظ شمس الدین ذہبی کی الطب النبوی میں بعض سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ انسان کے لئے جتنی صنعتوں کی ضرورت ہے ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی الہی کسی پیغمبر کے ذریعہ عمل میں آئی ہے پھر حسب ضرورت اس میں اضافے اور سہولتیں مختلف زبانوں میں ہوتی رہیں، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام

کی طرف ہوجی آئی ہے اس کا بیشتر حصہ زمین کی آباد کاری اور مختلف صنعتوں سے متعلق ہے،
بوجھ اٹھانے کے لئے پیٹھوں کے ذریعہ چلنے والی گاڑی کی ایجاد بھی اسی سلسلہ کی ایجادات
میں سے ہے۔

مدرسہ صاحب بانی علی گڑھ کالج نے خوب فرمایا ہے کہ زمانے نے طرح طرح کی گاڑیاں
ایجاد کر لیں لیکن مدار کار پر قسم کی گاڑیوں کا ڈھری اور پیٹے پر ہی رہا، وہ ہیل گاڑی اور گھٹا
سے لیکر ریلوں اور بہترین قسم کی موٹر گاڑیوں تک سب میں مشترک ہے اس لئے سب سے
بڑا مؤجد گاڑیوں کا شخص ہے جس نے پیٹہ ایجاد کیا کہ دنیا بھر کی ساری مشینری کی ٹوٹ پیٹہ ہی
ہے اور معلوم ہو چکا کہ یہ ایجاد پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بذریعہ وحی الہی عمل
میں آئی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اشیاء ضرورت کی صنعت کاری اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ
بطور وحی انبیاء علیہم السلام کو سکھائی گئی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی ہدایت دینے کے ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ
قوم ظوفنان آئے گا، وہ غرق ہوں گے، اُس وقت آپ اپنی شفقت کی بناء پر ان کے بارے
میں کوئی سفارش نہ کریں۔

تیسری آیت میں سفینہ سازی کے زمانہ میں قوم نوح علیہ السلام کی خفقت اور انجائے
سے بے فکری کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی کشتی بنانے میں مشغول
تھے انکی قوم کے سردار جب ان کو دیکھتے اور پوچھتے لگیا کر رہے ہو؟ تو یہ فرماتے کہ طوفان آگیا
ہے اس لئے کشتی تیار کر رہا ہوں انکی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور استہزاء کرتی تھی کہ یہاں پینے
کے لئے تو پانی کا قحط ہے، یہ بزرگ اس خشکی میں کشتی چلانے کی فکر میں ہیں، حضرت نوح
علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ”اگر آج تم ہم سے استہزاء کرتے ہو تو یاد رکھو کہ ایک
دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں ہم تم سے استہزاء کریں گے، مراد یہ ہے کہ حالات ایسے
پیش آئیں گے جو خود تمہارے استہزاء کے موجب ہوں گے، کیونکہ حقیقۃً استہزاء و تمسخر شان انبیاء
کے خلاف ہے وہ کسی کے لئے جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے لَا تَسْتَفْزِزُوا قَوْمًا مِّنْ
قَوْمٍ عَصَىٰ اَن يَّكُونُوا اَخْيَارًا ۚ فَهَلْ تَكُنْتُمْ ۚ یعنی کوئی کسی کے ساتھ استہزاء نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس
استہزاء کو نوالے سے بہتر ہو، اس لئے یہاں استہزاء سے مراد اُن کے استہزاء کا علی بواجب ہے
کہ جب تم عذاب میں گرفتار ہو گے تو تم تمہیں بتلائیں گے کہ یہ ہے تمہارے استہزاء کا انجام، جیسا کہ
اس کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا ہے کہ ”عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب

آپا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر دینی عذاب ہوتا ہے۔ پہلے عذاب سے دنیا کا اور عذابِ مقیم سے آخرت کا دینی عذاب مراد ہے۔

پانچویں آیت میں طوفان کی ابتداء اور اس سے متعلقہ ہدایات اور واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ارشاد فرمایا **حَتَّىٰ لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا دَاوُدَ وَآلَهُ تَوَلَّوْا** یعنی جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنویر سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔

لفظ **تَوَلَّوْا** کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، سطح زمین کو بھی **تَوَلَّوْا** کہتے ہیں، روٹی پکانے کے تنور کو بھی **تَنَوَّرَ** کہا جاتا ہے، زمین کے بلند حصہ کے لئے بھی لفظ **تَوَلَّوْا** بولا جاتا ہے۔ اسی لئے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ اس جگہ تنور سے مراد سطح زمین ہے کہ اُس سے پانی ابلنے لگا۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور مقام ”**بَيْتِ قَوْزٍ**“ ملکِ شام میں تھا وہ مراد ہے، اس سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور کوفہ میں تھا، وہ مراد ہے، اکثر مفسرین حضرت حسن، مجاہد، شعبی، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

ادنیٰ تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ تنور شہر کوفہ کے ایک گوشہ میں تھا اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسیح کوفہ کے اندر بنائی تھی، اسی مسجد کے دروازہ پر یہ تنور تھا، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ لیں کہ طوفان آگیا۔ (قرطبی و ظہری)

مفسر قرطبی نے فرمایا کہ اگرچہ تنور کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں، جب طوفان کا پانی ابلنا شروع ہوا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی نکلا، سطح زمین سے بھی ابلنا ملکِ شام **بَيْتِ قَوْزٍ** کے تنور سے بھی نکلا، جیسا کہ قرآن کریم نے خود تصریح فرماتی ہے **فَقَطَّعْنَا أَيْوَابَ السَّمَاءِ وَجَعَلْنَا مِنْهُ صِدْقًا وَمَنْجِيًّا** **وَفَقَعْنَا لَهَا إِحْشَاةَ الْغَمَامِ** یعنی ہم نے آسمان کے دروازے موسادھار بارش کے لئے کھول دیئے اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے۔

شعبی نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کوفہ کی جامع مسجد، مسجدِ حرام اور مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصیٰ کے بعد چوتھی مسجد ہے جو ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔

آیت میں آگے یہ بیان فرمایا کہ جب طوفان شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا **إِصْحَبْ عَمَلَيْكُمَا صَنْحًا** یعنی سوار کر لیجئے اس کشتی میں ہر جوڑے والے جانوروں کا ایک ایک جوڑا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کشتی نوحؑ میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں کئے گئے تھے بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لئے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر و مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض سب نکل گئے صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ رہ گئے۔ اس سے وہ شبہ دور ہو گیا جو سطلی نظریں پیدا ہو سکتا ہے کہ کشتی میں اتنی وسعت کیسے ہو گئی کہ دنیا بھر کے جانور سما گئے۔

اور پھر نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بچا لیں، ان کے جو کفر پر پیش کشی میں سوار نہ کریں اور ان سب لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔

کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں متعین نہیں کی گئی، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ تعداد کل انبیاء آدمیوں کی تھی جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام، یافث اور ان کی تین بیبیاں تھیں، چوتھا بیٹا کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہوا۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِمًا وَمُؤْسِمًا إِنَّ رَبِّي

اور بولا سورہ ہود اس میں اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور چلنا بیشک میرا ہے

لَعَفْوٌ رَّحِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَفَوْ

بخشنے والا مہربان اور وہ لیے جا رہی تھی ان کو لہروں میں جیسے پہاڑ اور

نَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنِيْ اِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ

پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہوتا تھا کنارے اسے بیٹے سوار ہونا ساتھ ہمارے اور مت

مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ سَاوِجِيْ اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ ط

ساتھ کافروں کے بولا چالگوں گا کسی پہاڑ کو جو بچائے گا مجھ کو پانی سے

قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ

کہا کوئی بچائے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہی رحم کرے اور مال ہو گئی دونوں میں موج

فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ﴿۴۳﴾ وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكَ وَاسْمَا

پھر ہو گیا ڈوبنے والوں میں اور حکم آیا اے زمین نکل جا اپنا پانی اور اے آسمان

أَقْلَبِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

تھر جا اور سکھڑا پانی اور ہو چکا کھم اور کشتی ٹھہری جودی پڑا پیر

وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۴﴾

اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم ظالم

خلاصہ تفسیر

اور نوح (علیہ السلام) نے سب جانوروں کو سوار کر کے اپنے قبیعین سے، فرمایا کہ (اے) اس کشتی میں سوار ہوجاؤ اور غرق سے کچھ اندیشہ مت کرنا کیونکہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے اور وہی اس کے محافظ ہیں پھر اندیشہ کیوں کیا جاوے اور گویوں کے گناہ معافی نہ تو کو ہیں مگر بالیقین میرا رب حضور ہے رحیم ہے وہ اپنی رحمت سے گناہ بخش دیتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے، غرض سب کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اتنا میں پانی بڑھ گیا، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موہلوں میں چلنے لگی اور نوح (علیہ السلام) نے اپنے ایک بگے یا سوتیلے بیٹے کو (جس کا نام کنعان تھا اور وہ باوجود فحاشی کے ایمان نہ لایا تھا اور بوہ ایمان نہ لانے کے کشتی میں سوار نہ کیا گیا تھا اور اس وقت کشتی کنارے کے قریب ہی تھی اور وہ کنارہ پر موجود تھا بطور آخری دعوت کے) پکارا اور وہ (کشتی سے) علیحدہ مقام پر تھا کہ اسے سب سے پیارے بیٹے کشتی میں سوار ہونے کی شرط کہ ایمان ہے بجا لا کر جلدی کرتا تھا ساتھ سوار ہو جا اور عقیدہ میں کافروں کے ساتھ مت ہو یعنی کفر کو چھوڑ دے کہ غرق سے بچ جاوے وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچالے گا (کیونکہ وہ وقت ابتداء طوفان کا تھا پہاڑوں کے اوپر پانی نہ پہنچا تھا) نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچائے والا نہیں (نہ پہاڑ اور نہ کوئی چیز) لیکن جس پر وہی رحم کرے تو اس کو نوح ہی بچالے، غرض کنعان اس وقت بھی ایمان نہ لایا اور پانی زور شور کے ساتھ اس طرف سے بڑھ گیا اور دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہوئی پس وہ (جیسی مثل دوسرے کافروں کے) غرق ہو گیا اور جب کفار سب غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اس زمین اپنا پانی (جو کہ تیری سطح پر موجود ہے) نکل جا، اور اسے آسمان (برسنے سے) بچھ جا (پچاس چھ دونوں امر واقع ہو گئے) اور پانی گھسٹ گیا اور قصہ ختم ہوا اور کشتی (کوہ) جودی پر اٹھری اور کہہ دیا گیا کہ کافروں کی رحمت سے دور۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

کشتیوں اور دوسری سواریوں پر آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں کشتی اور سواری پر سوار سوار ہونے کے آداب

کہہ کر سوار ہوں، حجرے کے معنی جاری ہونا اور چلنا اور مزنسی کے معنی رکنا اور ٹھہرنا ہیں یعنی یہ ہیں کہ اس کشتی اور سواری کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اس کے نام سے ہے اور رکنا اور ٹھہرنا بھی اسی کی قدرت کے تابع ہے۔

ہر سواری کا چلنا اور ٹھہرنا انسان اگر ذرا بھی غور سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ کشتی ہو یا جنگلی پہ بصرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے چلنا اور ٹھہرنا اس کے بس کا ہے، انسان اپنی سطحی اور سرسری نظر کی بنا پر سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا اور چلایا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس نے وہ لوہا لکری

پتیل، المنیم وغیرہ پیدا کئے ہیں جو ان تمام سواریوں کا خام مادہ ہے اور نہ اس کے بس میں جو لکری تو لوہا یا ایک فٹ لکڑی پیدا کر سکے، پھر ان خام اجناس (منیریل) سے طرح طرح کے کل پرزے بنانے کی عقل و فہم کس نہ دی؟ کیا عقل و فہم انسان نے خود پیدا کر لی ہے؟ اگر خود پیدا کر لیتا انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بے وقوف کم عقل نہ رہتا، ہر شخص افلاطون و ارسطو ہی بن کر رہتا، کہیں کی لکڑی کہیں کا لوہا، کہیں کے آلات و اوزار استعمال کر کے سواری کا ڈھانچہ بھی بن گیا، اب اس منوں اور ٹنوں کے بھاری بوجھ کو لے کر زمین پر دوڑنے یا ہوا پر اڑنے کے لئے جس طاقت پر اور کی ضرورت ہے وہ خواہ بیٹرول سے حاصل کی جائے یا ہوا اور پانی کے ٹکراؤ سے برقی صورت میں حاصل کی جائے، بہر حال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے انسان نے کس چیز کو پیدا کیا ہے، بیٹرول اس نے پیدا کیا یا ہوا پانی اس نے بنایا، انہیں آکسیجن، ہائیڈروجن کی طاقتیں اس نے پیدا کیں؟

اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو اسکو سائنس کی عجیبہ کاری اور عروج کے اس زمانہ میں بھی اپنی جے سی اور عاجزی ہی کا مشاہدہ ہوگا، اور اس اقرار کے بغیر نہ رہ سکے گا کہ ہر سواری کا چلنا اور رکنا سب خالق کا تہات حق تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے۔

غافل انسان اپنے ظاہری بوڑھنوں کے تصرفات جنکا دوسرا نام سائنسی ایجادات ہے ان پر غور و خور کے نشہ میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اصل حقیقت افکاروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اس غفلت کا پردہ چاک کرتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے

کی اصل حقیقت سامنے کر دیتے ہیں، دیکھنے میں تو یہ ایک دلفظی فقرہ ہے مگر غور کیجیے تو یہ گہرا اور گہنی ہے ایک ایسے دروازہ کی جہاں سے انسان اس مادی دنیا میں بہتے ہوئے روحانی عالم کا باشندہ بن جاتا ہے، اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں جمال حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔

یہیں سے مؤمن کی دنیا اور کافر کی دنیا میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے، سواری پر دونوں سوار ہوتے ہیں لیکن مؤمن کا قدم ہوسواری پر آتا ہے وہ اس کو صرف زمین کی مسافت قطع نہیں کرتا بلکہ عالم ہلال سے بھی روشناس کر دیتا ہے۔

دوسری اوتیسری آیت میں بتلایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے مگر ایک لڑکا جس کا نام کائنات بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا تو پیرا نہ شفقت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ غرق ہو جاؤ گے، یہ لڑکا کافروں و مشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس بدعت نے اسوقت بھی طوفان کو بڑھری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا، حضرت نوح علیہ السلام نے بچہ متنبہ کیا کہ ظالم کس خیال میں ہے آج کوئی اونچی عمارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ والا نہیں اور بچنے کی کوئی صورت، بجز اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرماوے، باپ بیٹے کی یہ گفتگو دور سے چل ہی رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی، تباہی بربادی میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی پوٹی سے پندرہ گرا اور بعض روایت کے لحاظ سے چالیس گز اونچائی پر تھا۔

پونہی آیت میں طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے ہموار ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو مخاطب کر کے حکم دیا يَا زَيْنُ اِنْ كُنْتَ اَبْلَغَ مِنْ اِيَّايَ اے زمین تو اپنا پانی نکل لے، مراد یہ تھی کہ جس قدر پانی زمین سے اُبلتا تھا اس کے لئے یہ حکم دے دیا کہ اس کو کم زمین اپنے اندر اتار لے، آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب پانی برسنا بند کر دے، اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسنا بند ہو گیا، آسمان سے برسنا ہوا جتنا پانی زمین پر موجود تھا اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دیدی جس سے انسان فائدہ اٹھائے (تفسیر قرطبی و مظہری)

اس آیت میں حق تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مخاطب کر کے احکام دیئے ہیں، حالانکہ

ظاہر نظر میں وہ کوئی ذی شعور چیز نہیں ہیں، اسی لئے بعض حضرات نے اس کو مجازاً استعمال پر قبول کیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری نظر اور ہمارے اعتبار سے دنیا کی جتنی چیزیں بے شعور، بے حس، بے بان ہیں، حقیقت میں وہ سب ذی روح ذی شعور چیزیں ہیں البتہ ان کا شعور و ادراک اس درجہ کا نہیں جس درجہ کا انسان وغیرہ کو حاصل ہے اسی لئے ان کو غیر ذی شعور قرار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا گیا، قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس پر شاہد ہیں جیسے ذلک جن شئی عباد لا یستیع بحضہ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی معرفت پر موقوف ہے اور معرفت عقل و شعور پر، اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں عقل و شعور اپنے اپنے حوصلہ کے مطابق موجود ہے اسی عقل و شعور سے وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور جس کام پر اس کو اس کے پیدا کرنے والے نے لگادیا ہے اس کام کو ہر چیز خوب سمجھتی ہے اور اس کی ادائیگی میں بڑی مضبوطی سے لگی ہوتی ہے، آیت قرآن اعظمی شئی یخلق ذلک ھذی کا یہی مطلب ہے، اس لئے اس آیت میں اگر آسمان وزمین کے خطاب کو حقیقی معنی میں خطاب قرار دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ بقول رومیؒ

غاک و باد و آب و آتش زندہ اند بامن و تو مردہ باحق زندہ اند

پوچھتی آیت کے آخر میں فرمایا کہ زمین و آسمان نے احکام کی تعمیل کی تو طوفان کا قصہ ختم ہو گیا، اور سفینہ نوح علیہ السلام بخودی پہاڑ پر ٹھہر گیا، اور ظالموں کو ہمیشہ کے لئے رحمت سے دور کہہ دیا گیا۔

جوودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے، یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کا نام بخودی ہے، اسی کے ایک حصہ کو اراراط کہا جاتا ہے، موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ اراراط کو بتلایا ہے، ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بخودی پہاڑ پر آکر ٹھہری تھی۔

قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جنکو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔

تفسیر طبری اور ابن کثیر میں ہے کہ نوح علیہ السلام ۱۰۰ راہ و سب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے، چھ مہینہ تک کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی، جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو سات مرتبہ طواف کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو بلند کر کے غرق سے بچالیا تھا، پھر اربعہ یم حاشوا

میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل بکوری پر ٹھہری، حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ (مفہم ی و قرطبی)

روزہ عاشورا یعنی عرم کی دسویں تاریخ کی اہمیت تمام شرائع انبیاء میں قدیم سے چلی آتی ہے ابتداء اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، رمضان کی فریخت نازل ہونے کے بعد فرض نہیں، مگر سنت اور ثواب عظیم ہمیشہ کے لئے ہے۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ

اور پکارا نوح نے اپنے رب کو کہا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھروالوں میں اور بیشک تیرا وعدہ

الحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْعَالَمِينَ ﴿۴۹﴾ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّكَ لَئِنْ مَنِ أَهْلِكَ

سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے فرمایا اے نوح وہ نہیں تیرے گھروالوں میں

لَإِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ وَلَا تَتْلُونَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي أَخْشَاكَ

اس کے کام میں خراب سو مت پوچھ مجھ سے تو مجھ کو معلوم نہیں میں نصیحت کرتا ہوں مجھ کو

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۵۰﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخْشَاكَ أَنْ

کہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں بولا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ

أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ

پرہیزگار مجھ سے جو معلوم نہ ہو مجھ کو اور اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور نہ کرے تو میں ہوں

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۵۱﴾ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ

نقصان والوں میں حکم ہوا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأَمَّهُمْ سَمِعَتْهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

کے ساتھ مجھ پر اور ان فرقوں پر جو میرے ساتھ ہیں اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم نافرمان دیں گے ان کو یہ سچا

مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۲﴾ يٰۤاَنبِيَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا إِلَيْكَ

ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک یہ باتیں غیب کی خبروں کے ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف

مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُهَا أَنْتُمْ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ

تو تجھ کو ان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے سو تو صبر کر

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۵۳﴾

البتہ انجام بخیر ہے ڈرنے والوں کا۔

۱۲

خلاصہ تفسیر

اور جب نوح علیہ السلام نے کشتی کو ایمان لانے کے لئے فرمایا اور اس نے نہ مانا تو اس کے غرق ہونے کے قبل انہوں نے اس امید پر کہ شاید حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے دل میں ایمان القاء فرمادے اور ایمان لے آوے، اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب! میرا یہ بیٹا میرے گھروالوں میں سے ہے اور آپ کا (یر، وہ وہ بالکل سچا ہے کہ گھروالوں میں جو ایمان والے ہیں ان کو بچا لوں گا) اور اگر یہ مردِ راست ایمان والا اور مستحقِ نجات نہیں ہے لیکن آپ احکم الحاکمین اور بڑی قدرت والے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈون بنادیں تاکہ یہ بھی اس وعدہ حقہ کا محل بن جائے، خلاصہ معروض کا دُعا تھی اس کے مؤمن ہوجانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح یہ شخص ہمارے علمِ ازل میں تمہارے (ران، گھروالوں میں نہیں) جو ایمان لا کر نجات پاویں گے یعنی اس کی قسمت میں ایمان نہیں بلکہ یہ کفارِ تک، تباہ کار (یعنی کافر ہونے والا) ہے سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جسکی تم کو خیر نہیں (یعنی ایسے امرِ متعل کی دُعا مت کرو) میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں داخل نہ ہو جاؤ، نوح نے عرض کیا کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ (اُتھد، آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خیر نہ ہو اور اگر شستہ معاف کر دیجئے کیونکہ اگر آپ میری مغفرت نہ فرماویں گے اور مجھ پر رحم نہ فرماویں گے تو بالکل تباہ ہی ہو جاؤں گا) جب ہودی پر کشتی ٹھہرنے کے چند روز بعد پانی بالکل اتر گیا اس وقت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نمودیا کسی فرشتہ کے ذریعہ سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح دابِ ہودی پر سے ڈون پرا اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لیکر جو تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر کرتا ہاے ساتھ ہیں کیونکہ ساتھ والے سب مسلمان تھے اور اس علت کے اشتراک سے قیامت تک کے مسلمانوں پر بھی سلام و برکات کا نزول معلوم ہو گیا، اور چونکہ یہ کلام بعد والے مسلمانوں پر بھی برکات کے نازل ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور بعد والوں میں بعضے کافر بھی ہوں گے اس لئے اُن کا حال بھی بیان فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو (دنیا میں) چند روز عیش دیں گے پھر (آخرت میں) ان پر ہماری طرف سے سزا سخت واقع ہوگی، یہ قصہ آپ کے اعتبار سے) منجملہ اخبارِ غیب کے ہے جسکو ہم وحی کے ذریعہ سے آپ کو پہنچاتے ہیں اس قصہ کو اس ہمارے بتلانے کے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم (جانتی تھی، اس اعتبار سے غیب تھا اور بحرِ وحی کے دوسرے سب اسبابِ علم کے یقیناً مفقود ہیں پس ثابت ہو گیا

کہ آپ کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے اور یہی نبوت ہے لیکن یہ لوگ بعدِ نبوت نبوت کے بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں) سو صبر کیجئے (جیسا اس قصہ میں نوح علیہ السلام کا صبر آپ کو معلوم ہوا ہے، یقیناً نیک انجانی متقیوں ہی کے لئے ہے) جیسا نوح علیہ السلام کے قصہ میں معلوم ہوا کہ کفار کا انجام بُرا اور مسلمانوں کا انجام اچھا ہوا اسی طرح ان کفار کا چند روزہ زور شور ہے پھر اخیر میں غلبہ حق ہی کو ہوگا)۔

معارف و مسائل

سورہ ہود کی مذکورہ پانچ آیتوں میں طوفانِ نوح علیہ السلام کا باقی قصہ اور اس سے متعلق ہدایات مذکور ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب والد بزرگوار کی نصیحت اور دعوت کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہوا تو اس کو موجِ طوفان میں مبتلا دیکھ کر شفقتِ پداری نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے گھر والوں کو طوفان سے بچائیں گے اور بلاشبہ آپ کا وعدہ حق و صحیح ہے، مگر صورتِ حال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میرے گھر والوں میں داخل ہے وہ طوفان کی نذر ہو رہا ہے اور آپ تو احکامِ الٰہی ہیں ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، اب بھی اسکو طوفان سے بچا سکتے ہیں۔

دوسری آیت میں حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ یہ لڑکا آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں رہا کیونکہ اُس کا عمل اچھا نہیں بلکہ تباہ کار ہے اس لئے آپ کو نہیں چاہئے کہ اس حقیقتِ حال سے بے فکرہ کر مجھ سے کوئی سوال کریں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں میں داخل نہ ہو جاؤ۔

حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے دو باتیں معلوم ہوئیں، اول یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہ تھا اس کے نفاق کی وجہ سے وہ اس کو مسلمان ہی جانتے تھے، اسی لئے اس کو اپنے اہل کا ایک فرد قرار دیکر طوفان سے بچانے کی دھاک بیٹھے ورنہ اگر اُن کو حقیقتِ حال معلوم ہوتی تو ایسی دُعا نہ کرتے، کیونکہ اُن کو صریح طور پر پہلے ہی یہ ہدایت دیدی گئی تھی کہ جب طوفان آجائے تو پھر آپ ان سرکشوں میں سے کسی کے متعلق کوئی سفارش کی گفتگو نہ فرمائیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے وَلَا تَحْطَبْنِیْ فِی الَّذِیْ نَزَّلْتُ اِلَیْکُمُ الرِّسَالَۃَ اَنْ تَقُولُوْا اِنَّہٗ سَاحِرٌ کَذٰبٌ اس صاف و صریح حکم کے بعد ناممکن تھا کہ پیغمبرِ خدا اس کی خلاف ورزی کی جرأت کرتے، پھر اس احتمال کے جبکہ اوپر خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ اس دعا کا حاصل اس بیٹے کے

مؤمن ہو جانے کی دعا ہے یہ نہیں کہ اس کے مؤمنہ عالم میں اس کو طوفان سے بچایا جائے ، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اس کے کفر سے لاعلمی اور اس کی بنا پر دعا نجات کو بھی حق تعالیٰ نے عذر میں قرار نہیں دیا اور اسی لئے تنبیہ کی گئی کہ بغیر ظلم کے ایسی دعا کیوں کی ، اور یہ تنبیہ ان شان کی ایک ایسی لغزش ہے جسکو حضرت نوح علیہ السلام اس وقت بھی اپنے عذر میں پیش کر دیں گے جب عشرت میں پوری مخلوق خدا آپ سے شفاعت کرنے کی درخواست کرے گی تو وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے ایسی لغزش ہو چکی ہے اس لئے میں شفاعت کی ہرات نہیں کر سکتا۔

کا: اور ظالم کے لئے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ دعا جائز نہیں کہ دعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کر لے کہ جس کام کی دعا کر رہا ہے وہ جائز و حلال ہے یا نہیں ، مشتبہ حالت میں دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ، تفسیر کوٹ المعانی میں بکوالہ قاضی بیضاوی نقل کیا ہے کہ جب اس آیت سے مشتبہ الحال کے لئے دعا کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی تو جس معاملہ کا ناجائز و حرام ہونا معلوم ہو اُس کے لئے دعا کا ناجائز ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا ۔

(۱) سے معلوم ہوا کہ اس جمل کے مشائخ میں جو یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ جو شخص کسی دعا کے لئے کیا اُس کے واسطے ہاتھ اٹھا دیئے اور دعا کر دی حالانکہ اکثر ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس مقدمہ کے لئے یہ دعا کر رہا ہے اُس میں یہ خود نا حق پر ہے یا ظالم ہے ، یا کسی ایسے مقصد کے لئے دعا کر رہا ہے جو اس کے لئے حلال نہیں ، کوئی ایسی ملازمت اور منصب ہے جس میں یہ حرام میں مبتلا ہوگا یا کسی کی حق تلفی کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا ۔

ایسی دعائیں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو حرام و ناجائز ہیں ہی ، اگر حالت اشتباہ کی حالت بھی ہو تو تحقیق حال اور معاملہ کے جائز ہونے کا علم حاصل کئے بغیر دعا کیلئے اقدام کرنا بھی مناسب نہیں ۔

مؤمن و کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا وطنی یا نسبی بنیاد پر قومیت کی تعمیر اصول اسلام سے بغاوت ہے

ہی عالی نسب ہو ، کہنے ہی بڑے بزرگ کی اولاد جو یہاں تک کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں داخل ہونے کا شرف رکھتا ہو ، اگر وہ مؤمن نہیں ہے تو دینی معاملات میں اُس کے اس نسب عالی اور قربات نبوی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا ، تمام دینی معاملات میں تو مدارِ کار ایمان اور صلاح و تقویٰ پر ہے ، جو صلہ و متقی ہے وہ اپنا ہے جو ایسا نہیں وہ بیگانہ ہے ،

ہزاروں پیش کردہ بیگانہ از خدا باشد۔ قرآن نے ایک تن بیگانہ کا نشانہ بارش
 اگر دینی معاملات بھی ان رشتہ داروں کی رعایت ہوتی تو بدر و احد کے میدانوں میں
 بھائی کی تلوار بھائی پر نہ چلتی، بدر و احد اور احزاب کے معرکے تو سب کے سب ایک ہی
 خاندانوں کے افراد کے درمیان پیش آتے ہیں، جس نے واضح کر دیا کہ اسلامی قومیت اور بلدی
 نسبی تعلقات یا وطنی اور رسانی وحدتوں پر دائر نہیں ہوتی بلکہ ایمان و عمل پر دائر ہے، ایمان والا
 خواہ کسی ملک کے باشندے اور کسی خاندان کے افراد اور کوئی زبان بولنے والے ہوں سب
 ایک قوم اور ایک برادری ہیں **رَاتَّبَعُوا لَیْسَ بِکَافٍ سِیِّئًا** کا یہی مطلب ہے، اور تو ایمان و عمل
 صالح سے محروم ہیں وہ اسلامی برادری کے فرد نہیں، قرآن کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی
 زبانی اس حقیقت کو بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے **رَاتَّبَعُوا لَیْسَ بِکَافٍ سِیِّئًا** و **مَعَا تَعْبَادِ**
لَیْسَ دُونَ اللّٰہِ، یعنی ہم تم سے بھی بڑی ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی۔

اس مسئلہ میں احقر نے دینی معاملات کی قید اس لئے لگائی ہے کہ دنیوی معاملات میں
 محسن معاشرت، حسن اخلاق اور احسان و کرم کا سلوک کرنا الگ چیز ہے وہ غیر صالح سے بھی
 جائز بلکہ مستحسن اور ثواب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا تعامل غیر مسلموں کے
 ساتھ احسان و سلوک کے بیشمار واقعات اس پر شاہد ہیں۔

آج کل جو وطنی اور رسانی یا لونی بنیادوں پر قومیت کی تعمیر کی جاتی ہے، عرب برادری
 ایک قوم، ہندی، سندھی دوسری قوم قرار دی جاتی ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف اور رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سیاست سے بغاوت کے مرادف ہے۔

تیسری آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو معذرت پیش ہوئی اس کا ذکر
 ہے، جس کا خلاصہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع و التماس اور غلط کاموں سے بچنے کے لئے اللہ
 تعالیٰ ہی کی پناہ لینے کی دعا اور پھر گزشتہ لغزش کی معافی اور مغفرت و رحمت کی درخواست جو
 اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو آئندہ اُس سے بچنے کیلئے
 تنہا اپنے عزم و ارادہ پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آپ
 ہی مجھے خطاؤں اور گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔

چوتھی آیت میں قصہ طوفان کا خاتمہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب طوفان ختم ہو چکا اور
 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عبودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور زمین کا پانی زمین نے نگل لیا، اور آسمان
 کا باقی ماندہ پانی نہروں، دریاؤں کی شکل میں محفوظ ہو گیا، جس کے نتیجہ میں زمین انسانی رہائش
 کے قابل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ پہاڑ سے زمین پر اتاریے، اور کوئی

فکر نہ کیجئے کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی، یعنی آفات اور مصائب سے سلامتی اور مال و اولاد میں وسعت و برکت ہوگی۔

اس ارشاد کے مطابق طوفان کے بعد دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمَا هُتَمَ الْبُقِيعِيْنَ، یعنی اس واقعہ کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب قومیں صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت و اولاد ہونگی، اسی لئے حضرت نوح علیہ السلام کو اہل تاریخ آدم ثانی کا نام دیتے ہیں۔

پھر یہ سلامت و برکت کا وعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے کیا گیا ہے صرف اُن کی ذات تک محدود نہیں بلکہ فرمایا گیا وَعَلَىٰ أَهْلِ الْكَلْبِ یعنی جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکت نازل ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو آیت میں أَهْلَ الْكَلْبِ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو اُمت کی جمع ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں اور امتوں پر مشتمل تھے حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے زیادہ تر حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے اور محدود سے چند دوسرے مؤمن بھی تھے، تو ان لوگوں کو مختلف امتیں اور قومیں اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ انکی آنے والی نسلوں میں مختلف اُمتیں اور قومیں ہونگی، اس سے معلوم ہوا کہ أَهْلَ الْكَلْبِ کے الفاظ میں وہ تمام نسل انسانی داخل ہے جو قیامت تک پیدا ہوگی۔

اسی لئے اس کی ضرورت پڑی کہ سلامت و برکت کے مضمون میں تفصیل کی جائے کیونکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں تو مؤمن بھی ہوں گے کافر بھی، مؤمن کے لئے تو سلامت و برکت اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے درست ہے کہ دنیا میں بھی ان کو سلامت و برکت نصیب ہوگی آخرت میں بھی، لیکن اسی نسل میں جو کفار ہوں گے وہ تو جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کو سلامت و برکت کا نخل قرار دینا کس طرح صحیح ہوگا اس لئے آخر آیت میں فرمایا وَأَهْلَ الْكَلْبِ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ یعنی دنیا کی سلامت و برکت تو اللہ تعالیٰ کا نواہن تھا ہے جس سے دوست دشمن بھی کھاتے پیتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شریک ہونگے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں کافر اختیار کریں گے لیکن آخرت کی نجات و فلاح یہ صرف مؤمنین کے لئے مخصوص ہوگی، کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دلا کر قلعہ کر دیا جائے گا، آخرت میں اُس کے لئے بجز عذاب کے کچھ نہ ہوگا۔

طوفانِ نوح کی یہ تفصیلی خبریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی معاذ کر کے اپنی قوم کو

سنائیں تو یہ واقعہ نودا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی ایک شہادت بن گیا اس پر متنبہ کرنے کے لئے پانچویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان کے واقعہ پر غیب کی خبریں ہیں جنکو نہ آپ پہلے سے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، عرب ہی اس سے واقف تھے، آپ نے ان کو بتلایا تو اس کا راستہ بجز اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ندرتہ وحی آپ کو بتلایا ہے، کیونکہ اگر آپ کی قوم کے لوگ لکھے پڑھے اور تاریخ عالم سے واقفیت رکھنے والے ہوتے تو یہ خیال بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نے ان لوگوں سے شکریہ یہ واقعات بیان کر دیئے ہیں، لیکن جبکہ پوری قوم بھی ان واقعات سے بے خبر تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل کرنے کے لئے کبھی کسی دوسرے ملک میں تشریف نہیں لے گئے تو اس خبر کا راستہ صرف وحی متعین ہو گیا جو نبی کے پیغمبر برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔

آخر آیت میں رسول کریم کی تسلی دینے کے لئے فرمایا کہ آپ کی نبوت و رسالت انقلاب سے زیادہ روشن و لائق کے ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ بدعت نہیں مانتے اور آپ سے جدا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام کا اسوہ دیکھنا چاہئے کہ انہوں نے ایک ہزار سال کی طویل عمر ساری انہیں اذیتوں میں گزار دی، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی ایسا ہی صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ متعین ہے کہ انجام کار کامیابی متقی لوگوں کو ہی ملے گی۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ مَا لَکُمْ مِّنْ إِلَہٍ

اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو بولا اے قوم، بنڈی کرو اللہ کی کوئی تمہارا حاکم نہیں

غَیْرُہٗ ۱۱ اَنْتُمْ لَا مُفْتَرُونَ ۱۲ یَقَوْمِ لَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِہٖۤ اَجْرًا ط

سوائے اسکے تم سب بھوٹ کہتے ہو ، اے قوم میں تم سے نہیں مانگتا اس پر مزدوری

لَآ اَجْرَی الْاَعْلٰی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ۱۳ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۱۴ وَ یَقَوْمِ

میری مزدوری اسی پر ہے جس نے بھگو پیدا کیا پھر کیا تم نہیں سمجھتے ، اور اے قوم

اَسْتَغْفِرُہٗ وَاَرْسَلْتُہٗ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْہِ یُرْسِلُ السَّمَآءَ عَلَیْکُمْ مِّدْرًا ۱۵

گناہ بخشاؤں اپنے رب سے پھر رجوع کرو اسی کی طرف پھوڑ دینگا تم پر آسمان سے دھاریں اور

یَزِدْکُمْ قُوَّةً ۱۶ اِلٰی قُوَّتِکُمْ وَلَا تَتَّوْکُلُوْا مُجْرِمِیْنَ ۱۷ قَالُوْا یٰھُوْدُ

زیادہ دے گا تم کو قوت پر زور اور روگردانی نہ کر د گنہگار ہو کر بولے اے ہود

مَا جِئْنَا بِبَیِّنٰتٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِکِیْ الْہِیْتِنَا عَنْ قَوْلِکَ وَمَا نَحْنُ

تو ہم سے پاس کوئی سند دیکر نہیں آیا اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے حکموں (مجموعوں) کو تویر سے کہتے تھے اور ہم نہیں

لَكَ يٰمُؤْمِنِينَ ﴿۶۸﴾ اِنْ تَقُولُ اِلَّا اعْتَرَفْتَ بِبَعْضِ الْهَيْبَةِ بِسُوْرَةٍ

جبکہ ماننے والے ۱ ہم تو یہ ہی کہتے ہیں کہ تم کو آسیب پہنچا ہے کسی ہمارے حکم کے بعد

قَالَ اِنِّیْ اَشْهَدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُ وَاَ اِنِّیْ بِرَبِّیْ مُؤْمِنٌ مُّشْرِكُوْنَ ﴿۶۹﴾ مِنْ

فری طے ۱ بلا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور تم گواہ ہو کہ میرا رب ان سے بہت کم شریک کرتا ہے اس کے

دُوْنِهٖ فَاَكْبَدُ وَاِنِّیْ جَمِیْعًا لَّمَّ لَا تُنْظَرُوْنَ ﴿۷۰﴾ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ

ہوا ۱ سو بڑائی کرو میرے حق میں تم سب مجھ کو مانتے ہو ۱ میں نے ہر شے پر اللہ پر

رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اخَذَ بِنَاصِيَتِهَا اِنْ سَرَّیْ

جو رب ہے میرا اور تمہارا کوئی نہیں زمین پر پاؤں نہ رکھے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی ۱ چٹکے کی

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۷۱﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اَرْسَلْتُ

سیدھی راہ پر ۱ پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں پہنچا چکا ہوں جو میرے ہاتھ پہنچا تھا

بِهَآلِیْكُمْ ۚ وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ۚ وَلَا تَصْرُفْ عَنْ شَیْءٍ

تبدلی طرف ۱ اور تمام مقام کرے گا میرا رب کوئی اور لوگ ۱ اور نہ بگاڑ سکے گا کچھ

اِنْ رَّبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ﴿۷۲﴾ وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا هُوْدًا وَا

تحقیق میرا رب ہے ہر چیز پر نگہبان ۱ اور جب پہنچا ہمارا حکم ۱ بچا دیا ہم نے ہود کو اور

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعًا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّیْنَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِیْظٍ ﴿۷۳﴾

جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے اور بچا دیا انکو ایک بھاری عذاب سے ۱

وَتِلْكَ اَعَادٌ لِّمَنْ جَحَدُوا بِآیٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرًا

اور یہ تھے عاد ۱ منکر ہوتے اپنے رب کی باتوں سے اور نہ مانا اس کے رسول کو اور مانا حکم ان کا

كُلَّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ ﴿۷۴﴾ وَاتَّبَعُوا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا لَمَمَةً ۚ وَیَوْمَ الْقِیَمَةِ

جو سرکش تھے مخالف ۱ اور پیچھے آئی انکو اس دنیا میں بھٹکار اور قیامت کے دن بھی

اَلَا اِنَّ اَعَادًا کَفَرُوْا اَرْهَمَهُمْ ۚ اَلَا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُمُومٌ ﴿۷۵﴾ وَاِلٰی ثَمُوْدَ

سن لو عاد منکر ہوتے اپنے رب سے ۱ سن لو پیچھے رہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی اور نوح کو کاف کی

اٰخَاهُمْ ضِلْحًا ۚ قَالَ لَیْقَوْمٌ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ۚ هُوَ

ان کا بھائی ضلحہ ۱ بڑا اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی تم نہیں تمہارا اس کے سوا ۱ اسی نے

اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَغْنٰكُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْنَوْا ثُمَّ تَوَلَّوْا اِلٰی

بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس میں ۱ سو گناہ بخشوا اس سے اور چوڑ کرو اس کی طرف

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿۶۸﴾ قَالُوا لِيُصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا

تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کنوا لا بولے اسے صالح تم سے تو ہم کو امید تھی

قَبْلَ هَذَا أَتَنهَلْنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَكِنِّي شَاكِرٌ مِّمَّا

اس سے پہلے کیا تو ہم کو منع کرتا ہے کہ پرستش کریں جنکی پرستش کرتے رہے ہمارے باپ دادا، اور تم کو بتا رہے

تَدْعُونَا إِلَيْهَا هَرِيبٌ ﴿۶۹﴾ قَالَ لِيَقُومَ أَمْرُكُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

اس میں جس کی طرف تو بلاتا ہے ایسا کر دل نہیں ملتا، بولا اسے قوم بھلا دیکھو تو اگر تم کو سمجھ دل گئی

مِنْ رَبِّي وَأَسْتَنْصِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ وَإِنْ عَسَيْتُمْ

اپنے رب کی طرف سے اور اس نے تم کو بڑی رحمت اپنی طرف سے تم کو مدد دے گی اگر اس کی نافرمانی کروں

فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿۷۰﴾ وَلِيَقُومَ هَذَا نَأْوَىٰ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً

سو تم کہہ نہیں بڑھاتے میرا سوائے نقصان کے اور اسے قوم بے امانی ہے اللہ کی تمہارے لئے نشانی

قَدْ رَوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ

سو تمیز دو اس کو کھا چکے پھر سے اللہ کی زمین میں اور مت ہاتھ لگاؤ بری طرح پھر آپ کو اسے کا حکم عذاب

قَرِيبٌ ﴿۷۱﴾ فَعَصَوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ

بہت جلد پھر اس کے پاؤں کاٹے تب کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں تین دن

وَعَذَابُ غَيْرِ مَكْدُوبٍ ﴿۷۲﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا طَائِفًا مِّنَ الَّذِينَ

وہ رہے جو بچھڑا نہ ہوگا پھر جب پہنچا حکم جارا بچا دیا ہم نے صالح کو اور جو

أَمْنُوا مَعَهُ يَرْحَمُهُمُنَا وَمِنْ حِزْبٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

ایمان لائے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے بیشک تیرا رب دہی ہے

الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۷۳﴾ وَآخِذُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْغَةَ فَاصْبُحُوا

زوردار نہ بدست اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے پھر صبح کو گئے

فِي دِيَارِهِمْ جُثَمَيْنِ ﴿۷۴﴾ كَانَتْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ فِيهَا طَائِفَةٌ

اپنے گھروں میں اودھ سے دو جگہیں تھیں جہاں سے جی بڑھے وہاں، سن لو

إِنَّ تَمُودَ أَكْفَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا

شوکر مکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھر تمہارے

لِتَمُودَ ﴿۷۵﴾

تمہارے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (قوم) عاد کی طرف ان کے (بارداری یا وطن کے) بھائی (حضرت) ہود علیہ السلام کو (پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے) فرمایا اے میری قوم تم صرف (اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہ ہونے کے قابل نہیں تم (اس بت پرستی کے اعتقاد میں، محض مقتدر ہی ہو کیونکہ اس کا باطل ہونا دلیل سے ثابت ہے، اسے میری قوم (میری نبوت جو دلائل سے ثابت ہے اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ میں تم سے) تبلیغ) پر کچھ متواتر نہیں مانگتا میرا معاوضہ تو صرف اس (اللہ) کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو (عدم محض سے) پیدا کیا پھر کیا تم (اس کو) نہیں سمجھتے (کہ دلیل نبوت موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی وجہ شکی نہیں پھر نبوت میں شبہ کی کیا وجہ) اور اے میری قوم تم اپنے گناہ (کفر و شرک وغیرہ) اپنے رب سے معاف کرو یعنی ایمان لاؤ اور (پھر ایمان لا کر) اس کی طرف (عبادت سے) متوجہ رہو یعنی عمل صالح کرو پس ایمان و عمل صالح کی برکت سے، وہ تم پر خوب بارش برسا دیا (اور منشاء میں نے کہ قوم عاد پر تین سال متواتر قحط پڑا تھا اور ویسے بارش خود بھی مطلوب ہے) اور ایمان عمل کی برکت سے، تم کو قوت دیکر تمہاری قوت (موجودہ) میں ترقی کر دے گا پس ایمان نے قوت اور جوہر رہ کر ایمان سے، اعراض مت کرو، ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے ہود آپ نے ہم سے سامنے اپنے رسول بن اللہ ہونے کی، کوئی دلیل تو پیش نہیں کی (یہ قول ان کا غناؤ تھا) اور ہم آپ کے (صرف) کہنے سے تو اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑنے والے ہیں نہیں اور ہم کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں (اور ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خوابی میں (مثل بتوں وغیرہ کے) مبتلا کر دیا ہے چونکہ آپ نے انکی شان میں گستاخی کی انہوں نے باؤ لگا دیا اس لئے ایسی بہکی بہکی باتیں کہتے ہو کہ خدا ایک ہے میں نہیں بول، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ (تم جو کہتے ہو کہ کسی بت نے مجھ کو باؤ لگا دیا ہے تو میں (علیٰ الاعلان) اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی (مٹن لو اور) گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے (بالکل) بیزار ہوں جن کو تم خدا کے سوا شریک (عبادت) قرار دیتے ہو، سو میری عداوت اول تو پہلے سے ظاہر ہے اور اب اس اعلان بابت سے اور زیادہ ہو کہ ہو گئی تو اگر ان بتوں میں کچھ قوت ہے تو تم (اور وہ) سب ہلکے میرے ساتھ ہر طرح کا) داؤ گھات کر لو (اور) پھر مجھ کو ذرا اہمیت نہ دو (اور کوئی گستاخ نہ چھوڑو، دیکھو تو سہمی میا کیا کر لیں گے اور جب وہ مت تمہارے کچھ نہیں کر سکتے تو ایکے تو کیا خاک کر سکتے ہیں اور میں یہ دعویٰ اس لئے دل کھول کر کر رہا ہوں کہ بت تو محض عاجز خلیل

ان سے تو اس لئے نہیں ڈرتا، رہ گئے تھے، سوگو تم کو کچھ قدرت طاقت حاصل ہے لیکن میں تم سے
 اس لئے نہیں ڈرتا کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے
 جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی پوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے (یعنی سب اس کے قبضے
 میں ہیں، اب اس کے حکم کے کوئی کان نہیں بلا سکتا اس لئے میں تم سے بھی نہیں ڈرتا اور اس تمہارے
 سے ایک نیا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ایک شخص تنہا ایسے بڑے بڑے زور آوروں کو اس سے ایسی
 مخالفت باتیں کہے اور وہ اس کا کچھ نہ کر سکیں پس وہ جو کہتے تھے مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ اس سطر
 کا بے ایک جواب ہو گیا کہ اگر معجزہ سابقہ سے قطع نظر کی جاوے تو لوہہ دوسرا معجزہ ہے پس نبوت پر
 دلیل قائم ہوئی اور اس میں جو فحشاً اشتباہ تھا اغترسنا بفضْلِ اٰیٰتِنَا بِسُوءِ اس کا بھی جواب
 ہو گیا پس نبوت ثابت ہو گئی، اس سے توحید کا وجوب بھی ثابت ہو گیا جسکی طرف میں دعویٰ
 کرتا ہوں اور تمہارا کہنا مَا تَخْتَفُ بِمَا نُرِيكَ اَلْاٰیٰتِنَا لَا بَاطِلَ ہو گیا اور صراط مستقیم یہی ہے اور
 یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے (پس تم بھی اس صراط مستقیم کو اختیار کرو تاکہ
 مقبول و مقرب ہو جاؤ، پھر اگر اس بیان یلغ کے بعد بھی تم راہ حق سے) چھڑے رہو گے تو میں تو
 (مضروب ہوا جاؤں گا گوئی) جو پیغام دیکر چھوٹ گیا تھا وہ تم کو پہنچا چکا ہوں (لیکن تمہاری کفایتی
 آوے گی کہ تم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیگا، اور تمہاری جگہ میرا رب دوسرے لوگوں کو اس زمین میں
 آباد کر دیگا، سو تم اس اعراض و کف میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اور اس کا تم کو نقصان نہیں
 کر رہا ہے اور اگر اس ہلاک میں کسی کو شبہ ہو کہ خدا کو کیا خبر کہ کون کیا کر رہا ہے تو خوب سمجھ لو کہ
 بالیقین میرا رب ہر شے کی نگہداشت کرتا ہے (اس کو سب خبر رہتی ہے، غرض ان تمام جہتوں پر
 بھی ان لوگوں نے نہ مانا، اور اعلان عذاب شروع ہوا سو) جب ہمارا حکم (عذاب کے لئے پہنچا
 راہ ہوا کے طوفان کا عذاب نازل ہوا تو) ہم نے خود (علیہ السلام) کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان
 تھے ان کو اپنی غایت سے (اس عذاب سے بچالیا) اور ان کو ہم نے ایک بہت ہی سخت عذاب
 سے بچا دیا (آگے اور ان کو عبرت دلانے کے لئے فرماتے ہیں) اور یہ دہن کا ذکر ہوا، قوم عاد تھی جو
 نے اپنے رب کی آیات (یعنی دلائل اور احکام) کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور تمام تر
 ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے اور ان افعال کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس دنیا
 میں ہی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے گی چنانچہ
 دہن میں اسکا اثر عذاب طوفان سے ہلاک ہونا تھا اور آخرت میں دائمی عذاب ہوگا، خوب سن لو قوم
 عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو اس کفر کا یہ عریمہ ہوا کہ رحمت سے دوری ہوئی
 (دونوں جہوں میں) عاد کو جو کہ ہمزہ (علیہ السلام) کی قوم تھی، اور ہم نے (قوم) ثمود کے پاس ان کے

بھائی صالح (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم ہف
 الشکری عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے قابل) نہیں (اس کا تم پر یہ انعام ہے کہ
 اس نے تم کو زمین کے مادہ سے پیدا کیا اور تم کو اس (زمین) میں آباد کیا یعنی ایجاد و انشاء دونوں
 نعمتیں عطا فرمائیں جس میں سب نعمتیں آگئیں جب وہ ایسا منعم ہے تو تم اپنے گناہ (شرک و کفر
 وغیرہ) اس سے معاف کرو (یعنی ایمان لاؤ اور) پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ
 رہو (یعنی عمل صالح کرو) بیشک میرا رب (اس شخص سے) قریب ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو اور
 اس شخص کی عرض قبول کرنے والا ہے (جو اس سے گناہ معاف کرنا ہے) وہ لوگ کہنے لگے اے
 صالح تم نے اسے قبل ہم میں ہونہار (علوم ہونے سے) یعنی تکوین سے ایسا بھی کہ اپنی لیاقت و حاجت کو فراموش اور سزا کو بھاری
 اور جہاد کو سرپرست ہو گئے انہوں سوخت ہو چکے تھے کہ جو اسے تو ساری امیدیں گم ہو چکی تھیں لیکن لفظ اتی میں ایک تم بھوکاں چیز کی عبادت
 میں کرتے ہو جب تک عبادت ہمارے بڑے کرتے آؤ گے (یعنی تم اللہ سے مت کر دو) اور جن میں کثرت ہو (یعنی توحید) واقعی تم
 تو اس کی طرف تڑپ رہے (بھائی) شبثیں بڑے ہیں بھوکوڑو میں ڈال رکھا ہے کہ مسئلہ توحید پر کمال خیال ہی میں نہیں آتا اپنے (جو اس میں) فرمایا
 اے میری قوم (تم جو کہتے ہو کہ تم توحید کی دعوت اور بتی سے نجات دہانہ ہو تو بھلا یہ تو جتنا دیکھ کر میں اپنے رب کی جانب
 سے دلیل پر قائم) ہوں (جس سے توحید ثابت ہے) اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت
 یعنی نبوت عطا فرمائی ہو (جس سے اس توحید کی دعوت کا میں مامور ہوں) سو (اس حالت میں) اگر
 میں خدا کا کلام نہ مانوں (اور دعوت توحید کو ترک کر دوں جیسا تم کہتے ہو تو وہ بتلاؤ کہ) پھر مجھ کو خدا
 کے عذاب سے کون بچالے گا تو تم تو ایسا بڑا مشورہ دیکر (میرا میرا نقصان) ہی کر رہے ہو یعنی
 اگر خدا نخواستہ قبول کر لوں تو مجھ کو نقصان کے اور کیا ہاتھ آدے گا اور چونکہ انہوں نے مجھ کی بھی نبوت
 رسالت کے لئے درخواست کی تھی اس لئے آپ نے فرمایا اور اے میری قوم تم جو مجھ جانتے
 ہو سو یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل (بنا کر ظاہر کی گئی) ہے (اور اسی لئے اللہ کی
 کہلائی کہ اللہ کی دلیل ہے) سو (غلا وہ اس کے یہ بوجہ معجزہ ہونے کے میری رسالت پر دلیل ہے
 خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں مثلاً ان کے یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں لکھاس
 چارہ کھاتی پھر اگرے) اسی طرح اپنی باری کے دن پانی پیتی رہے جیسا دوسری آیت میں ہے
 اور اس کو برائی (اور تکلیف دہی) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگا کبھی تم کو خودی عذاب آپکے
 (یعنی دیر نہ لگے) سو انہوں نے (باوجود اس اتمام حجت کے) اس اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح
 (علیہ السلام) نے فرمایا (غیر) تم اپنے گھروں میں تین دن اور بسر کرو اتنی دن کے بعد عذاب آئے گا
 اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں (کیونکہ من جائز ہے) سو تین دن گزرنے کے
 بعد جب ہمارا علم عذاب کے لئے آپہنچی ہم نے صالح (علیہ السلام) کو اور جو ان کے منبراہ

اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے (اس عذاب سے) بچالیا اور (ان کو کسی چیز سے بچالیا) اس دن کی بڑی رسوائی سے بچالیا و کیونکہ قرہ الہی میں مبتلا ہونے سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی! بیشک آپ کا رب ہی قوت والا ظہیر والا ہے جس کو چاہے سزا دے جسکو چاہے بچالے، اور ان لوگوں کو ایک لغوہ نے گویا کہ وہ آواز تھی جبریل علیہ السلام کی جس سے وہ اپنے گھروں میں آوندے پڑے رہ گئے اور ان کی یہ حالت ہو گئی، جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، خوب سن لو (قوم) انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو (اس کفر کا یہ ثیازہ جو اگر رحمت سے نمود کو دُوری ہوئی۔

مُعَارِفُ وَمَسَائِلُ

سورہ ہود کی مذکورہ پہلی گیارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جسکے نام سے یہ سورت موسوم ہے، اس سورت میں نوح علیہ السلام سے لیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قرآن کریم کے خاص طرز میں سأت انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات مذکور ہیں، بن میں عبرت و موعظت کے ایسے مظاہر مہود ہیں کہ جس دل میں ذرا بھی سیات اور شعور باقی ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، عبرت کے علاوہ ایمان اور عمل صالح کے بہت سے اصول و فروع اور انسان کے لئے بہترین ہدایات مہود ہیں۔
قصص و واقعات تو اس میں سات پیغمبروں کے درج ہیں مگر سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

ہود علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے قوم عاد میں مبعوث فرمایا، یہ قوم اپنے ذلیل ڈول اور قوت و شجاعت کے اعتبار سے پورے عالم میں ممتاز سمجھی جاتی تھی، حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے لفظ آخاھم ھوداء میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، مگر یہ اتنی قوی اور مہولہ قوم انیسوس کے اپنے شغل و فکر کو کھو بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی پتھروں کی صورتوں کو اپنا خدا و معبود بنا رکھا تھا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دین اپنی قوم کے سامنے پیش کی اُس کی تین اصولی باتیں امت لائی تین آیتوں میں مذکور ہیں :- اول دعوت توحید اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھنا ٹھوس اور افتراء ہے، دوسرے یہ کہ میں جو یہ دعوت توحید لیکر آیا ہوں اور اُس کیلئے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے تم یہ تو سوچو سمجھو کہ میں نے یہ مشقت و محنت کیوں اختیار کر رکھی ہے، نہ میں

تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ مانگتا ہوں نہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی مادی فائدہ پہنچتا ہے اگر میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور حق نہ سمجھتا تو آخر ضرورت کیا تھی کہ تمہیں دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرتا۔

و عظ و نصیحت اور | قرآن کریم نے یہ بات تقریباً سب ہی انبیاء کی زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم سے اپنی دعوت و محنت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اگر معاوضہ لیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی، جس پر تجربہ شاہد ہے کہ وعظ و نصیحت پر اُبرت لینے والوں کی بات سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی پچھلی زندگی میں ہو کفر و گناہ تم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ ستان کی مغفرت مانگو اور اگلی زندگی میں ان سب گناہوں سے توبہ یعنی اس کا پختہ ارادہ اور معاہدہ کرو کہ اب اُن کے پاس نہ جائیں گے، اگر تم نے یہ استغفار و توبہ کا عمل کر لیا تو اس کے نتیجہ میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے ہی گی، دنیا میں بھی اُس کے بڑے فوائد کا مشاہدہ کرو گے، ایک بات یہ کہ توبہ و استغفار کرنے سے تمہاری فطرت سالی دور ہو جائے گی، وقت پر توبہ باتیں ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی، دوسرے یہ کہ تمہاری طاقت و قوت بڑھ جائے گی۔

یہاں طاقت و قوت کا لفظ عام ہے جس میں بدنی صحت و قوت بھی داخل ہے اور وہ طاقت بھی جو مال اور اولاد کی بہتات سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ و استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رزق میں وسعت اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا بواب وہی اپنی جاہلانہ روش سے مڑا کر آپ نے ہمیں کوئی معجزہ تو دکھلایا نہیں صرف زبانی بات ہے اس لئے ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے معبود بتوں کو بڑا کہنے کی وجہ سے آپ کسی دماغی شرابی میں مبتلا ہو گئے اس لئے ایسی باتیں کرتے ہیں۔

اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے پیغمبرانہ برأت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سن لو کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے ہوا تمہارے سب معبودوں سے بڑا ہوں اب تم اور تمہارے بت سب ملکر میرے خلاف جو کچھ داؤ لگات کر سکتے ہو کرو اور اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بیکار لو اور مجھے ذرا اہل بیت بھی نہ دو۔

اور فرمایا کہ اتنی بڑی بات میں اس لئے کہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اُس نے چوکھی ہے

کسی کی مجال نہیں کہ اُس کے اذن و مشیت کے بغیر کسی کو ذرہ برابر نقصان یا تکلیف پہنچا سکے، یقیناً رب صراطِ مستقیم پر ہے، یعنی جو صراطِ مستقیم پر چلتا ہے، رب اُس کو ہٹا ہے، اُس کی مدد کرتا ہے۔

پوری قوم کے مقابلہ میں ایسا بلند بانگ دھواں اور ان کو نصیحت دلانا اور پھر پوری بہادر قوم میں سے کسی کی مجال نہ ہونا کہ اُن کے مقابلہ میں کوئی حرکت کرے، یہ سب ایک مستقل معجزہ تھا جو غیر السلام کا، جس سے ان کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھلایا، اور اس کا بھی جواب ہو گیا کہ ہمارے بتوں نے آپ کو دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ اگر بتوں میں یہ طاقت ہوتی تو اس وقت ان کو زندہ نہ چھوڑتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اسی طرح حق سے برگشتہ رہو گے تو سمجھ لو کہ جو پیغام دیکر تجھے بھیجا گیا ہے میں تمہارے سامنے پہنچا چکا ہوں تو اب اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہے کہ تم پر خدا کا قہر و غضب آجائے اور تم سب نیست و نابود ہو جاؤ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اس زمین پر آباد کر دے، اور اس معاملہ میں جو کچھ کر رہے ہو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، یقیناً میرا رب ہر چیز کی نگہداشت کرتا ہے وہ تمہارے ہر کام اور خیال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں نے ان باتوں میں سے کسی چیز پر کان نہ دھرا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو خدا تعالیٰ کا غضاب ہوا کہ طوفان کی صورت میں ان پر نازل ہوا جس نے مکانات اور درختوں کو پھولوں سے لکھاڑ دیا، آدمی اور جانور ہوا میں اُڑ کر آسمانی فضا تک جاتے اور وہاں سے اُتر آتے گرتے تھے آسمان کی طرف سے انسانوں کی کچھ پکار سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ یہ بیشال قوت اور ذلیل ڈول رکھنے والی قوم پوری کی پوری ہلاک و برباد ہو گئی۔

جب اس قوم پر غضاب الہی کا حکم نافذ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سنتِ الہیہ کے مطابق اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اس سخت غضاب سے بچالیا کہ غضاب آنے سے پہلے اُن کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دیدیا گیا۔

قوم عاد کے واقعہ اور غضاب کا ذکر کرنے کے بعد دوسروں کو ہجرت حاصل کرنے کی تلقین کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے وہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیں کو بھٹلایا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور فاسق تھے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت یعنی جنت سے دوری ان کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور قیامت میں بھی اسی طرح ساتھ لگی رہے گی۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا تھا، مگر سورہ مؤمنون میں یہ مذکور ہے کہ ان کو ایک سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ قوم ہود علیہ السلام پر دونوں قسم

کے عذاب نازل ہوئے ہوں۔

قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ تمام ہوا۔

اس کے بعد آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے جو قوم عاد کی دینی شاخ یعنی قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، قوم نے حسبِ عادت ان کو جھٹلایا اور یہ ضد کی کہ آپ کا نبی ہونا ہم جب تسلیم کریں جب کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی ایسی ایسی نکل آئے۔

صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ تمہارا مہمانگا معجزہ اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور پچھی تم نے ایمان لانے میں کوئی کوتاہی کی تو عاقبت اللہ کے مطابق تم پر عذاب آجائے گا اور سب ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلوبہ معجزہ اپنی قدرتِ کاملہ سے ظاہر فرمادیا، پہاڑ کی چٹان شق ہو کر ان کے بتائے ہوئے اوصاف کی اونٹنی برآمد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں ورنہ تم پر عذاب آجائے گا مگر وہ اس پر بھی قائم نہ رہے، اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، بالآخر خدا تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مؤمن ساتھی عذاب سے بچائے گئے باقی پوری قوم ایک سخت ہیبت ناک آواز کے ذریعہ ہلاک کر دی گئی۔

اس واقعہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا، یعنی آپ کے دعوائے نبوت اور بت پرستی کو منع کرنے سے پہلے ہم کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ ہماری قوم کے لئے بڑے مصلح اور رہنما بت ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی عظیم اپنے انبیاء کی پرورش بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ اخلاق و عادات میں کرتے ہیں جسکو دیکھ کر بھی ان سے محبت کرتے اور عظمت سے پیش آتے ہیں جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلانِ نبوت سے پہلے سارا عرب احیان کا خطاب دیتا اور سچا اور صالح اعتقاد رکھتا تھا، نبوت کے دعویٰ اور بت پرستی سے مخالفت کرنے پر یہ سب مخالف ہو گئے۔

تَقَاتُوا فِیْ ذٰلِکُمْ فَلَمَّا اٰتٰکُمْ یعنی جب "لوگوں نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کر کے اس معجزہ والی اونٹنی کو مار ڈالا تو جیسا پہلے ان کو متنبہ کر دیا گیا تھا کہ ایسا کر دگے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اب وہ عذاب اس طرح آیا کہ ان کو تین روز کی مہلت دی گئی اور بتلادیا گیا کہ پھر تھے روز تم سب ہلاک کئے جاؤ گے۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ تین روز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھے، اتوار کے روز ان پہ عذاب نازل ہوا وَ اَحَدَ الَّذِیْنَ کَلَمَہُ اللّٰہُ یَعْنٰہُ یعنی ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک سخت آواز نے، یہ سخت آواز

حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی جس میں ساری دنیا کی بھیلیوں کی کڑک سے زیادہ ہیبت ناک آواز تھی جسکو انسانی قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکا، ہیبت سے سب کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم صالح سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کی گئی ہے لیکن سورہ اعراف میں ان کے متعلق یہ آیا ہے فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَئِذٍ یعنی پکڑ لیا اُن کو زلزلے نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر عذاب زلزلہ کا آیا تھا، قرطبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آیا ہو پھر سخت آواز سے سب ہلاک کر دیئے گئے ہوں۔ واللہ اعلم

وَلَقَدْ جَاءَتْ مُرْسَلَاتٌ أَرْبَعُهُمْ بِالْبَشْرِى قَالُوا اسْلُمًا قَالِ سَلَمٌ

اور اہل بیت آپ کے چارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لیکر بولے سلام وہ بولا سلام ہے

فَمَا لَیْتَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیْنٍ ۝۳۱ فَلَمَّا رَاَ اٰیٰتِیْهِمْ لَا تَصِلُ

پھر دیر نہ کی کہ بے آیا ایک بچہ را کھلا ہوا ، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے

اِلَیْہِمْ نَذِرُوْهُمْ وَاَوْحَسَ مِنْهُمْ خِیْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اَمْرٌ سَلْمًا

کھانے پر تو کھٹکا اور دل میں ان سے ڈرا ، وہ بولے مت ڈر ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں

اِلٰی قَوْمٍ لُّوْطٍ ۝۳۲ وَاَمْرًاۤتُ قَالِمَةً فَضَحِكَتْ فَتَبَسَّرْنٰہَا یٰ اِسْحٰقُ

طرف قوم لوط کی ، اور اس کی عورت کوئی تھی تب وہ ہنس پڑی پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اٹھا

وَمِنْ ذُرِّیَّتِہِ اِسْحٰقُ یَعْقُوْبُ ۝۳۳ قَالَتْ یٰوَسِّلٰنِیْ اِلٰی دُ وَاَنَاعْبُوْہُ

کے پیدا ہوئی ، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی ، بولی اسے غرابی کیا میں بچے جنوں کی اوریں بڑھیا ہوں

وَهٰذَا اَبْعِلْ شَیْخًا اِنْ هٰذَا شَیْءٌ عَجِیْبٌ ۝۳۴ قَالُوا اَآتَجِبُیْنِ

اور یہ غلام میرا ہے بڑھا ، یہ تو ایک عجیب بات ہے ، وہ بولے کیا تو تجب کرتی ہے

مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ سَرَحَمْتُ اللّٰہُ وَبَرَکَتُہٗ عَلَیْکُمْ اَہْلَ الْبَیْتِ اِنَّہٗ

اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمت ہے اور برکتیں تم پر اسے گھروالو ! تحقیق اللہ ہے

حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ۝۳۵

تو تعریف کیا گیا بڑا نبیوں والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے (اشکال بشر) ابراہیم علیہ السلام کے پاس اُن کے فرزند

اسحاق علیہ السلام کی، بشارت لیکر آئے (گو تصورِ اعظم ان کے آنے کا قوم کو طر پر غداں و انما ننا
 تھا، بقولہ تعالیٰ فَمَا تَخْبَهُمْ لَئِذَا) اور (آئے کے وقت) انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام
 نے بھی سلام کیا اور پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں معمولی جہاں سمجھے، پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک کتاب ہوا
 (فریہ بقولہ تعالیٰ سَمِعْنَا)، پھر الائے (اور ان کے سامنے رکھ دیا، یہ تو فرشتے تھے کیوں کھانے لگے تھے
 مروجہ ابراہیم علیہ السلام) نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ان سے توش
 ہوئے اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے (کہ یہ ہاں تو نہیں کوئی مخالفت نہ ہوں کہ بارادہ فاسد
 آئے ہوں اور میں گھر میں ہوں احباب و اصحاب پاس نہیں یہاں تک کہ تپے کھانی سے اس کو زبان سے
 بھی ظاہر کر دیا، بقولہ تعالیٰ قَالُوا مَا تَأْكُلُوهُمْ عَلَيْكُمْ فَاذْكُلُوهُمْ فَرَسْتُمْ) وہ فرشتے کہنے لگے دروست (ہم آدمی نہیں ہیں
 فرشتے ہیں آپ کے پاس بشارت لیکر آئے ہیں کہ آپ کے ایکٹ فرزند پیدا ہوگا اسحاق اور اس کے
 پیچھے ایک فرزند ہوگا یعقوب، اور بشارت اس لئے کہا کہ اول تو اولاد تو شکی چیز ہے، پھر ابراہیم
 علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے بی بی بھی بہت بوڑھی تھیں امیر اولاد کی نہ رہی تھی، آپ نے فرزند
 سے توجہ کر کے پہچان لیا کہ واقعی فرشتے ہیں، لیکن فراست نبوت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے ہوا
 اور بھی کسی بڑے کام کے لئے آئے ہیں اس لئے اس کی تمین کے ساتھ سوال کیا فَمَا تَخْبَهُمْ لَئِذَا
 یعنی کس کام کے لئے آئے ہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم قوم کو طر کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ
 ان کو نہ ان کفر میں ہلاک کریں، ان میں تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بی بی حضرت
 سارہ کہیں، کھڑی (سن رہی تھیں پس) اولاد کی خبر نہ سکر جس کی ان کو بعد اس کے کہ اسمعیل علیہ السلام
 بطریق پابرہ سے متولد ہوئے تمنا بھی تھی، خوشی سے، جنسیں (اور بولتی پکاری آئیں اور تعجب سے
 مانتے پر ہاتھ مارا، بقولہ تعالیٰ فَاقْبَلْتُمْ إِهْدَانًا فَرِحَ صَوْرٌ فَخَصَّكَتَ وَنَجَّهَا، سو ہم نے اپنی ہمارے
 فرشتوں نے، ان کو (مکر) بشارت دی اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی جو کہ
 اسحاق کے فرزند ہوں گے جس سے معلوم ہو گیا کہ تمہارے ہاں فرزند ہوگا اور زندہ رہے گا یہاں تک کہ
 وہ بھی صاحب اولاد ہوگا، اس وقت کہنے لگیں کہ ہاتے خاک پڑے اب میں بچہ جنوں کی بڑھیا ہو کر
 اور یہ میرے میاں بیٹھے ہیں بالکل بوڑھے، واقعی یہ بھی عجیب بات ہے، فرشتوں نے کہا کہ آپ
 (خاندان نبوت میں رہ کر اور ہمیشہ معجزات و معاللات عجیبہ دیکھ دیکھ کر، تم خدا کے کاموں میں تعجب
 کرتی ہو اور غصوٹا) اس خاندان کے لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ کی (خاص) رحمت اور اس کی (انواع و اقسام)
 برکتیں (نازل ہوتی رہتی) ہیں بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) تعریف کے لائق (اور) بڑی شان والا
 ہے (وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، پس بجائے تعجب کے اس کی تعریف اور شکر میں
 مشغول ہو)۔

معارف و مسائل

ان پانچ آیتوں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہم السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس اولاد کی بشارت دینے کے لئے بھیجا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی تمنا تھی مگر دونوں کا بڑھاپا تھا بظاہر کوئی امید نہ تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ خوشخبری بھیجی اور وہ بھی اس شان کی کہ نرمہ اولاد ہوگی اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرمادیا اور پھر یہ بھی بتلادیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ان کے لڑکے کا نام یتیم ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہوں گے، یہ فرشتے چونکہ بشکل انسانی آئے تھے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، بھونا ہوا گوشت لاکر سامنے رکھا، مگر وہ تو حقیقۃً فرشتے تھے کھانے پینے سے پاک۔ اس لئے کھانا سامنے ہونیکہ باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ مہمان نہیں معلوم ہوتے ممکن ہے کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں، فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلادیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لئے بھی بھیجے گئے ہیں کہ قوم کو طے پر غذاب نازل کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھیں، جب معلوم ہو گیا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردہ کی ضرورت نہ رہی، بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر، سنس پڑیں اور کہنے لگیں کہ کیا میں بڑھیا ہو کر اولاد جنوں گی، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم خاندانِ نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت و برکت نازل ہوتی رہتی ہے جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالاتر ہوتی ہے پھر تعجب کی کیا بات ہے۔ یہ اس واقعہ کا خلاصہ ہے آگے آیات مذکورہ کی پوری تفصیل دیکھئے، پہلی آیت میں بتلایا ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے تھے اس خوشخبری کا ذکر آگے تیسری آیت میں ہے، فَبَشِّرْهُنَّ بِمَا مَخْفُوعٌ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ تین فرشتے، جبریل، میکائیل، اور اسرافیل تھے (طبری) انہوں نے بشکل انسانی ہکر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں جہان نوازی کی رسم جاری

قرطبی (قسطی) ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی ہمارا آجائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔

قرطبی نے بعض اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چشمہ اللہ کہو، اس نے کہا کہ میں جانتا نہیں اللہ کون اور کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسکو دسترخوان سے اٹھا دیا، جب وہ باہر چلا گیا تو جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تو اس کے کفر کے باوجود دساری عمر اُس کو رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی غفلت کیا یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا، اس نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں کہ پہلے کیوں تھے نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلارہے ہیں میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلادیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا، اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ چشمہ اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت جہان نوازی کے مطابق بشکل انسانی آنیوالے فرشتوں کو انسان اور جہان سمجھ کر جہان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلاء ہو چمک اُس نے لاکھ دیکھا دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ اُن نے والے فرشتے اگرچہ بشکل انسانی آئے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ان کو بشری خواص کھاتے پینے کے بھی خطا کر دیئے جاتے مگر حکمت اسی میں تھی کہ یہ کھانا نہ کھائیں تاکہ ان کے فرشتے ہونے کا راز کھلے اس لئے شکل انسانی میں بھی اُن کے منکبی خواص کو باقی رکھا گیا جس کی وجہ سے اُنہوں نے کھانے پر ہاتھ نہ بڑھایا۔

بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھے اُن کی نوک اس تلے ہونے گوشت میں لگانے لگے، ان کے اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عرف کے مطابق یہ خطرو لاحق ہو گیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہوں کیونکہ اُن کے عُرف میں کسی جہان کا کھانے سے انکار کرنا ایسے ہی شر و فساد کی علامت ہوتا تھا، قرطبی، فرشتوں نے بات کھول دی کہ ہم فرشتے ہیں اس لئے نہیں کھاتے، آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔

آیات مذکورہ میں معاشرت سے متعلق بہت سے احکام اور اہم ہدایات آئی ہیں جنکو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں تفصیل سے لکھا ہے۔

احکام و مسائل

سنت سلام | قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے سنت ہے کہ جب آپس میں ملیں تو سلام کریں، آنے والے مہمان کو اس میں پیشقدمی کرنا چاہئے اور دوسروں کو جواب دینا چاہئے۔

یہ رسم تو ہر قوم و ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو خوش کرنے کیلئے کچھ کلمات بولتے ہیں مگر اسلام کی تعلیم اس معاملہ میں بھی بے نظیر اور بہترین ہے کیونکہ سلام کا مسنون لفظ اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ اللہ کے نام پر شتمل ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ بھی ہے اور مخاطب کے لئے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا بھی اور اپنی طرف سے اُس کی جان و مال و اکبر و کیلئے سلامتی کی ضمانت بھی۔

قرآن کریم میں اس جگہ فرشتوں کی طرف سے صرف سَلَامُ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب میں سَلَامُ ذکر کیا گیا ہے بظاہر یہاں پورے الفاظ سلام کے ذکر کرنے کی نفرت نہ تھی، جیسے عرف و محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو سلام کیا، مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا کلمہ اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ کہا، اسی طرح یہاں لفظ سَلَام سے پورا کلمہ مستثنیٰ سلام کا مراد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو بتلایا ہے، یعنی ابتداً سلام میں اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ اور جواب سلام وَ عَلَیْکُمْ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللہ

مہمانی اور مہمان داری | قَالَتْ اِنَّ خَآءَ یَعْنِیْ خَیْطَیْنِ یعنی نہیں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام مگر کے چند اُصل کے | صرف اس قدر کہ لے آئے تلا جوا بھڑا۔

اس سے چند باتیں معلوم ہوتیں، اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو اور جلدی سے مہیا ہو سکے وہ لارکھے، پھر اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کرے (قرطبی)

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کے لئے بہت زیادہ تحفہ کی فائز میں نہ پڑے، آسان سے ہوا اچھی چیز میسر ہو جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دے حضرت ابراہیم کے یہاں گائے بیل رہتے تھے، اس لئے بچھا اذبح کر کے فوری طور پر اُس کا گوشت شکر سانسے لاکھاڑا، تیسرے یہ کہ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکرم اخلاق میں سے ہے، انبیاء و صلحاء کی عادت ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مہمانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جمہور علماء

اس پر ہیں کہ واجب نہیں سنت اور مستحسن ہے۔ بعض نے فرمایا کہ گاؤں والوں پر واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے اس کی مہمانی کریں کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوئے وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے، اس لئے شہر والوں پر واجب نہیں قرطبی

نے اپنی تفسیر میں یہ مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

فَلَمَّا رَأَوْهُمُ آتِيَهُمْ لَا تَحِصِلُ إِلَيْهِمْ فَكَفَرُوا
ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچتے تو متوش ہو گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جہان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جہان کے سامنے جو پیش کی جائے اس کو قبول کرے، کھانے کو دل نہ چاہے یا مقرر تمہیں تو معمولی سی شرکت و چوٹی کے لئے کر لیں۔ اسی غلطی سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میزان کو چاہئے کہ صرف کھانا سامنے رکھ کر باغ نہ ہو جائے بلکہ اس پر نظر رکھے کہ جہان کھا رہا ہے یا نہیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ دشوار کے کھانا نہ کھانے کو محسوس کیا۔

مگر یہ نظر رکھنا اس طرح ہو کہ جہان کے کھانے کو ٹکٹا نہ رہے، سرسری غلط سے کھالے کیونکہ جہان کے تقویٰ کو دیکھنا آداب ضیافت کے خلاف اور مدعو کے لئے باعث شہرت کی وجہ جیسا ہشام بن عبد الملک کے دسترخوان پر ایک روز ایک اعرابی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ اعرابی نے لقمہ میں بال تھا۔ امیہ المؤمنین ہشام نے دیکھا تو بتلایا، اعرابی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہم ایسے شخص کے پاس کھانا نہیں کھاتے جو ہمارے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔

امام طبری نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ اول جب فشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو یہ کہا تھا کہ ہم مفت کا کھانا نہیں کھاتے اگر آپ قیمت لے لیں تو کھاتیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اس کھانے کی ایک قیمت ہے وہ ادھر ہے، وہ قیمت یہ ہے کہ شرف میں اللہ کا نام لو اور آخر میں اس کی حمد کرو، جبریل امین نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خلیل بنایا ہے یہ اسی کے مستحق ہیں۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کھانے کے شرف میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کہنا سنت ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا ف

پس جب جاہلیہ ابراہیم سے ڈر کر آئی اسکو خوشخبری پہنچانے لگی

قَوْمُ لُوطٍ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَنِيبٌ ۖ وَأَوَّاكٌ مِّنْ عِلْمِكَ ۝ يٰإِبْرَاهِيمُ ۖ

لوٹ کے قوم میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہوں کہ تو میری قوم کا ایک ایسا آدمی ہے جس کا علم میں نہ آتا ہے کہ میں نے اس کو کونسا

عَنْ هَٰذَا آيَةً ۚ قَدْ جَاءَكَ آمُرٌ مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَاللَّهُمَّ إِنِّي هُمُ الْمُذَرَّبُونَ ۚ

یہ خیال وہ تو آچکا کہ تیرے رب کا اور ان پر آتا ہے عذاب جو ٹوٹا نہیں جاتا۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَمْرًا وَقَالَ

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس ٹھہر گئے اور تنگ ہوا دل میں اور بولا

هَذَا أَيُّومٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ

آج دن بڑا سخت ہے اور آئی اس کے پاس قوم اسکی دونوں بے اختیار اور آگے سے

كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَوْمٌ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

کر رہے تھے بُرے کام بولا اسے قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں یہ پاک ہیں تم کو

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ فِي صَنْعِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۞

سو ڈرو اللہ سے اور مت رسوا کرو مجھ کو میرے چہانوں میں کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں نیک چلن

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَرِيدُ ۞

بولے تو تو جانتا ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں

قَالَ لَوْ أَنِّي بِيَدِي قُوَّةٌ أَذْأَوْتُ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۞ قَالُوا لَیْلُوطُ

کہنے لگا کاش مجھ کو تمہارے مقابلہ میں زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں یہاں بولے لے لوط

إِنَّا رَأْسُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسِرْ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَلَدِ

ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے ہرگز پہنچ سکیں گے تجھ تک سولے محل اپنے گلوں کو کچھ رات سے

وَلَا يُلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّا مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط

اور نہ مڑ نہ دیکھے تم میں کوئی مگر عورت تیری کر اس کو پہنچ کر رہے گا جو اُن کو پہنچے گا

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۞ فَلَمَّا جَاءَ

ان کے وعدہ کا وقت ہے صبح ، کیا صبح نہیں ہے نزدیک پھر جب پہنچا

أَمْرًا نَاجِعُنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا جَعَارَةً مِّنْ سَاجِحِهَا ۝

مگر ہمارا کردار اُن پر بد ہمتی اور برساتے ہم نے اس پر پتھر کھڑکے

مَنْصُودٍ ۞ مَّسْجُومٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞

تر یہ تر نشان کہے ہوئے تیرے رب کے پاس اور نہیں ہے وہ باستی ان ظالموں کے دور

خلاصہ تفسیر

پھر حبیب ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوف زائل ہو گیا جب فرشتوں نے لا تَصِفْ کہا اور ان کا فرشتہ جو نا معلوم ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی (کہ اولاد پیدا ہوگی) تو رادھر سے بے فکر ہو کر دوسری طرف

مقبول ہوئے کہ قوم لوط ہلاک کی جاوے گی (اور ہم سے لوط علیہ السلام) کی قوم کے بارے میں (سفارش ہو باعتبار مبالغہ و اصرار کے صورت) بچا لیا (تھا) کرتا شروع کیا جس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں (اس لئے غضاب نہ بھیجا جاوے کہ انکو گزند پہنچے گا) مطلب یہ ہوگا کہ اس بہانہ سے قوم نوح جیسا فی قدم لوط سے ظاہر معلوم ہوتا ہے اور شاید ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مؤمن ہونے کی امید ہو، واقعی ابراہیم بڑے عظیم الطبع رحیم الخلاق رقیق القلب تھے (اس لئے سفارش میں مبالغہ کیا، ارشاد ہوا کہ) اسے ابراہیم کو بہانہ لگو بہانہ لوط علیہ السلام کا ہے مگر اصلی مطلب معلوم ہو گیا کہ قوم کی سفارش ہے سو اس بات کو جانے دو یہ ایمان نہ لائیں گے اسی لئے تمہارے رب کا حکم (اس کے متعلق) آپ کا ہے اور اس کے سبب سے ان پر ضرر و ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح بچنے والا نہیں (اس لئے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے) رہا لوط علیہ السلام کا وہاں سونا سونا نکو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے جان بچا کر دیا جاوے گا اسکے بعد غضاب آوے گا تاکہ انکو گزند نہ پہنچے، چنانچہ اس پر بات ختم ہو گئی (اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر) جب ہمارے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے (اس لئے) غمزدہ ہوئے (کہ وہ بہت حسین نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامستول حرکت کا خیال آیا) اور (اس وجہ سے) ان کے (آنے کے) سبب بہت تنگدل ہوئے (اور غایت تنگدلی سے) کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے (کہ ان کی تو ایسی صورتیں اور قوم کی حرکتیں) اور میں شہنشاہ، دیکھئے کیا ہوتا ہے؟ اور ان کی قوم ان سے بویہ خیر سننی تو) ان کے (یعنی لوط علیہ السلام کے) پاس دوڑے ہوئے آئے اور پہلے سے نامستول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے (اسی خیال سے اب بھی آئے) لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے اور براہِ خلق فرمانے لگے کہ اے میری قوم یہ میری (بہو) بیٹیاں (جو تمہارے گھروں میں ہیں) موجود ہیں وہ تمہارے (فحش کی کامرانی کے) لئے (اچھی) خاصی ہیں سو آدمیوں پر نگاہ کرنے کے باب میں) اللہ سے ڈرو اور میرے چہانوں میں مجھ کو فیضیت مت کرو (یعنی ان چہانوں کو کچھ کہنا مجھ کو شرمندہ اور رسوا کرنا ہے) اگر ان کی رعایت نہیں کرتے کہ مسافر ہیں تو میرا خیال کرو کہ تم میں رہتا ہوتا ہوں (افسوس اور تعجب ہے) کیا تم میں کوئی بھی (مستول آدمی اور) بھلائیں نہیں (کہ اس بات کو سمجھے اور دل تو بھلائے) وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ بی بی ان (بہو) بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں (کیونکہ غور و فک سے ہکڑی بجت ہی نہیں) اور آپ کو تو معلوم ہے (یہاں آنے سے) جو ہمارا مطلب ہے، لوط علیہ السلام نہایت عاجز اور زچ ہو کر فرمانے لگے کیا توبہ ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا کہ خود تمہارے شر کو دفع کرتا، یا کسی مضبوط پایہ کی پناہ پکڑتا (مراویہ کہ میرا کوئی گنہ گار نہیں)

ہوتا کہ میری مدد کرتا، گھوٹ علیہ السلام کا جو اس قدر اضطراب دیکھا تو فرشتے کہنے لگے کہ اے گھوٹ (ہم آدمی نہیں جو آپ استغفر گھبراتے ہیں) ہم تو آپ کے رب کے پیچھے ہوئے فرشتے ہیں (تو ہمارا تو کیا کر سکتے ہیں اور آپ اپنے لئے بھی اندیشہ نہ کریں) آپ تنگ (بھی) ہرگز انکی رسانی نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ تکلیف پہنچا سکیں اور ہم ان پر غلاب نازل کرنے آئے ہیں) سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھروالوں کو لے کر یہاں سے باہر چلے جائیے اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کبھی نہ دیکھے (یعنی سب جلدی چلے جائیں) ہاں مگر آپ کی بوی (بوجہ) مسلمان نہ ہونے کے نہ جاوے گی اس پر بھی وہی آفت آنیوالی ہے جو اور لوگوں پر آوے گی اور ہم رات کے وقت نکل جانے کو اس لئے کہتے ہیں کہ انکے غلاب کے، وعدہ کا وقت صبح کا وقت ہے (گھوٹ علیہ السلام بہت دق ہو گئے تھے فرمائے لگے کہ ہو کچھ جو ابھی ہو جاوے کذافی الذر الشور، فرشتوں نے کہا) کیا صبح کا وقت قریب نہیں (نوض گھوٹ علیہ السلام شباشب دور نکل گئے اور صبح ہوئی اور غلاب کا سامان شروع ہوا جو جب ہمارا حکم غلاب کے لئے آپہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا (اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا) اور اس سرزمین پر ٹھکر کے پتھر (مداہجہ) ہونیک کر مثل پتھر کے بھجائے (اور) برسانا شروع کئے ہو گئے اگر کر رہے تھے جن پر آپ کے رب کے پاس (یعنی عالم غیب میں) غلاب نشان بھی تھا آپس سے اور پتھروں سے وہ پتھر ممتاز تھے) اور (اہل مکہ کو چاہئے کہ اس قصہ سے عبرت چکریں کیونکہ) یہ بستی (قوم لوط کی) ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں (ہمیشہ شام کو آتے جاتے انکی بربادی کے آثار دیکھتے ہیں پس ان کو اللہ اور رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہئے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

سورۃ ہود میں اکثر انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے حالات اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی بنا پر مختلف قسم کے آسمانی عذابوں کا بیان آیا ہے، آیات مذکورہ میں حضرت لوط علیہ السلام اور انکی قوم کا حال اور قوم لوط پر غلاب شدید کا بیان ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فربہ ہونے کے علاوہ ایک ایسی خبیث بدکاری اور بیچاری میں مبتلا تھی جو دنیا میں کبھی پہلے نہ پائی گئی تھی جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں کہ مرد دیکھا تھوڑا نہ الا کرے جسکا وبال و غلاب عام بدکاری سے بڑے زیادہ ہے، اسی لئے اس قوم پر ایسا شدید غلاب آیا جو عام بے نیائی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں مذکور ہے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے جن میں جبریل امین بھی شامل تھے اس قوم پر غلاب نازل کرنے کے لئے بھیجے، ہر پہلے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فلسطین پہنچے جسکا واقعہ پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے، اُسکے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے جسکا مقام وہاں سے دس بارہ میل کے فاصلے پر تھا اللہ تعالیٰ شانہ، جس قوم کو خذاب میں پکڑتے ہیں اُس پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بدشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی جہان سمجھا اور اسوقت وہ سخت فکرو غم میں مبتلا ہو گئے کہ جہانوں کی جہانی نری جائے تو یہ شانِ پیغمبری کے خلاف ہے اور اگر ان کو جہان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی نجات معلوم ہے، اسکا منظر ہے کہ وہ مکان پر چڑھا آئیں اور ان جہانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی ممانعت نہ کر سکیں، اور دل میں کہنے لگے کہ آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔

اللہ جل شانہ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے جس میں اُسکی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بشمار مظاہر ہوتے ہیں، آذربت پرست کے گھر میں اپنا تحلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول و برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کا فوٹو سٹکی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی، جب یہ ختم نہاں حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قوم کے آدابش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے جہان آئے ہیں (قرطبی و نظیری)

حضرت لوط علیہ السلام کا سابقہ اندیشہ سامنے آگیا، جسکا بیان دوسری آیت میں ہے وَجَاءَهُمْ قَوْمٌ مِّنْ لَّدُنْهِ يَكْفُرُونَ اگلی آیت کے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی، اور وہ پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔

اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اپنے خبیث عمل کی غصہ سے اس قدر بے ہیار ہو چکے تھے کہ طاہرہ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چلے دوڑے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انکی ممانعت مشکل ہے تو ان کو شر سے باز رکھنے کے لئے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دیدوں گا، اُس زمانہ میں مسلمان لڑکی کا نکاح کا فر سے جائز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ تک یہی حکم جاری تھا اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عتبر بن ابی اسب اور ابو العاص بن زبیع سے کر دیا تھا حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے، بعد میں وہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمان عورت کا نکاح کا فرم سے حرام قرار پایا (قرطبی)

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اپنی لڑکیوں سے مراد اپنی پوری قوم کی لڑکیاں ہیں کیونکہ

ہتھیار اپنی قوم کیلئے مثل باپ کے ہوتا ہے اور پوری امت اُس کی روحانی اولاد ہوتی ہے بیساکر
 ایت کہ ریمہ اَلْاٰیۃِ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ وَنَاۡفِیْہِمۡ وَازْوَاجَہٗا اَقْبَہَاۡہُمۡ کے ساتھ حضرت
 عبداللہ بن مسعودؓ کی قرأت میں وَہُوَاۡکِبٌ لَّہُمۡ کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس میں رسول کریمؐ کی مثل اللہ
 علیہ وسلم کو اپنی تمام امت کا باپ قرار دیا ہے، اس تفسیر کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کے
 اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی حبشیہ عادت سے باز آؤ، شرافت کے ساتھ قوم کی لڑکیوں سے
 نکاح کرو، اُنکو ببیدیاں بناؤ۔

پھر لوط علیہ السلام نے اُنکو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لئے فَاِیۡلَآئِیۡکُمُ النَّارُ
 اور پھر عاجزانہ درخواست کی وَلَا تَشْعُرُوۡنَ فِیۡ حَبِیۡنِیۡیَ یعنی مجھ کو میرے بھانوں کے متعلق یاد رکھو،
 اور فرمایا اَلْکِیۡسَ مِنْکُمۡ سَجَلٌ عَرَبِیۡیۡہِ یعنی کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا مانس اور شریف آدمی نہیں
 ہو میری فریاد سنئے۔

مگر وہاں شرافت و انسانیت کا کوئی اثر کسی میں باقی نہ تھا، سب نے جواب میں کہا
 لَقَدْ عَلِمْتۡ مَا لَآئِیۡفِیۡۤ اٰتِیۡتَکَ مِنْ حَیۡۃٍ وَّاِنَّکَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِیۡدُ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں
 آپ کی لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔
 اس وقت سب طرح سے عاجز ہو کر لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا اِنَّکَ لَیۡ فِیۡکُمۡ لَخَوَیۡفًا
 اِنَّکَ اِلٰہِیۡنَا شَدِیۡدِیۡنَ یعنی کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا ٹھوڈا مقابلہ کر سکتا
 یا پھر کوئی جتھہ اور جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلائی۔
 فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھ کر بات کھول دی اور کہا کہ گھبرا ئیے نہیں
 آپ کی جماعت بڑی قوی اور مضبوط ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں ان کے قابو میں آنے والے نہیں،
 ان پر عذاب واقع کرنے کے لئے آئے ہیں۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اَللّٰہُ
 لَوَطٌ بِرَمۡ فَمَاوِیۡنَ وہ کسی مضبوط تھامت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ترمذی میں اس کے ساتھ
 یہ مژبہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کہ نبی قبیلہ
 اُس کا حمایتی نہ ہو (قرطبی)، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں
 کیں لیکن آپؐ کے پورے خاندان نے آپؐ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب یہ ہے کہ وہ سب آپؐ کے
 مخالف نہ تھے، اسی وجہ سے پورے بنی ہاشم اُس مقاطعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 شریک رہے جس میں کفار قریش نے ان پر دانا پانی بند کر دیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس واقعہ میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو

نوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور یہ گفتگو اس شہرِ روم سے پس پردہ ہو رہی تھی۔
بھی مکان کے اندر تھے، ان لوگوں نے دیوار پھانڈ کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا اس
پر حضرت نوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے، جب فرشتوں نے حضرت نوط علیہ السلام کا یہ
اظہار دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو عذاب کا منہ
چکھاتے ہیں، دروازہ کھولا تو جبریل امین نے اپنے پر کا اشارہ انکی آنکھوں کی طرف کیا جس سے سب
اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔

اس وقت فرشتوں نے حکم ربانی حضرت نوط علیہ السلام کو کہا فَأَسْبِرْ بِأُخْرِكَ بِقَطْعِ مَنْ أَسْبَرَ
یعنی آپ رات کے آخری حصہ میں اپنے اہل و عیال کو لیکر یہاں سے نکل جائیے۔ اور یہ ہدایت
کرہ دینے کے ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بجز آپ کی بیوی کے کیونکہ اُس پر تو وہی عذاب پڑیوالا ہے
جو قوم پر پڑیگا۔

اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی ہونے کی
حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی
جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، بعض روایات میں ہے کہ یوں ہی ہوا کہ
یہ بیوی بھی ساتھ چلی مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سُنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تنہائی
پر اظہارِ افسوس کرنے لگی، اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اسکا بھی خاتمہ کر دیا۔ (قرطبی و نظم ہی)
فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا کہ لَنْ مَوْعِدَهُمْ الظُّلُمَةُ یعنی ان پر جمع ہوتے ہی عذاب آجائے گا
حضرت نوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آجائے، اس پر فرشتوں نے
کہا أَلَيْسَ الظُّلُمَةُ بِقُرْبٍ یعنی جمع تو کچھ دور نہیں ہوا چاہتی ہے۔

پھر اس عذاب کا واقعہ قرآن نے اس طرے بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے
ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی عطا
لگی ہوئی تھی۔

روایات میں سے کہ یہ چار بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے، انہیں بستیوں
کو قرآن کریم میں دوسری جگہ ”مَوْتَفِكَات“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا
تو جبریل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ
ہر چیز اپنی جگہ رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا، آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں
اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد روانہ
کر کے پلٹ دیا، ہوان کے عملِ خبیث کے مناسب حال تھا۔

آخر آیت میں قوم لوط کا عذاب ذکر کرنے کے بعد موجودہ اقوام دنیا کو متنبہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ﴿مَا جَاء مِنَ الظَّالِمِينَ بِتَجْنِیْہِ لِنَبِیٍّ مِّنْهُمْ لَیْسَ لَهُمْ تَحَدُّثٌ اِیَّہِ اِلَّا اِنْ اَخْرَجَہُمْ مِنْ دَارِہُمْ﴾ یعنی پھر اُن کا عذاب آج بھی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہو لوگ اس قوم کی طرح ظلم و بے حیائی پر تھے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے دور سمجھیں آج بھی یہ عذاب آسکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی، جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ اُن پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا ہے۔

وَالِى مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُوْمُ عَبْدُ وَاللّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ

اور یہ کہ طرف بھیجا ان کے بھائی شہب کو۔ بول: اے میری قوم، بندگان کرو اللہ کی کوئی نہیں تھا لامبود

غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْيُسْكَالَ وَالْيُسْكَالَ فِي أَرْكَمُ بِخَيْرٍ وَإِنِّي

اس کے سوا اور نہ کھنڈو ماب اور تولی کو میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال اور

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝ وَلَيَقُومَنَّ أَقْوَمُ إِلَهُكِيَالِ وَ

مذہب سے ایک گھر لینے والے دن کے . اور اسے قوم پر اور اگر وہ

الْيَمِزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي

توال کو انصاف سے اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور مستحقانہ

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٥﴾ يَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

تین قسار جو پتہ ہے ان کا دیا وہ بہتر ہے تم کو اگر چہ تم ایمان والے

وَمَا أَنْعَيْنَهُمْ بِخَفِيفٍ ﴿٨٧﴾ قَالُوا لَشَيْءٍ أَصْلَوْتُكَ تُاْمِرُكَ أَنْ

اور میں نہیں ہوں تم پر۔ محبوبان

بولے اے شعیب تیرے غلام پر مٹنے کے لئے کہو یہ سکھایا کہ

تَشْرِكُ مَا يُعْبَدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَذَلِيلٌ مُسْتَعِزٌّ

ہم بھڑکیں جھنگ پو جھتے رہے ہمارے باپ دادا سے یا چھ فرس کرنا جو کچھ کرتے ہیں اپنے ماں میں، تو

الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿١٠﴾ قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَيْهِ مِنْ

بڑا باوقر ہے نیک چلن بولا اے قوم دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ آگئی اپنے رب

شَرَّائِي وَسَرَّ قَنِي مِنْ رِزْقِ احْسَنَّا وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُحَالِفَكُمُ اِلَى مَا اَنْهَكُمُ

کی طرف سے اور اس نے روزی دی مگر کو نیک روزی، اور میں نے نہیں چاہتا کہ بعد کو خود کروں وہ کام تم سے

عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

چٹراؤں، میں تو چاہتا ہوں سنوارنا جہاں تک ہو سکے اور بن آما ہے اللہ کی مدد سے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّيْلُ أَيْبٌ ۝ وَيَقُولُوا لَا يَجْعَلُ مَنكُم شِقَاقِي ۝

اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے ، اور اسے میری قوم نے کہا میری ضد کے یہ کہ

يُضِيبُكُمْ مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا

پرست تم پر جیسا کچھ کہ پڑے گا قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر اور

قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَابِرُوا إِلَيْهِ ۝

قوم لوط تم سے کچھ دور ہی نہیں اور گناہ بخشاؤ اپنے رب سے اور رجوع کرو اس کی طرف

إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ قَالُوا لَشُعَيْبٌ مَّا نَفَقَهُ كَثِيرٌ أَمْ مَّا أَتَىٰ

البتہ میرا رب ہے مہربان محبت والا بولے اسے شیب ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے

وَأَنَا لَنُرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمُنَا ۚ وَمَا أَنتَ

اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے اور اگر نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تم کو ہم گھسا کر ڈالتے ، اور

عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝ قَالَ يَقُولُوا أَهْطِطِ أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ۚ وَ

ہماری نگاہ میں میری کچھ عزت نہیں ، بولا اسے تو کیا میرے بھائی بندوں کا ریاؤ تم پر زیادہ ہے اللہ سے اور

اتَّخَذْتُمُوهُ زُرَّاءَ ۚ وَآءَاكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ وَ

اس کو ذال کہاتے نے پیٹھے پیچھے چھلکار ، تحقیق میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو ، اور

يَقُولُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

اسے میری قوم کام کئے جاؤ اپنی جگہ میں بھی کام کرنا ہوں ، آگے معلوم کرو گے کس پر

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِرُهُ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَاسْتَقْبُوا إِنِّي مَعَكُمْ قَرِيبٌ ۝

آتا ہے عذاب دُسا کر نوا اور کون ہے جھوٹا ، اور تاکتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ نکلا ہوا

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ

اور جب پہنچا ہمارا حکم ، بچا دیں ہم نے شیب کو اور جو ایمان لائے تھے اسکے ساتھ اپنی مہربانی سے اور

أَخَذْتُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْغَةَ فَاصْبُتُوا ۚ وَبَارِئُ رُحَمَآئِهِمْ ۝

آپکذا ان ظالموں کو کرکٹ نے ، پھر صبح کو وہ گئے اپنے گھروں میں اور بڑے پڑے ہوئے

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ وَالْأَعْدَاءُ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ سَمُودُ ۝

گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ، سن لو پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے مدین (والوں) کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیج دیا تاکہ (بھیجا انہوں نے اہل مدین سے) فرمایا کہ اے میری قوم تم (صرف) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اسکے سوا کوئی تمہارا رب نہیں بننے کے قابل، (نہیں) یہ حکم تو دیانات و عقائد کے متعلق ان کے مناسب حال تھا، اور دوسرا حکم معاملہ کے متعلق ان کے مناسب یہ فرمایا کہ تم ناپ تول میں کچی مت کیا کرو (کیونکہ) میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں پھر تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اور حقیقتہً تو کسی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور علاوہ اس کے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا ہے خود غرض یہ بھی اس کو مقتضی ہے کیونکہ اس میں) مجھ کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا ہوا انواع عذاب کا جانت ہو گا اور (ہر چند کہ کمی نہ کرنا مستلزم ہے ٹوڑا کرنے کو مگر تاکید کے لئے اسکی ممانعت کے بعد اس امر کی تصریح بھی فرمائی کہ) اے میری قوم تم ناپ اور تول پوری پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو (جیسا تمہاری عادت ہے، اور) (شرک اور لوگوں کے حقوق میں کمی کر کے) زمین میں فساد کرتے ہوئے حد (توحید و عدل) سے مت نکلو (لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد) اللہ کا دیا ہوا جو کچھ (حلال مال) بچ جائے وہ تمہارے لئے (اس حرام کمائی سے) بدرجہا بہتر ہے کیونکہ حرام میں گو وہ کثیر ہو برکت نہیں اور انجام اسکا جو ہم نے اور حلال میں گو وہ قلیل ہو برکت ہوتی ہے اور انجام اسکا رضائے حق ہے، اگر تم کو یقین آوے (تو مان لو) اور اگر یقین نہ آوے تو تم جانو) میں تمہارا پہرہ دینے والا تو ہوں نہیں (کہ تم سے) بڑا یہ افعال پھڑا دوں جیسا کرو گے بھگتو گے، وہ لوگ (یہ تمام مواظظ و نصائح شنکر) کہنے لگے اے شعیب! کیا تمہارا (مصنوعی اور دھمی) تقدیس تم کو (ایسی ایسی باتوں کی تعلیم کر رہا ہے کہ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ان چیزوں (کی پرستش) کو چھوڑ دیں جبکی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں واقعی آپ بڑے عقلمند دین پر چلنے والے ہیں (یعنی جن باتوں سے ہم کو منع کرتے ہو دونوں میں سے کوئی بڑا نہیں کیونکہ ایک کی دلیل تو نقلی ہے کہ ہمارے بڑوں سے بُت پرستی ہوتی آئی ہے، دوسرے کی دلیل نقلی ہے کہ اپنا مال ہے اس میں ہر طرح کا اختیار ہے پس کچھ منع نہ کرنا چاہئے، اور حلیم تر شیعہ خود سے کہا، جیسا بد ربوں کی عادت ہوتی ہے دین داروں کے ساتھ تسخیر کرنے کی اور انکی نقلی و عقلی دونوں دلیلوں کا فساد بادیہی ہے) شعیب (علیہ السلام) نے فرمایا اے میری قوم (تم جو مجھ سے چاہتے ہو کہ میں توحید و عدل کی نصیحت نہ کروں تو) بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب

سے دلیل پر قائم) ہوں جس سے توحید و عدل ثابت ہے، اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے ایک عہدہ دولت (یعنی نبوت) دی ہو (جس سے مجھ پر تبلیغ ان احکام کی واجب ہو، یعنی توحید و عدل کا حق ہو) نا بھی ثابت اور ان کی تبلیغ بھی واجب، تو پھر کیسے تبلیغ نہ کروں اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں، یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں (برخلاف سے یہ ہی مراد ہے کہ تم کو اور راہ بتلاؤں اور خود اور راہ پر چلوں، مطلب یہ ہے کہ میری نصیحت محض خیر خواہی و دلسوزی سے ہے جسکا تزیہ یہ ہے کہ میں وہی باتیں بتلاتا ہوں جو اپنے نفس کے لئے ہی پسند کرتا ہوں غرض) میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے اور مجھ کو جو کچھ عمل و اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے

صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے (ورنہ کیا میں اور کیا میرا ارادہ) اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف تمام امور میں رجوع کرتا ہوں (خلاصہ یہ کہ توحید و عدل کے مقبول پر دلالت بھی قائم، اور باہر خداوندی اسکی تبلیغ، اور ناصح ایسا دلسوز اور مصلح، پھر بھی نہیں مانتے بلکہ الٹی مجھ سے اٹھیر رکھتے ہو کہ میں کہنا چھوڑ دوں چونکہ اس تقریر میں دلسوزی اور اصلاح کی اپنی طرف نسبت کی ہے، اس لئے حَاتِّئِذٍ فِئْتِی ۛ فرمادیا، یہاں تک تو ان کے قول کا جواب ہو گیا، آگے ترغیب و ترغیب فرماتے ہیں، اور اے میری قوم میری ضد (اور عداوت) تمہارے لئے اسکا باعث نہ ہو جاوے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آپڑیں جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھیں اور (اگر ان قوموں کا قصہ پرانا ہو چکا ہے اور اس لئے اس سے متاثر نہیں ہوتے تو قوم لوط تو ابھی تم سے بہت) دور (زمانہ میں) نہیں ہوتی (یعنی ان قوموں کی نسبت ان کا زمانہ نزدیک ہے، یہ تو ترغیب کا مضمون ہو گیا، آگے ترغیب ہے، اور تم اپنے رب سے اپنے گناہ یعنی شرک و ظلم، معاف کراؤ (یعنی ایمان لاؤ کیونکہ ایمان سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گو حقوق ادا کرنے پڑیں، پھر طاعت عبادت کے ساتھ) اسکی طرف متوجہ ہو بلا شک میرا رب بڑا مہربان بڑی رحمت والا ہے، وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور طاعت کو قبول کرتا ہے، وہ لوگ (یہ لاؤ) دل اور تقریر سن کر جواب معقول سے عاجز ہو کر براہ جہالت) کہنے لگے کہ شعیب! بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتیں (یہ بات یا تو اس وجہ سے کہی ہو کہ اچھی توجہ سے آپ کی باتیں نہ سنی ہوں یا تحقیر اکہا ہو کہ نعوذ باللہ یہ ہدیان ہے سمجھنے کے قابل نہیں، چنانچہ بد دینوں سے یہ سب امور واقع ہوتے ہیں، اور ہم تم کو اپنے (جمع) میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارے خاندان کا ذکر ہمارے ہم مذہب ہیں ہم کو) پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو (کبھی) کاہنگسار کر چکے ہوتے اور ہماری نظر میں تمہاری کچھ توقیر ہی نہیں (لیکن جسکا لحاظ ہوتا ہے اُس کے سبب

اس کے رشتہ دار کی بھی رعایت ہوتی ہے، مطلب انکاح تھا کہ تم ہم کو یہ مضامین مت سناؤ ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، پہلے تسخیر کے طور پر تبلیغ سے روکا تھا، اَصْلَوْتُكَ تَأْصُلُكَ اَلَا اور اب دھمکی دیکر روکا، شعیب (علیہ السلام) نے (جواب میں) فرمایا اے میری قوم! افسوس اور تعجب ہے کہ میری جو نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ میں اسکا نبی ہوں وہ تو میرے اہلک سے مانع نہ ہوتی اور جو میری نسبت خاندان کے ساتھ ہے کہ انکا رشتہ دار ہوں وہ اس سے مانع ہوتی تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ تم خاندان کا لحاظ اللہ سے بھی زیادہ کرتے ہو تو، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک (نمود بائند) اللہ سے بھی زیادہ بالقوہ ہے (کہ خاندان کا تو پاس کیا اور اس کو (یعنی اللہ تعالیٰ کو) تم نے پس پشت ڈال دیا) یعنی اس کا پاس نہ کیا، سواس کا خیانہ عفترب بھگتو گے کیونکہ یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کو (اپنے علم میں) احاطہ کئے ہوئے ہے اور اے میری قوم! اگر تم کو عذاب کا بھی یقین نہیں آتا تو خیر بات یہ ہے کہ تم جانو بہتر ہے تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی (اپنے طور پر) عمل کر رہا ہوں (سو) اب جلدی تم کو حلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا یا بتا ہے جو اس کو رسوا کر دینا اور وہ کون شخص ہے جو بخیر ثابت تھا یعنی تم مجھ کو دعویٰ نبوت میں بھڑکا کہتے ہو اور بخیر سمجھتے ہو تو اب معلوم ہو گیا کہ جو تم کو کذب کا مرتکب اور نزلے ذلت کا مستوجب کون تھا تم یا میں) اور تم بھی منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں (کہ دیکھیں عذاب کا وقوع ہوتا ہے جیسا میں کہتا ہوں یا عذاب کا وقوع جیسا تمہارا گمان ہے، عرض ایک زمانہ کے بعد عذاب کا سامان شروع ہوا اور جب تمہارا حکم عذاب کیلئے آپہنچا تو) ہم نے (اس عذاب سے) شعیب (علیہ السلام) کو اور جو انکی ہمراہی میں اہل ایمان تھے انکو اپنی عزایت (خاص) سے بچالیا اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے (کہ نعرۂ جبریل تھا) آچکا سو اپنے گمروں کے اندر اوندر سے گرے رہ گئے (اور مر گئے) جیسے کبھی ان گمروں میں بسے ہی نہ تھے، خوب سن لو! اور عبرت پیکو! مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا مائدہ رحمت سے دور ہوئے تھے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

مذکورہ صدر آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور انکی قوم کا واقعہ مذکور ہے، اُن کی قوم کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اُن کو ایمان کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا اور اس کے خلاف کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا مگر یہ اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہے تو پوری قوم ایک سخت عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دی گئی۔ جسکی

تفصیل اس طرح ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ فَتَطَهَّرْهُمْ اللَّهُ، یعنی ہم نے بھیجا مَدْيَن کی طرف اُنکے بھائی شعیب کو۔
مَدْيَن اصل میں ایک شہر کا نام تھا جسکو مَدْيَن بن ابراہیم نے بسایا تھا اس کا نخل و توتج ملک
شام کے موجودہ مقام "معان" کو بتلایا جاتا ہے، اس شہر کے باشندوں کو بھی بجائے اہل مدین کے
مدین کہہ دیا جاتا ہے، شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو اسی قوم مدین
میں سے ہیں اسی لئے اُن کو مَدْيَن کا بھائی فرما کر اس نعمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قوم کے نخل
کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے بنایا تاکہ ان سے مانوس ہو کر اُنکی ہدایات کو باسانی قبول کر سکیں۔
قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ وَلَا تَنْتَفِعُوا بِالْأَمْوَالِ وَالَّذِينَ

اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کیونکہ یہ لوگ
فشرک تھے، درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جسکو قرآن میں لفظ اِنکھ سے تعبیر کیا گیا ہے اور
اسی کی نسبت سے اہل مدین کو اَصْحَابُ الْاَزْكَاہ کا بھی لقب دیا گیا ہے، اس کفر و شرک کے ساتھ
ان میں ایک اور عجیب و گناہ نہایت سخت یہ تھا کہ بیوپار اور لین دین کے وقت ناپ تول
میں کمی کر کے لوگوں کا حق مار لیتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے انکو اس سے منع فرمایا۔
فائدہ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ کفر و شرک سب گناہوں کی جڑ ہے جو

قوم اس میں مبتلا ہے اُس کو پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے، ایمان سے پہلے دوسرے
معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی، دُنیا میں اُن کی نجات یا عذاب بھی اسی ایمان و کفر کی
بنیاد پر ہوتا ہے، تمام انبیاء و سابقین اور انکی قوموں کے واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں اسی طرز عمل
کے شاہد ہیں، صرف دو قومیں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہونے میں کفر کے ساتھ ان کے اعمال
نجیثہ کو بھی دخل رہا ہے، ایک لوط علیہ السلام کی قوم جس کا ذکر اس سے پہلے آچکا ہے کہ اُن پر
عذاب پوری ہستی الٹ دینے کا واقع ہوا اُس کا سبب اُنکے عمل نجیث کو بتلایا گیا ہے، دوسری
قوم شعیب علیہ السلام کی ہے جنکے عذاب کا سبب کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنا
کو بھی قرار دیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے زیادہ مفضہ اور
شدید ہیں، بظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ پوری نسل انسانی کو اس سے شدید نقصان
پہنچتا ہے اور پورے عالم میں اس سے فسادِ عظیم پھیل جاتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کے نجیث عمل سے روکنے
کیلئے پیغمبرانہ شفقت کے ساتھ اول تویہ فرمایا:

اَفَیْ سَعْدٍ یَّحْیِیْ وَیَاقُوتٍ اَحَافِیْ عَلَیْکُمْ عَذَابُ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ، یعنی میں تمہیں اس وقت
 خوشحالی میں دیکھتا ہوں ، کوئی غم و فاقہ اور المیہ نہیں جسکی وجہ سے اس بناء میں مبتلا ہو ، اس کے
 علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اس کو متصفی ہے کہ تم اسکی مخلوق پر ظلم نہ کرو اور پھر یہ بھی بتلادیا کہ اگر
 تم نے میری بات نہ سنی اور اس عملِ حیثیت سے باز نہ آئے تو مجھے خطروہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب تمہیں
 گھیر لے ، اس عذاب سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور دنیا کا بھی ، پھر دنیا کے عذاب
 بھی مختلف قسم کے آ سکتے ہیں ، ادنیٰ عذاب یہ ہے کہ تمہاری یہ خوشحالی ختم ہو جائے اور تم قحط اور
 گرانی اشیا میں مبتلا ہو جاؤ ، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 ”جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور گرانی اشیا
 کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں“

اور اگرچہ ناپ تول کی کمی کو منع کرنے سے پورا ناپ تولنا خود ہی ضروری ہو جاتا ہے لیکن حدیثنا کید
 نے شعیب علیہ السلام نے فرمایا ، وَلَیَعْلَمَنَّ اَذْقَمُ الْکِیْدَانِ وَالْمِیْزَانِ بِالْحَقِیْطِ وَلَا تَبْتَغُوا الْاَسْوَاطَ
 اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِی الْاَمْوَاسِ مُفْسِدِیْنَ ، یعنی اسے میری قوم تم ناپ اور تول کو انصاف
 کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ بیرو ، پھر اُن کو
 شفقت کے ساتھ سمجھایا ۔

بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ، وَمَا اَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیْظٍ ، یعنی لوگوں کے حقوق
 ناپ تول پورا کر کے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے تمہارے لئے وہی بہتر ہے اگر تم میری بات
 مانو ، اور اگر میری بات نہ مانو گے تو یاد رکھو میں اس کا ذمہ دار نہیں کہ تم پر کوئی عذاب آجائے ۔
 حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفِیْہِ الْاَنْبِیَآءُ
 ہیں ، آپ نے اپنے حسن بیان سے اپنی قوم کو سمجھائے اور ہدایت پر لانے کی پوری کوشش میں تنہا
 کردی ، مگر یہ سب کچھ سننے کے بعد قوم نے وہی جواب دیا جو جاہل قومیں اپنے مُضِلِّیْنَ کو دیا کرتی ہیں
 اُن پر پھبتیاں کہیں ، راستہ برا کیا ، کہنے لگے :

اَصْلَٰوْثٌ تَاْمُرُہٗ اِنْ قُتِرَہٗ مَا یَصْبُدُ اَبَاہُمْ اَاْ اَنْ لَّعَلَّکُمْ فِیْہِ اَمْوَالٌ مَّا نَشَاؤُ ، اَفَاَنْتَ
 لَا تُؤْتِیْہِمْ الرَّشِیْدَ ، یعنی کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اُن معبودوں کو چھوڑ دیں جنکی پرستش
 ہمارے آباؤ اجداد کرتے چلے آئے ہیں ، اور یہ کہ ہم اپنے ملک اموال میں خود مختار نہ رہیں کہ جس طرح
 ہمارا ہی پابے معاملہ کریں بلکہ اپنے معاملات بھی آپ سے پوچھ پوچھ کر کیا کریں کہ کیا سال ہے کیا سلام ؟
 حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پوری قوم میں معروف تھی کہ بکثرت نوافل و عبادت میں لگے
 رہتے تھے اس لئے ان کے ارشادات کو بطور استہزاء کے نماز کی طرف منسوب کیا کہ تمہاری یہ نماز ہی

عبرت ناک عذاب تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، یعنی مقامی اعتبار سے بھی قوم لوط کی اٹلی ہوئی بستی یا قَدَمین کے قریب ہی ہیں اور زمانہ کے اعتبار سے بھی تم سے بہت قریب زمانہ میں ان پر عذاب آیا ہے اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنی خد سے باز آ جاؤ۔

اُن کی قوم اس کو سن کر اور بھی زیادہ اشتعال میں آگئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کے خاندان کی حمایت آپ کو حاصل نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو نصیحت فرمائی کہ تم کو میرے خاندان کا تو خوف ہوا مگر خدا تعالیٰ کا کچھ خوف نہ آیا جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے۔

بالآخر جب قوم نے کوئی بات نہ مانی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اب عذاب کا انتظار کرو، اس کے بعد حق تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو حسب دستور بستی سے نکال لیا اور باقی سب کے سب جبریل علیہ السلام کی ایک سخت آواز سے یکدم ہلاک ہو گئے۔

اَحْکَام وَّمَسَائِل

ناپ تول کی کمی کا مسئلہ | مذکورہ آیات میں قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آنیکا ایک سبب نکالنا ناپ تول میں کمی کرنا تھا جسکو تَلْفِيف کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے وَنِیْلَ لَہُمْ حَقِّفِینَ میں اُنکے عذاب شدید کا بیان فرمایا ہے اور باجماع امت ایسا کرنا سخت حرام ہے، حضرت فاروق اعظم کے ایک ارشاد کے ماتحت حضرت امام مالک نے فرمایا میں فرمایا کہ ناپ تول کی کمی سے اصلاح دینا یہ ہے کہ کسی کا جو بھی کسی کے ذمہ ہو اُسکو پورا دینا کرے بلکہ اس میں کمی کرے خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا دوسری طرح کی، اگر کوئی ملازم اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، کسی دفتر کا ملازم یا کوئی مزدور اپنے کام کے وقت مقرر میں کمی کرتا ہے یا مقررہ کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے وہ بھی اسی فہمست میں داخل ہے، کوئی شخص نماز کے آداب و سنن پورے بجا نہیں لیتا وہ بھی اسی تلفیف کا مجرم ہے، نعوذ باللہ منہ

مسئلہ | تفسیر قطبی میں ہے کہ قوم شعیب کی ایک عادت یہ تھی کہ ملک کے راجہ سکون ہم دینار میں سے کنارے کنارے کر سونا چاندی بچا لیتے اور یہ کہتے ہوتے سکتے پوری قیمت سے چلتے کر دیتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا۔

حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی سلطنت کے سکون کا توڑنا حرام قرار دیا ہے، اور آیت تَسْعَہٗ ذَہَبٌ یُّنْفِیثُونَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُضِلُّھُمْ فِیہَا تَفْسِیْرٌ میں امام تفسیر حضرت زبیر بن اسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ لوگ درہم دینار کو توڑ کر اپنا فائدہ حاصل کر لیا کرتے تھے جسکو قرآن نے فسادِ عظیم قرار دیا ہے۔

حضرت عمرانؑ عبد العزیزؑ کی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص کو اس غم میں گرفتار کیا گیا کہ وہ درہم کو کاٹ رہا تھا، موصوف نے اُس کو کوڑوں کی سزا دی اور مرمونہؑ کو اس شہر میں گشت کرایا۔ (تفسیر قرطبی)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩١﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ

اور البتہ بھیجے گئے ہیں ہم موسیٰؑ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دیگر

مَلَائِكَةٍ ۖ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٢﴾ يَقْدِرُ

اس کے سرداروں کے پاس پھر وہ چلے حکم پر فرعون کے، اور نہیں بات فرعون کی کچھ کام کی، آگے ہوگا

قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوَارِدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٣﴾

اپنی قوم کے قیامت کے دن پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر، اور بڑا گھاٹ ہے جس پر پہنچے،

وَأَتَّبَعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٤﴾

اور پیچھے سے ملتی رہی اس جہاں میں لعنت اور دن قیامت کے بھی، بڑا انعام ہے جو ان کو ملا

ذٰلِكَ مِنْ آثٰبِ الْفٰرِقِ ۖ نَقَضَ عَلَيْكَ مِمَّا قَالَتْ ۖ وَحَصِيدٌ ﴿٩٥﴾

یہ تھوڑے سے حالات ہیں بستیوں کے ہم سناتے ہیں تجھ کو بعض ایسے ایسا قیامت میں اور میں کی جگہ ملے گی،

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمْ

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن ظلم کر گئے وہی اپنی جان پر پھر کچھ کام نہ آئے ان کے ٹھکانہ و معبود

الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا

جن کو پکارتے تھے سوائے اللہ کے کسی چیز میں جس وقت پہنچا حکم تیرے رب کا اور میں

شَرَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْلِيْٓبٍ ﴿٩٦﴾

بڑھایا ان کے حق میں سوائے ہلاک کرنے کے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰؑ (علیہ السلام) کو (بھی) اپنے معجزات اور دلیل روشن دیکھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا سو نہ فرعون نے مانا اور نہ ان کے سرداروں نے مانا بلکہ فرعون بھی اپنے کفر پر رہا (وہ لوگ بھی) فرعون (ہی) کی رائے پر چلتے رہے اور فرعون کی رائے کچھ صحیح نہ تھی وہ (فرعون) قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے ہوگا پھر ان (سب) کو دوزخ میں جاتا ناسرے گا، اور وہ (دوزخ) بہت ہی بُری جگہ ہے اُترنے کی جس میں یہ لوگ اتارے جاویں گے اور اس دنیا میں بھی

لغت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے دن بھی (ان کے ساتھ رہے گی، چنانچہ یہاں تمہارے غرق ہوئے اور وہاں دوزخ نصیب ہوگا) بڑا انعام ہے جو ان کو دیا گیا، یہ (جو کچھ ان پر عین مذکور ہوا) ان (غارت شدہ) بستیوں کے بعض حالات تھے جنکو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں (اسا بعضی بستیاں تو ان میں (اب بھی) قائم ہیں (مثلاً مصر کہ آل فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد بھی آباد رہا) اور بعض کا بالکل خاتمہ ہو گیا اور (ہم نے جو ان مذکورہ بستی والوں کو سزائیں دیں سو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ بلا قصور سزا دی ہو جو کہ صورتہ ظلم ہے) لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا (کہ ایسی حرکتیں کیں جن سے مستوجب سزا ہوئے) سو انکے وہ مصود جنکو وہ خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے انکو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے جب آپ کے رب کا حکم (عذاب کے لئے) آپ پہنچا (کہ ان کو عذاب سے نکالتے) اور (فائدہ تو کیا پہنچا اور) اٹا انکو نقصان پہنچایا (یعنی سب نقصان کے ہوئے کہ انکی پرستش کی بدولت سزا یاب ہوئے)

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ

اور ایسی ہی ہے پکڑنا ہے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، بیشک اسکی پکڑ

أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ

دھنک شدت کی، اس بات میں نشانی ہے اسکو جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے،

ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۚ وَمَا يُخَذُّكُمُ

وہ ایک دن ہے جس میں تم ہونگے سب لوگ اور وہ دن ہے سچے پیش ہونے کا اور اسکو تم دیر ہو کر تمہیں

إِلَّا أَجَلٌ مُّعَدُّودٌ ۚ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُنَّ نَفْسٌ إِلَّا بِذَٰلِكَ مِمَّا نَفَتْ ۚ

سو ایک وہ طے ہو کر ہے، جس دن وہ آئیگا بات نہ کرے گا کوئی بلکہ اس کے ہم سے، سو ان میں بعض

شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ شَفَعُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زُفُرٌ وَ

بخت میں اڑھیں ایک نعت، سو جو لوگ بد بخت ہیں وہ تو آگ میں ہیں ان کو وہاں پہنچنا ہے اور

شَيْقٌ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

دعا کرتا، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین مگر جو چاہے

رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ لِّمَا يُرِيدُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَقِي

تیرا رب، بیشک تیرا رب کر دے انا ہے جو چاہے، اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو بخت

الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَبَّكَ

میں ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین مگر جو چاہے تیرا رب،

عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿۱۸﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ

بخشش ہے بے انتہا سو تو ذرا دھوکے میں ان چیزوں سے نہ کو پہنچتے ہیں یہ لوگ

مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَإِنَّا لَمُؤْتَوُهُمْ

کچھ نہیں پوجتے مگر ویسا ہی جیسا کہ پوجتے تھے انکے باپ دادا سے پہلے، اور ہم بننے والے ہیں ان کو

نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿۱۹﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخَلَّفَ

ان کا حصہ یعنی حاکم بلا نقصان اور البتہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب پھر اس میں چھوٹ

فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاغِبٌ

چھوٹی اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ کہ پہلے فرمایا تھا تیرے رب تو فیصلہ ہو جاتا ان میں اور ان کو اس میں

شَكٌّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ﴿۲۰﴾ وَإِن كَلَّمْنَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ رَبَّنَا عَلَّمَانَهُمْ

شبہ ہے کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا، اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا تو یاد دلا دیتا یہ ان کو ان کے اعمال،

إِنَّا بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۱﴾

اس کو سب خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ کے رب کی دار و گیر الٰہیں ہی (سخت) ہے جب وہ کسی بہت سی والوں پر دار و گیر کرتا ہے جبکہ وہ ظالم و کافر کیا کرتے ہوں، بلاشبہ اس کی دار و گیر بڑی اہم رسال (اور سخت) ہے کہ ان سے سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے کوئی نفع نہیں سکتا، ان واقعات میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو (وجہ عبرت ظاہر ہے کہ جب دنیا کا عذاب ایسا سخت ہے حالانکہ یہ دار و گیر انہیں تو آخرت کا جو کہ دار و گیر ہے کیسا سخت عذاب ہوگا، وہ یعنی آخرت کا دن) ایسا دن ہوگا کہ اس میں تمام آدمی جمع کئے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے اور (وہ دن گوارے کا نہیں لیکن اس سے کوئی اس کے آنے میں شک نہ کرے آدے کا حضور) ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لئے بعض مصلحتوں سے (ملتی دے گئے ہوتے ہیں پھر جس وقت وہ دن لوگ مارے بہتیت کے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ کوئی شخص بدون خدا کی اجازت کے بات نہ کرے (بھی) نہ کرے گا ریاں جب سب کتاب کیلئے حاضری ہوگی اور ان کے اعمال پر جواب طلب کیا جاوے گا اس وقت اللہ منز سے بات نکلے گی غواہ وہ بات مقبول ہو یا مقبول نہ ہو سو اس حالت میں تو سب اہل بوقت شریک ہونگے پھر آگے) ان میں یہ فرق ہوگا کہ بعض تو شقی (یعنی کافر) ہوں گے اور بعض سعید (یعنی مومن) ہوں گے

سو جو لوگ شقی ہیں وہ تو دوزخ میں ایسے حال سے ہوں گے کہ اس میں ان کی بیخ و بکار پڑی ہوگی (اور) ہمیشہ ہمیش کو اس میں رہیں گے جب تک آسمان وزمین قائم ہیں (یہ محاورہ ہے ابدیت کیلئے) اور کوئی نکلنے کی سبیل نہ ہوگی ہاں اگر خدا ہی کو (نکالنا) منظور ہو تو دوسری بات ہے کہ آپ کا رب جو کہ چاہے اسکو پورے طور سے کر سکتا ہے (مگر باوجود قدرت کے یہ یقینی ہے کہ خدا یہ بات نہ چاہے گا اس لئے تکلیف نصیب نہ ہوگا) اور رہ گئے وہ لوگ جو سعید ہیں سو وہ جنت میں ہوں گے (اور) وہ اس میں داخل ہونیکے بعد ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے جب تک آسمان وزمین قائم ہیں (گو بائینہ قبل کچھ مزاحمتی ہوں ہاں اگر خدا ہی کو (نکالنا) منظور ہو تو دوسری بات ہے (مگر یقینی ہے کہ خدا یہ بات کبھی چاہے گا پس کھانا بھی کبھی ہوگا بلکہ) وہ عذیر منقطع علیہ سر ہوگا اور جب کہ کفر کا وبال اوپر کی آیتوں سے حلیم ہو چکا، سو دے مخاطب جس چیز کی یہ پرسش کرتے ہیں اسکے بارے میں فراموش نہ کرنا (بلکہ یقین رکھنا کہ انکار بغل موجب سزا ہے بوجہ باطل ہونیکے، اور بال ہونیکے دلیل یہ کہ یہ لوگ بھی اسی طرح (بلکہ دلیل بلکہ خلافت دلیل) عبادت (غیر اللہ کی) کر رہے ہیں بنی ظن اسکے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے (اور خلاف دلیل باطل اور موجب سزا ہوتا ہے) اور ہم یقیناً (قیامت کو) ان کا حصہ (عذاب کا) ان کو پورا پورا بے کم و کاست پہنچا دیں گے، اور ہم نے موبی (خلیۃ السلام) کو کتاب (یعنی تورات) دی تھی سو اس میں (بھی مثل قرآن کے) اختلاف کیا گیا، اگر کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، یہ کوئی آپ کے لئے نئی بات نہیں ہوتی پس آپ غور نہوں (اور) انہیں ایسے مستحق عذاب ہیں کہ اگر ایک بات نہ ہوتی ہو آپ کے رب کی طرف سے پہلے تمہیں چکی ہے کہ پورا عذاب انکو آخرت میں دوں گا) تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں (انکا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا (یعنی وہ عذاب موعود واقع ہو جاتا) اور یہ لوگ (باوجود قیام برائین کے ابھی تک اس فیصلہ یعنی عذاب موعود کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو توبہ میں ڈال رکھا ہے کہ ان کو عذاب کا یقین ہی نہیں آتا، شک کا مطلب یہی ہے، اور کسی کے شک و کاہر سے یہ عذاب ٹلے گا نہیں بلکہ بالیقین سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کی جزا کا پورا پورا حصہ دیگا، بالیقین وہ ان کے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے (جب ان کی سزا کا معاملہ آپ سے کچھ سروکار نہیں رکھتا تو آپ اور سزا اپنے کام میں لگے رہیں، وہ کام یہ ہیں جو اعلیٰ آیات میں مذکور ہیں)۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُونَ

سو قیامت پہنچا دینا جیسا کہ حکم ہوا اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ اور جس نے جھوٹا بیٹھا وہ دیکھتا ہے

بَصِيرًا ﴿۱۱۳﴾ وَلَا تَرْكَبُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَٰهَا کُم مِّنْ

جو کچھ ترسے ہو، اور مت چکو ان کی طرف جو ظالم ہیں پھر تم کو لگے گی آگ اور کوئی نہیں تمہارا

دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءٍ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوتُ (۱۱۳)

اللہ کے سوا
مددگار پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے ۔

خلاصہ تفسیر

جس طرح کہ آپ کو حکم ہوا ہے (راہِ دین پر) مستقیم رہئے اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں گے جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں اور دائرۂ (دین) سے ذرا مت نکلو یقیناً وہ تم سے احوال کو خوب دیکھتا ہے اور اسے مسلمانوں (ان ظالموں کی طرف) یا یوں کی مثل ہوں انہی طرف دلی توجہ سے یا احوال و اسوال میں مشارکت و شائبہ سے) مت جھکو، کبھی تمکو دوزخ کی آگ لگ جائے اور (اس وقت) خدا کے ہوا تمہارا کوئی رفاقت کرنے والا نہ ہو پھر تمہاری حمایت کسی طرف سے بھی نہ ہو (کیونکہ رفاقت تو حمایت سے سہل ہے جب رفاقت کرنے والا بھی کوئی نہیں تو حمایت کرنے والا کون ہوتا)۔

مَعَارِفٌ وَمَسَاعِلُ

سورہ ہود میں انبیاء سابقین اور انہی قوموں کے واقعات نوح علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خاصی ترتیب و تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں جن میں سینکڑوں مواضع وحکم اور احکام و ہدایات ہیں، ان واقعات کے ختم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کئے امتِ محمدیہ کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی، فرمایا ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْاٰخَرٰی نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِلٌ لِّمَنْ يَّحْصِيْهَا۔ یعنی یہ ہیں پہلے شہروں اور بستیوں کے واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، یہ بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ان میں سے بعض کے تو ابھی کچھ علامات یا کھنڈرات موجود ہیں اور بعض بستیاں ایسی کو دیکھنی ہیں جیسے کہ کھیتی کاٹنے کے بعد زمین ہموار کر دی جائے، پچھلی کھیتی کا نشان نہ رہتا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ عُدُو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو چھوڑ کر بتوں اور دوسری چیزوں کو اپنا خدا بنا بیٹھے جس کا انجام یہ ہوا کہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان خود ساختہ خداؤں نے انکی مدد نہ کی، اور اللہ تعالیٰ جب بستیوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو انکی گرفت ایسی ہی سخت اور دردناک ہو اکتی ہے۔

اس کے بعد انکو آخرت کی ٹنگ میں مشغول کرنے کے لئے فرمایا کہ ان واقعات میں اُن لوگوں کیلئے بڑی عبرت اور نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس دن تمام اولاد آدم ایک جگہ جمع اور

موجود ہوگی، اُس دن کا حال یہ ہوگا کہ کسی شخص کی خیال نہ ہوگی کہ بغیر اجازت خداوندی ایک حرف بھی زبان سے بول سکے۔

اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرر خطاب کر کے ارشاد فرمایا **فَاَسْتَقِمْ كَمَا اُنِيتَ وَتَمَّ ثَابِتًا مَقَامًا وَلَا تَقْطَعْ رَاثَ رَبِّهَا تَعْمَلُونَ بِنَبْوَةٍ** یعنی آپ دین کے راستہ پر اسی طرح مستقیم رہیں جس طرح آپ کو منعکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود سے نہ نکلے کیونکہ وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔

اِسْتَقَامَت کا مفہوم ”استقامت“ کے معنی سیدھا کھڑا رہنے کے ہیں جس میں کسی طرف نہ راستا کھٹکا اور ہم فوائد و مسائل نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں، کسی لوہے، پتھر وغیرہ کے عود کو ماہر کثیر ایک مرتبہ اس طرح کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس کے ہر طرف زاویہ قائم ہی رہے کسی طرف ادنیٰ ایمان نہ لیکن کسی متحرک چیز کا ہر وقت ہر حال میں اس حالت پر قائم رہنا کس قدر مشکل ہے وہ اہل بصیرت سے مخفی نہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو اس آیت میں اپنے ہر کام میں ہر حال میں **اِسْتَقَامَت** پر رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے، ”استقامت“ لفظ تو چھوٹا سا ہے مگر مفہوم اس کا ایک عظیم الشان و وسعت کھتا ہے کیونکہ معنی اس کے ہیں کہ انسان اپنے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش اور اُسکی آمد و صرف کے تمام ابواب میں اللہ جل شانہ کی قائم کردہ حدود کے اندر اُسکے بتلائے ہوئے راستہ پر سیدھا چلتا رہے، ان میں سے کسی باب کے کسی عمل اور کسی حال میں کسی ایک طرف تباہی یا کمی، زیادتی ہو جائے تو استقامت باقی نہیں رہتی۔

دنیا میں جتنی گمراہیاں اور گلی خرابیاں آتی ہیں وہ سب اسی استقامت سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہوتی ہیں، عقائد میں استقامت نہ رہے تو بدعات سے شروع ہو کر کفر و شرک تک نہایت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُسکی ذات و صفات کے متعلق جو معتدل اور صحیح اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس میں افراط و تفریط یا کمی بیشی کرنے والے خواہ یکسانی ہی سے اس میں مبتلا ہوں مگر اگہ کہلا جائیں گے، انبیاء علیہم السلام کی عظمت و محبت کی جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں ان میں کمی نہ کرنا اب کا گمراہ و گستاخ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں، ان میں زیادتی اور مخلوق کے رسول کو مخلوقی صفات و اختیارات کا مالک بنادینا بھی اسی طرح کی گمراہی ہے، یہود و نصاریٰ اسی گمراہی میں کھوئے گئے، عبادات اور تقرب الی اللہ کے لئے جو طریقے قرآن عظیم و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمادیئے ہیں ان میں ذرا سی کمی کو تاہی جس طرح انسان کو استقامت سے گرا دیتی ہے، اس طرح ان میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی بھی استقامت کو برباد کر کے انسان کو بدعات میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ بڑی میکائیسی

یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو ماضی کر رہا ہوں اور وہ بین ناراضگی کا سبب ہوتا ہے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بدعات و محدثات سے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اسکو شدید کیسے کہ اسے قرار دیا ہے، اس لئے انسان پر لازم ہے کہ جب وہ کوئی کام عبادت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے کرے تو کرنے سے پہلے اسکی پوری تحقیق کر لے کہ یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کیفیت و صورت کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں اگر ثابت نہیں تو اس میں اپنا وقت اور توانائی ضائع نہ کرے۔ اسی طرح معاملات و اخلاق و معاشرت کے تمام ایوان میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تعلیم کے ذریعہ ایک معتدل اور صحیح راستہ قائم کر دیا ہے جس میں دینی دشمنی، مرنی، گری، غصہ اور برائی، کمجوسی اور خفیات، کمسب معاش اور ترک دنیا، اللہ پر توکل اور امکان، توبہ اسباب نہ دیکھ کر فراہمی اور مستحب اسباب پر نظر، ان سب چیزوں میں ایک ایسا معتدل اصول تسلیم مسلمانوں کو دیا ہے کہ اس کی تعلیم عالم میں نہیں مل سکتی، انکو اختیار کرنے سے ہی انسان، انسان کامل بنتا۔ اس میں استقامت سے ڈاگرنے ہی کے نتیجہ میں معاشرہ کے اندر غرایاں پیدا ہوتی ہیں۔

نچا صمد یہ ہے کہ استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ دین کے تمام اجزاء و ارکان اور ان پر صحیح عمل اس کی تفسیر ہے۔

سفیان بن عبد اللہ تھقفی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواض کیا کہ مجھے اسلام کے مسائل میں کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، آپ نے فرمایا: قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَنَفْسِیْ اَمْسَقْتُمْ، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر مستقیم رہو، اور اسے صلہ ساز قلمی اور عثمان بن حنفہ ازہجی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ترجمان اللہ ان حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمادیجئے، آپ نے فرمایا: عَلَیْكَ بِتَقْوٰی اللّٰهِ وَتِلْكَ خَيْرُ رَاشِعٍ وَ لَا تَقْتَدِرْ (رواہ الدارمی و سنن ابی داؤد)۔ از قلمی یعنی تم تقویٰ اور خوف خدا کو لازم پکڑو اور استقامت کو بھی جسکا طریقہ یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شریعت کا تقابح کرد، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دشوار کام استقامت ہی ہے اسی لئے محققین صوفیاء نے اسے فرمایا کہ استقامت کا مقام کرامت سے بالاتر ہے، یعنی جو شخص دین کے کاموں میں استقامت اختیار کرے ہوئے ہے اگرچہ عمر بھر اس سے کوئی کرامت صادر نہ ہو، وہ اعلیٰ درجہ کا ولی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پورے قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت اور شاق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی، بلکہ میں کچھ سفید بال دیکھ کر ابطور حسرت و انوس کے عرض کیا کہ اب تیری سے براہی یا سچی طرف آ رہا ہے تو فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورۃ ہود میں جو کچھ بھلی قوموں پر

سخت و شدید عذاب کے واقعات مذکور ہیں وہ بھی اس کا سبب ہو سکتے ہیں مگر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ آیت ہی اُس کا سبب ہے۔

تفسیر قرطبی میں ابوعلی سمری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں! انہوں نے پھر دریافت کیا کہ اس سورت میں جو انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور انکی قوموں کے عذاب کا ذکر ہے اس نے آپکو بوڑھا کیا؟ تو فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے فَاَسْتَقَمَّ كَمَا اُمِرْتُ! یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کامل کی مثالی صورت بنکر اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور فطری طور پر استقامت آپکی عادت تھی مگر پھر اس قدر باریا تو اس لئے محسوس فرما لیا کہ اُکرت میں مطلق استقامت کا حکم نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ امر الہی کے مطابق استقامت ہونا چاہئے، انبیاء علیہم السلام پر جس قدر خوف و خشیت الہی کا غلبہ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے اس خشیت ہی کا یہ اثر تھا کہ انبوہ کامل استقامت کے یہ فکر لگ گئی کہ اللہ جل شانہ کو جیسی استقامت مطلوب ہے وہ پوری ہوئی یا نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی استقامت کی تو زیادہ فکر نہ تھی کیونکہ وہ بھرا اللہ حاصل تھی مگر اس آیت میں پوری امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، امت کا استقامت پر قائم رہنا دشوار دیکھ کر یہ فکر و غم طاری ہوا۔

حکم استقامت کے بعد فرمایا وَلَا تَطْعَمُوا، یہ لفظ مصدر "طغیان" سے بنا ہے، اس کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں جو ضد ہے استقامت کی، آیت میں استقامت کا حکم مثبت انداز میں صادر فرمانے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ اُس کے منفی پہلو کی ممانعت بھی صراحتاً ذکر کر دی کہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق وغیرہ میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہ نکلو کہ یہ ہر فساد اور دینی و دنیوی خرابی کا راستہ ہے۔

دوسری آیت میں انسان کو خرابی اور بربادی سے بچانے کے لئے ایک اور اہم ہدایت نامہ دیا گیا ہے وَلَا تَرْكُؤْاْ اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا فَاِنَّكُمْ لَعَنْدَہُمْ عِلْمٌ مَّا كُنْتُمْ عَلٰیہِ سَآئِلِیْنَ، یعنی ظالموں کی طرف ادنیٰ میلان بھی نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ انکے ساتھ ہمیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے۔ لَا تَرْكُؤْاْ اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اور اس پر اعتماد اور رضا کے ہیں، اس لئے آیت کا مفہوم یہ ہے جسکے معنی کسی طرف خفیف سے میلان اور ٹھیکڑا اور اس پر اعتماد اور رضا کے ہیں، اس لئے آیت کا مفہوم یہ ہے ہوا کہ ظلم و جور میں خود مبتلا ہونے کو تو دین و دنیا کی تباہی سمجھی جانتے ہیں مگر ظالموں کی طرف ادنیٰ سا جھکاؤ اور میلان اُن سے راضی ہونا، اُن پر اعتماد نہ بھی انسان کو اُسی بربادی کے کنارے لگا دیتا ہے۔

اس ٹھکانہ اور میلان سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق صحابہ و تابعین کے چند اقوال منقول ہیں، جن میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں:

حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو، ابن جریرؒ نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف کسی طرح کا بھی میلان نہ رکھو، ابو العالیہؒ نے فرمایا کہ ان کے اعمال و افعال کو پسند نہ کرو (قطبی) سدیؒ نے فرمایا کہ ظالموں سے بُد اُہنت نہ کرو یعنی ان کے بُرے اعمال پر کبوت یا رضا کا اظہار نہ کرو، عکرمہؒ نے فرمایا کہ ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو، قاضی بیضاویؒ نے فرمایا کہ شکل و صورت اور فیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا یہ سب اسی مُمانعت میں داخل ہے۔ قاضی بیضاویؒ نے فرمایا کہ ظلم و جور کی مُمانعت اور حرمت کے لئے اس آیت میں وہ انتہائی شدت ہے جو زیادہ سے زیادہ تصور میں لائی جاسکتی ہے کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ کسی طرف ادنیٰ درجہ کے میلان اور جھکاؤ اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی اس میں منوع قرار دیا گیا ہے۔ امام اوزاعیؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اُس عالم سے زیادہ ممنوع نہیں چلاؤ۔ دنیوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لئے جائے (منظہری)

تفسیر قطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کفر اور اہل معصیت اور اہل بدعت کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے، بجز اس کے کہ کسی مجبوری سے اُن سے ملنا پڑے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی صلاح و فساد میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحول کا ہوتا ہے، اسی لئے حضرت حسن بصریؒ نے ان دونوں آیتوں کے دو لفظوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو دو حرف لڑکے اندر جمع کر دیا ہے، ایک پہلی آیت میں لَا تَقْرُبُوا اور دوسری آیت میں لَا تَزْنُوا، پہلے لفظ میں حدود شرعیہ سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں بُرے لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الْتَهَارَ وَرُفَاءِ طَرَفِي الْتَهَارَ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

اور قائم کر نماز کو دونوں طرف دن کے اور کچھ ٹکڑوں میں سات کے، البتہ نیکیاں دُور کرتی ہیں

الْسَّيِّئَاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِ ۝ (۱۱۳) وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

برائیوں کو، یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کو، اور صبر کر البتہ اللہ شائع نہیں کرتا ثواب

الْمُحْسِنِينَ ۝ (۱۱۴) فَلَوْ لَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ مَنْ قَبْلِكَ أَوْ لَوْ بَقِيَ تَنَبُّهُونَ

نیکی کرنے والوں کا، سو کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے تھے ایسے لوگ جن میں ان خبر ہوا کہ

عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ

منہ کرتے رہے بگاڑ کرنے کے ملک میں مگر تھوڑے کہ جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے اور پہلے وہ لوگ جو

ظَلَمُوا مَا أَتْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ (۱۱۵) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ

ظالم تھے وہی راہ جس میں بیش سے رہے تھے اور تھے گنہگار، اور میرا رب ہرگز ایسا نہیں کہ ہلاک کرے

يُظْلِمُ وَأَهْلُهَا أَصْغَارُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً

بستوں کو زیر دستی ہے اور لوگ وہاں کے نیک ہوں ۔ اور اگر چاہتا تھا تو رب کریم ان لوگوں کو ایک رستہ پر

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٢﴾ إِلَّا مَن رَّجِعَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقْنَاهُمْ وَتَنَزَّ

اور پیش رستے میں اختلاف میں ، مگر جن پر رحم کیا تو سے رب نے اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے اور پوری

كَلِمَةً رَبُّكَ لَا تَمْلِكُ جَهَنَّمَ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ وَكَلَّا

پوری بات یہ ہے رب کی کہ اللہ تعالیٰ کا دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے ۔ اور سب چیز

تَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ قُودًا لَّكَ وَجَاءَكَ فِي

بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو اور آئی تیرے پاس

هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اس سورت میں تحقیق بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان والوں کو اور کہہ دے انکو جو ایمان نہیں لاتے

اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَا ۖ وَانظُرُوا أَنَّا مُنظِرُونَ ﴿١٥﴾

کام کے جاؤ اپنی جگہ پر ہم بھی کام کرتے ہیں اور انتظار کرو ہم بھی منظر ہیں

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّيْلِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَعِبَادُكَ وَتَوَكَّلْ

اور اللہ کے پاس ہے چھپی بات آسمانوں کی اور زمین کی اور اسی کی طرف رجوع ہے سب کام کا ، سوا ہی

عَلَيْكَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

کی بندگی اور اسی پر ہر دوسرے کو اور تیرا رب بے غور نہیں ہو کام تم کرتے ہو ۔

خلاصہ تفسیر

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر یعنی اولاد
آخر میں اور رات کے کچھ حصوں میں بیشک نیک کام (نامہ اعمال سے) ملادیتے ہیں تمہارے کاموں کو
یہ بات کہ انبیاء سے لے کر معاف ہو جاتے ہیں، ایک جامع نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کیلئے
کیونکہ ہر مکی اس قاعدہ کلیہ میں داخل ہے پس اس سے تمہاری کی نصیحت ہونا چاہئے اور ان نیکوں کی طرف
سے جو معاملات پیش آتے ہیں ان پر صبر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ انکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے دوسرے
بھی اعلیٰ درجہ کی نیکو کاری ہے اس کا پورا اجر ملے گا اور اوپر جو سابقہ اقوام کی ہلاکت کے واقعات مذکور ہوئے تو
دوچار سکی یہ دیکھ کر انہیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھ دار لوگ نہ ہوئے جو کہ دوسروں کو ملک
میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے چھیلانے سے منع کرتے ہو جنہاں انہیں کے کہیں کو ان میں سے ہم نے غلاب سے
بچالیا تھا، کہ وہ تو اللہ جیسے خود کو فرشتوں سے تائب ہو گئے تھے اور ان کو بھی منع کرتے رہتے تھے اور ان ہی

دونوں مل کی برکت سے وہ مذاب سے بچ گئے تھے باقی اور لوگ چونکہ خود ہی گھریں مبتلا تھے انہیں
 اوروں کو بھی منع نہ کیا، اور جو لوگ نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اسی کے پیچھے چلے رہے اور
 جہانم کے ٹوکروں کو گئے کہ اس سے باز رہو آئے، خلاصہ یہ کہ نافرمانی تو ان میں عام طور پر رہی اور منع کو قبول
 کوئی ہوا نہیں اس لئے سب ایک ہی مذاب میں مبتلا ہوئے ورنہ کفر کا عذاب عام ہوتا۔ رفسا کا خاص،
 اب یومئذ نہ کرنے کے بغیر مفسد بھی مفسد ہوئے میں شریک قرار دیئے گئے اس لئے جو مذاب مجبور ہوئے وہ
 فساد پر نازل ہوا وہ بھی عام رہا اور (اس سے منابت ہو گیا کہ) آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسب میں کو کفر کے سبب
 ہلاک کر دے اور انکے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی (اصلاح میں لگے ہوں بلکہ سب بجائے اصلاح
 کے فساد کریں اور فساد کرنے والوں کو منع نہ کریں اس وقت مذاب خاص کے متعلق ہوا جاتے ہیں) اور اگر
 اللہ کو منظور نہ ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا یعنی سب کو مؤمن کر دیتا لیکن بعض ملکوں سے
 ایسا منظور نہ ہوا، اس لئے دین کے خلاف مختلف طریقوں پر ہو گئے۔ ورنہ ہ بھی ہمیشہ اختلاف دی گئے
 رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو (وہ دین کے خلاف طریقہ اختیار نہ کرے گا) اور اس اختلاف
 پر غم یا تأسف یا تعجب نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واسطے پیدا کیا ہے کہ ان میں اختلاف
 رہے اور اختلاف کیلئے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جو ہم کو چاہتا
 ہے اور انسانوں سے دونوں سے بھر دوں گا اور خود اسکی حکمت یہ ہے کہ جس طرح مومن میں سخت رحمت
 کا ظہور ہو مفسدین میں سخت غضب کی ظاہر ہو پھر اس ظہور کی حکمت یا اس حکمت کی حکمت اللہ ہی کو
 معلوم، غرض اس ظہور کی حکمت سے جو ہم میں جانا بالعضو کا ضرور اور بین جانے کیلئے وجود کا غار کا گناہ
 ظہور اور وجود کا کفار کے لئے اختلاف لازم ہے وجہ ہے سب کے مسلمان نہ ہونے کی اور پیروں کے تقابل
 میں سے ہم یہ سائے (مذکورہ) کہتے آپ سے بیان کرتے ہیں چنگے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت
 دیتے ہیں ایک فارغ بیان قصص کا تو یہ ہوا جسکا اصل آچھے ملی دینا ہے اور ان قصص میں آپ کے
 پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی راست (اور قطعی) ہے اور مسلمانوں کیلئے دیر سے کاموں سے ورنہ
 کیلئے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کیلئے، یاد دہانی ہے یہ دوسرا فائدہ بیان قصص کا ہوا، ایک
 فائدہ ہی کیلئے، دوسرا امت کیلئے، اور جو لوگ باوجود ان سچے قاطعہ کے بھی ایمان نہیں لاتے ان سے
 کہہ دیجئے کہ میں تم سے الگ ہوتا ہوں، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو ہم بھی اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں
 اور ان اعمال کے نتیجہ کے تم بھی منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں، یہ غرقہ یہ باطل کھل جاوے گا اور آسمانوں
 اور زمین میں متنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم خدا ہی کو ہے، تو بنوں کے اعمال تو غیب بھی نہیں ان کا علم
 تو بدیہ اولیٰ حق تعالیٰ کو ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہونگے (یعنی علم و اختیار دونوں اللہ ہی کے
 ہیں پھر اس کو کیا مشکل ہے اگر اعمال کی جزا و سزا دیدے اور جب وہ ایسا علم و اختیار رکھتا ہے تو اسے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی عبادت کیجئے جس میں تبلیغ بھی داخل ہے اور اسی پر بھروسہ رکھئے اگر تبلیغ میں کسی اذیت کا احتمال ہو، یہ بیچ میں بطور مجاہدہ معترضہ کے آپ سے خطاب فرمایا، اگرچہ وہی ممنون ہے یعنی اور آپ کا باب ان باتوں سے بے تعلق نہیں ہو کہ تم لوگ کہہ رہے ہو جیسا کہ اوپر غلبہ سے اعمال کا علم بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا،

معارف و مسائل

اُسلوب قرآنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | سورہ ہود میں انبیاء سابقین اور انکی قوموں کے عرتناک حالات کی عظمت شان کی طرف اشارہ | واقعات ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو چند ہدایات دیکھیں یہ ہنگامہ سلسلہ پھیلی آیت فَاَتَمَّتْهُمْ حَتْمًا ثَمِينًا سے شروع ہوا ہے، ان ہدایات میں قرآن کریم کا یہ حسن بیان مستفرد دلکش اور ادب آمیز ہے کہ جس کا حکم مثبت انداز میں دیا گیا اس میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بنایا گیا ہے اور امت محمدیہ کو بعد اُس میں شامل کیا گیا ہے، جیسے فَاَتَمَّتْهُمْ حَتْمًا ثَمِينًا اور مَرَّةً مَرَّةً آیت میں اَقْبَرُ الْعُقُودِ اور اس کے بعد وَاضِحًا مَرَّةً مَرَّةً سے یہ روکا گیا اور اس سے پہلے کی بات کی گئی تو اس میں براہ راست امت کو خطاب کیا گیا، جیسے پھیلی آیتوں میں لَاقُطْعَةً اَوْ لَازِرًا تَرْكُضُوا اِلَى الْاُخْرَىٰ تَطْلُعُ مِنْهَا -

اور نہ روکا جائے تو پورے قرآن میں عام طور پر یہی طرز استعمال ہوا ہے کہ اگر کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے اور ہمیں و ما نفعت کا خطاب امت کو جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار ہے کہ جو کام قابلِ تکرار ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان سے پیروی کرتے ہیں، آپ کی قسطِ سلیمہ اور طبیعت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ کسی بُری خواہش اور بُری چیز کی طرف میلان ہی نہ ہوتا تھا، یہ بات کہ انیس چہینیں بوابہ اسلام میں جائز و حلال تھیں مگر انجام کار ان کا حرام بنانا اللہ تعالیٰ کے علم میں طے شدہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکے حلال ہونے کے زمانہ میں بھی انکے پاس نہیں گئے، جیسے شاباش اور توجیہ دینا اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو اور آپ کی پوری امت کو اقامتِ صلوة کا حکم دیا گیا ہے، علامہ نقیہ صحابہ و تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ صلوة کا سبب فرضِ نفل میں (بجہ عیبت) قوی ہے، اور صلوة کی اقامت سے مراد اُسکی پوری پابندی اور مداومت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر کوئی تمام اُلوہ کے ساتھ ادا کرنا ارادے بعض نے فرمایا کہ نماز کو اسکے افضل وقت میں ادا کرنا ارادے یہی تین قول آیت وَحَقِّقُوا الصَّلَاةَ کی تفسیر میں مقول ہیں اور حقیقت یہ کوئی اختلاف نہیں یہی چہینہ اقامتِ صلوة کے مفہوم میں شامل ہیں -

اقامتِ صلوة کا حکم دینے کے بعد نماز کے اوقات کا اجمالی بیان ہے کہ کون کون کے دنوں میں نماز پڑھنی شرعیہ اور آخر میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرنا کیونکہ کَرْتُمْ لَكُمْ اَمْرًا مَعْنٰی اِیْتِمْصِلُوا

قطع کے ہیں، دن کے دونوں سروں کی نماز کے متعلق اس پر توسب کا اتفاق ہے کہ پہلے سرے کی نماز نماز فجر ہے، آخری سرے کی نماز بعض حضرات نے مغرب کو قرار دیا ہے کہ دن کے بالکل ختم پر ہے اور بعض حضرات نے عصر کی نماز کو دن کے آخری سرے کی نماز قرار دیا ہے کیونکہ دن کی آخری نماز وہی ہے، وقت مغرب دن کا جز نہیں بلکہ دن گزرنے کے بعد آتا ہے، اور ثُمَّ لَقَيْنَا فِيهِ یعنی رات کے حصوں کی نماز سے مراد مجہور پسرین حسن بصری، عباد بن کعب، قتادہ، ضحاک وغیرہم نے مغرب وعشاء کی نماز کو قرار دیا ہے اور ایک حدیث سے اسکی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے ثُمَّ لَقَيْنَا فِيهِ مغرب وعشاء ہیں تفسیر بخیر، جبکہ طَوَفِي الْقِيَامَةِ سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہوئی اور ثُمَّ لَقَيْنَا فِيهِ سے مغرب وعشاء کی تو اس آیت میں چار نمازوں کے اوقات کا بیان آگیا صرف ظہر کی نماز کا بیان رہ گیا جو دوسری آیت اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ میں آیا ہے۔

اس آیت میں اوقات مذکورہ میں "اقامت صلوٰۃ" کے حکم کے بعد انکا ایک عظیم فائدہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ بِذِهْنِ الشَّيْطَانِ، یعنی نیک کام مٹا دیتے ہیں بُرے کاموں کو، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ "نیک کام" سے تمام نیک کام مراد ہیں جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات حسن خلق، حسن معاملہ وغیرہ سب داخل ہیں مگر نماز کو ان سب میں اولیت حاصل ہے، اسی طرح "شَیْطَانِ" کا لفظ تمام بُرے کاموں کو حاوی اور شامل ہے خواہ وہ کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ، لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات نے اسکو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، معنی یہ ہیں کہ نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اور ان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، قرآن کریم میں ہے اِنْ تَجِدُوْا كَافِرًا تَوَلَّاهُمْ فَلَا تَجِدُوْا لَهُمْ سَبِيْلًا یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا خود کفارہ کر دیں گے۔

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو انکے درمیان صادر ہوں، جبکہ یہ شخص کبار یعنی بڑے گناہوں سے بچا رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے مگر چھوٹے گناہ دوسرے نیک کام نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کرنے سے خود بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر تفسیر کو محیط میں محققین علماء اصول کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں جبکہ آدمی ان کے کرنے پر نادم ہو اور آئندہ کیلئے نہ کرنے کا ارادہ کرے، ان پر اصرار نہ کرے، روایات حدیث میں جتنے واقعات کفارہ ہو جاتے ہیں ان سب میں یہ تصریح بھی ہے کہ انکا کر نیوالا واجب اپنے فعل پر نادم ہو اور آئندہ کیلئے توبہ کرے اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو گناہ معاف ہو جانے کی بشارت سنائی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

مشہور معروف روایات حدیث میں کیا یعنی بڑے گناہ ان چیزوں کو بتلایا ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک یا برابر قرار دینا، قصداً کسی فرض نماز کا چھوڑنا، کشتی کو ناحق قتل کرنا، حرام کاری پھرنی شراب نوشی، مان یا پاپ کی نافرمانی، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، جادو کرنا، سود کھانا، تیسرے کا مال ناجائز طور پر لینا، میدانِ جہاد سے بھاگنا، پاک آئین عورتوں پر حرمت لگانا، کشتی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا، عہد شکنی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کشتی کو گالی دینا، کشتی شخص کو ناحق مجرم قرار دیدینا، وغیرہ۔ کبیرہ اور صغیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے گناہوں کی تفصیل مستقل رسالوں میں علماء نے لکھ دی ہیں، میرے رسالہ گناہ بے لذت میں بھی مذکور ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

بہر حال آیت مذکورہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نیک کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کام کے بعد نیک کام کر لو تو وہ اسکی برائی کو مٹا دینگا، اور فرمایا کہ لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرو (ابن کثیر بحوالہ مسند احمد) حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کرو تا کہ وہ اسکو مٹا دے۔

درحقیقت ان احادیث میں گناہ سے توبہ کرنے کا مسنون و محمود طریقہ بتلایا گیا ہے جیسا کہ مسند احمد میں بروایت صدیق اکبرؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ مرتب ہو جائے تو اسکو چاہئے کہ توبہ کرے اور کعت نماز نفل ادا کر لے تو اس گناہ کی معافی ہو جائے گی (الروایا) کہنا من ابن کثیر اس نماز کو نماز توبہ ہی کہا جاتا ہے۔

ذَلِكْ ذِكْرًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے، اس میں ذلک کا اشارہ قرآن کریم کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور احکام اور دینی کی طرف بھی چونکہ ذکر اس سے پہلے آیا ہے، مراد یہ ہے کہ قرآن یا اسکے مذکورہ احکام ان لوگوں کیلئے ہدایت و نصیحت ہیں جو نصیحت سننے اور ماننے کے عادی ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہر دھم بندی آدمی جو کسی چیز پر غور ہی نہ کرے وہ ہر ہدایت سے محروم رہتا ہے۔

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی آپ صبر و ثابت قدمی کے ساتھ رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔

”صبر“ کے لفظی معنی باز رہنے کے ہیں اسی لئے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کیلئے ”صبر“ بولا جاتا ہے جسکے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ نیک کاموں کے کرنے پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھے اور یہی کہ بڑے کاموں میں مبتلا ہونے سے اس کو روکے، اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دینے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو احکام آیات مذکورہ میں آپ کو دیئے گئے ہیں مثلاً استقامت، اقامت صلوٰۃ وغیرہ ان پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرفان فیض کی محافل اور ایناروں پر صبر کی تلقین مقصود ہو، اور اسکے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس میں بظاہر محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایثار مذکورہ کے احکام امر و نہی کے پابند ہوں، یعنی دین میں استقامت کا مقام انکو حاصل ہو، محدود و شریعی پوری رعایت کرتے ہوں، ظالموں کے ساتھ دوستی اور بے ضرورت تعلق نہ رکھتے ہوں، نماز کو آداب کے ساتھ افضل وقت میں ادا کرنے کے پابند ہوں، تمام احکام دین پر ثابت قدم ہوں۔

اور خلاصہ ان سب کا وہی ہے جو احسان کی تعریف میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جب انسان کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے یقین کا یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کے تمام اقوال و افعال خود بخود درست ہو جاتے ہیں، علماء سلف میں تین کلمے ایسے معروف تھے جو باہم ایک دوسرے کو لکھ کرتے تھے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں اول یہ کہ جو شخص آخرت کیلئے کام میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں اور انکی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو شخص اپنی باطنی حالت کو درست کر لے کہ قلب کا رُخ سب سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اسکی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے تقاضے اپنے مُعاملہ کو صحیح و درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود

درست فرما دیتے ہیں، اصل عبارت ان تین کلمات کی یہ ہے: وَكَانَ أَهْلُ الْخَبَرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بِشَاذَاتٍ كَلِمَاتٍ، مَنْ عَمِلَ رِجْزًا كَفَا اللَّهُ أَمْرَهُ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ سِرِّيَّةً أَصْلَحَ اللَّهُ عَزَائِهِ، وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، (تفسیر روح البیان ۱/۳۱)

تیسری اور چوتھی آیتوں میں پچھلی اقوام پر عذاب الہی نازل ہونے کی وجہ اور لوگوں کو اس سے بچنے کی ہدایت اس طرح دی گئی ہے کہ فرمایا:

”ان پچھلی قوموں میں افسوس ہے کہ ایسا نہ ہوا کہ ان میں کچھ بھی سمجھ دار نیک لوگ ہوتے جو اپنی قوم کو فساد کرنے سے باز رکھتے، بجز تھوڑے سے لوگوں کے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کا اتباع کیا، اور وہی عذاب سے محفوظ رہے، اور باقی پوری قوم دنیا کی لذتوں میں پھنس کر حرام پیشہ بن گئی۔“

اس آیت میں اہل الرائے اور سمجھ دار لوگوں کو لفظ اُولُو الْبَقِيَّةِ سے تعبیر کیا ہے، بَقِيَّة کا لفظ باقیہ چیز کیلئے بولا جاتا ہے، اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے اسکو ہر حال میں اپنے لئے محفوظ اور باقی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر دوسری ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے مگر اسکو نہیں دیتا، اسی لئے عقل و بصیرت کو ”بقیہ“ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزیز، پوچھی آیت میں فرمایا کہ آپ کا رب شہروں اور بیٹیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے بسنے والے نیکو کار یعنی مسلمان ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ظلم و جور کا کوئی امکان نہیں جبکہ

ہلاک کیا جاتا ہے وہ اسی کے مستحق ہوتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے اور مُضِلُّوْنَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو باوجود مشرک کا فرہونے کے معاملات اور اخلاق اچھے رکھتے ہیں، کسی کو نقصان و ایذا نہیں پہنچاتے، ٹھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ دُنیا کا عذاب کسی قوم پر محض اُنکے مشرک کا فرہونے کی وجہ سے نہیں آتا جب تک کہ وہ اعمال و اخلاق میں بھی ایسے کام نہ کرنے لگیں جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، پھپھلی جتنی قوموں پر عذاب آئے اُن کے خاص خاص اعمال بد اُس کا سبب بنے، نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، قوم شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کر کے فساد پھیلا دیا، قوم لوط علیہ السلام نے بدترین قسم کی بدکاری کو شیعہ بنایا، قوم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نے اپنے پیغمبروں پر ظلم ڈھائے، قرآن کریم نے دنیا میں ان پر عذاب آئینا سبب نہیں کیا اعمال و افعال کو بتلایا ہے، نرے کفر و شرک کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا اُسکی سزا تو ہمہ کی اُچی آگ ہے، اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ ملک و سلطنت کفر و شرک کے ساتھ تو چل سکتے ہیں مگر ظلم و جور کے ساتھ نہیں چل سکتے۔

اختلاف مذہب اور محمود | پانچویں آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت و ملت بنا دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی قبول اسلام پر مجبور کر ڈالتے، سب کے سب مسلمان ہی ہو جاتے ان میں کوئی اختلاف نہ رہتا مگر بقائے حکمت اس دُنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عمل پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اس نے انسان کو ایک قسم کا اختیار سپرد کر دیا ہے اُسکے ماتحت وہ اچھایا بُرا جو چاہے عمل کر سکتا ہے، اور انسان کی طبعانہ مختلف ہیں اس لئے راہیں مختلف ہوتی ہیں عمل مختلف ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دین حق سے اختلاف کرتے ہی رہیں گے مجرمان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، یعنی انبیاء علیہم السلام کا اتباع کرنے والے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے مراد اس جگہ دین حق اور تعلیم انبیاء کی مخالفت ہے، اجتہاد ہی اختلاف جو ائمہ دین اور فقہاء اسلام میں ہونا ناگزیر ہے اور عہد صحابہ سے ہوتا چلا آیا ہے، وہ اس میں داخل نہیں، نہ وہ رحمت الہی کے خلاف ہے بلکہ مقتضائے حکمت و رحمت ہے جن حضرات نے ائمہ مجتہدین کے اختلاف کو اس آیت کی رُو سے غلط، خلاف رحمت قرار دیا ہے، یہ خود سیاقِ آیت کے بھی خلاف ہے اور صحابہ و تابعین کے تعامل کے بھی۔ **وَاللّٰهُ مُبْتَلَاۗءٌ وَلَتَعْلٰی اَعْلَمُ۔**